

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीराधाकृष्णपरमहंसे नमः ॥

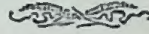
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ॥

तृतीयस्साधनाध्यायः ॥

ப்ரம்ஹஸௌத்ர சாங்கர பாஷ்யம்.

மூன்றாவது ஸாதனத்தியாயம்.

தமிழரையுடன்.

இச்சிறந்த உரை

மஹாமஹோபாத்தியாய

வேதாந்தகேஸரி பங்காநாடு ப்ரம்ஹஸ்ரீ

கணபதி சாஸ்திரிகள் அவர்களின் முக்கிய சிஷ்யரும்,

வியாகரண வேதாந்த சாஸ்திர பாரங்கதரும், பாகவத

பகவத்கீதோபன்யாஸகரும், சோதிட மந்திர சாஸ்திர வித்வானும்,

‘ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ’ பத்திராதிபருமான

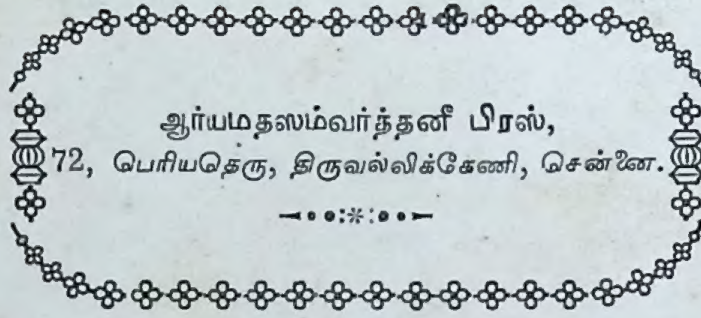
ப்ரம்ஹஸ்ரீ கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் இயற்றித் தமது “ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ”

அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிட்டு சென்னையில்

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டது.

இப்புஸ்தகம் கிடைக்குமிடங்கள்.
கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்,
72, பெரிய தெரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

அல்லது:—

கஸ்தூரி ரங்கவிலாஸ், நடேசய்யர் தெரு, மாம்பலம் சென்னை.

முகவுரை.

முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஸர்வவேதாந்தங்களுக்கும் அத்வீதியமான ப்ரம் ஹத்தினிடத்தில் ஸமன்வயம் சொல்லப்பட்டது. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸாங்கியாதி ஸ்மிருதிகள் மூலமும், யுக்திகள் மூலமும், முற்கூறிய ஸமன்வய விஷயத்தில் வரும் விரோதம் போக்கப்பட்டது. ஆகவேப்ரம்ஹமானது வேதாந்தங்களால் மட்டுமறியக்கூடியதேயொழியப் பிறவற்றால் அறியக்கூடியதன்று எனப் பெறப்பட்டது. இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தினால் அத்தகைய ப்ரம்ஹத்தின் ப்ராப்த்திக்குரிய ஸாதனமானது சொல்லப்படுகிறது. ஆனதுபற்றியே தான் இது “ஸாதனாத்யாயம்” என்றழைக்கப்படுகிறது. இதில் வைராக்கியபாதம் என்றும், பதார்த்தசோதன பாதமென்றும், குணோபஸம்ஹார பாதமென்றும், க்ஞானங்க பாதமென்றும் நான்கு பாதங்களிருக்கின்றன. முதலாவதுபாதம் முதலாவது அதிகரணத்தில் ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஸாதனமான வைராக்கியமானது ஜீவனுடைய கதாகதிக்களைச் சொல்லும் வாயிலாக விளக்கப்பட்டது. ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரமானது தத்த்வமலி என்றதாதி மஹாவாக்கியங்களால் லுண்டாவது பற்றியும், அதற்கு தத்த்வம் பதார்த்தக்ஞானமானது இன்றியமையாதது பற்றியும், இரண்டாவது பாதத்தில் ஜீவனது அவஸ்தைகளை நிரூபணஞ்செய்கின்ற சில அதிகரணங்களால் த்வம் பதார்த்த சோதனமும், “ந ஸ்தானதோயி பரஸ்யோபயலிங்கம் ஸர்வத்ரஹி” என்றதாதி, அதிகரணங்களால் தத் பதார்த்த விவேசனமும் செய்யப்பட்டது. “பலமத உபபத்தே” எனப் பாதத்தின் முடிவி லுள்ள அதிகரணத்தால் ஈஸ்வரானுக்கிரஹமே அதற்குக் காரணம் என்பதாவும் விளக்கப்பட்டது. மூன்றாவது குணோபஸம்ஹாரபாதத்தில் உபாஸனையினாலுண்டாவதும், சித்தைகாகர்யரூபமானதுமான ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்துக்குரிய ஸாதனமானது நிரூபிக்கப்பட்டது. நான்காவதுபாதத்தில் சில அதிகரணங்களால் க்ஞானத்துக்குப் பஹிரங்கஸாதனங்களும், சில அதிகரணங்களால் ஸன்னியாஸம், சமம், தமம் முதலிய அந்தரங்கஸாதனங்களை நிரூபணஞ் செய்யவேண்டி அவற்றைப்பற்றிய விதிபேதங்களும் விசாரிக்கப்பட்டன. ஆகவே இந்தமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் மோக்ஷஸாதனமான ப்ரம்ஹஸாக்ஷாத்காரமானது அதற்குவேண்டிய ஸாதனங்களுடன் உபதேசிக்கப்பட்டதாகவாகிறது.

ஆகவேஇந்தமூன்றாவது அத்தியாயத்தை எனது குருநாதனுடைய உபதேச மூலம் எனது சிற்றறிவுக்கெட்டியவரை தமிழில் பெயர்த்து வெளியிட்டிருப்பதில் ஏதேனும் சொற்பிழை பொருட்பிழை இருக்குமாயின் அதைஅடுத்த பதிப்பில் திருத்துவதற்கு உபயோகமாகும் வழியில் நின்று உபகரிக்கவேண்டுமாய் பண்டித சிகாமணிகளை நான்ப்ரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

ஆனால் ஸூத்திரபாஷ்யத்தைத் தமிழில்பெயர்த்து வெளியிட்டிருப்பதில் இடையிடையே ஸம்ஸ்கிருதக்கலப்புடனேயே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும், தனித்தமிழில் பெயர்க்கப்படவில்லை என்றும் சிலர்எண்ணுவதாகத் தெரிகிறது. அவ்விதம் அவர்எண்ணுவது நியாயமாக இருந்தபோதிலும் எனது சிற்றறிவுக்கேற்ப எவ்வளவு தமிழில்பெயர்க்கமுடியுமோ அவ்வளவு பாடுபட்டேன்.

தனித்தமிழில் பெயர்க்கமுடியாதவற்றை ஸம்ஸ்கிருதம் கலந்தமொழியில் பெயர்த்தும், ஸம்ஸ்கிருதபதத்தினால் சொன்னால்லாது பாஷ்யத்தின்பொருளை நன்கு விளக்கமுடியாதிருக்குமிடத்தில் அப்படியே ஸம்ஸ்கிருதபதத்தைச் சொல்லி () இந்த அடையாளங்கொடுத்து கூடுமானவரை தமிழில் அதன் பொருளைவிளக்கியும் எழுதியிருக்கிறேன். அத்துடன் பாஷ்யம் ஏற்பட்டகாலந்தொடங்கி இன்றுவரை இதுஇம்முறையில் தமிழில் பெயர்க்கப்படாது இஃதேமுதலாக வெளிவர ஆரம்பித்திருப்பதால் இம்முதற்பதிப்பில் இவ்விதமிருந்தபோதிலும் அடுத்துள்ள பதிப்புகளில் வேண்டிய திருத்தத்துடன் வெளிவரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கலாம் என்பதைமட்டுந்தான் நான் இப்பொழுது சொல்லக்கூடியவனாக விருக்கிறேன்.

மேலும் இதுவரை எவரும் செய்யத்துணியாத இவ்வழியிலிறங்கி நான் செய்யும் வேலையைப் புகழ்ந்தும், இகழ்ந்தும் பலர் பேசுகின்றனர் என்பது எனக்குத் தெரியுமாயினும் அதைக்கவனியாது வடமொழியிலிருப்பதுபற்றி அதன்பொருளைத்தொடர்ந்து அறியமுடியாதவர்களும், ஆனால் தொடர்ந்து அதன்பொருளை அறியவிருப்பமுள்ளவர்களுமான ஆர்யர்களுக்கு உபகரிக்கவேண்டியே இவ்வேலையைச் செய்ய நான் துணிந்தேனே அன்றி புகழ்ச்சியில் விருப்புக்கொண்டோ, இகழ்ச்சிக்குப் பயந்தோ இதை நான் செய்யமுன்வரவில்லை என்பதைமட்டும் தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

“முனிவரு மன்னனுமுன்னுவ பொன்னன் முடியும்” என்றபடி ஏராளமான பொருளுள்ளவர் செய்யக்கூடியதும், எனதுசக்திக்கு மீறினதுமான இப்பெரிய காரியத்திலிறங்கி இதைஎவ்விதம்முடிப்பது? எனஎங்கி இருக்கும்ஸமயத்தில் எவ்விதப்ரதிப்ரயோஜனத்தையும் எதிர்பாறுது இம்முன்றாவது அத்தியாயவெளியீட்டுக்காகத் தக்கஸமயத்தில் பொருளுதவிசெய்து ‘அஞ்சேல்!’ என அபயப்ரதானஞ் செய்தவர்களும், அத்வைதாத்மானந்தானுபவத்திலீடுபட்டுத் தனது ஜன்மாவை ஸபலமாக்கிக்கொண்டவர்களும், கருணாமூர்த்திகளுமான மகா-ந-ஸ்ரீ பாலக்காடு சித்தூர் ஆர். சுப்பிரமணிய அய்யர்வாள் அவர்களுக்கும், ஸாதுக்களுக்கு இருப்பிடமும் கொடையில் காணனுக்கு நிகரானவர்களும், தர்மமார்க்கத்திலேயே இடையறாப் பிரவிருத்தியுள்ளவர்களும் கருணாமூர்த்திகளும், மஹாப்ரபுக்களுமான மகா-ந-ஸ்ரீ கொழும்பு பெரியசாமி அய்யர்வாள் அவர்களுக்கும், மஹாராஜாக்களும் செய்தற்கரிதான துலாபாரதானம் முதலியவற்றைத் தனதன்னைக்குச் செய்து வைத்தவர்களும், ஜனகாதிகளைப்போலப் ப்ரவிருத்தி நிவிருத்தி மார்க்கங்களிலீடுபட்டவர்களும் பரோபகாரஞ் செய்தலேயே சொந்ததர்மமாகக் கொண்டவர்களுமான மகா-ந-ஸ்ரீ சூ. ரா. லக்ஷ்மணச் செட்டியாரவர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டுகிறேன் என எழுதுவதைவிட வேறு எதை நான் செய்யமுடியும்.

दिनेदिने च वेदान्तश्रवणाद्भक्तिसंयुतात् । गुरुश्रृणुया लब्धात्कृच्छाशीतिफलं भवेत् ॥

என்றறியாயப்படி முன்னர் குருமுகாதீனமான சொந்தவிசாரத்தாலும், பிறரைவிசாரிக்கும்படி செய்தலாலும் எனக்கேற்படும் புண்ணியத்தால் திருப்தியடைந்த சார்வததர்ம கோப்தாவான ஸ்ரீகோபாலன் அந்தமஹான்களுக்கு ஆயுராரோக்ய ஐஸ்வரிய போகபாக்கியாதிகளைத் தந்து அருள்புரியவேண்டுமாய் எனது இஷ்டதைவமான ஸ்ரீகோபாலனையே இடைவிடாது ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்,

ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ பத்திராதிபர்,

கஸ்தூரிசங்கவிலாஸ் நடேசய்யர் தெரு,
மாம்பலம் சென்னை.

விஷய அட்டவணை.

முதல் பாதம்.

ததந்தரப்ரதிபத்யதிகாரணம். (1)

பக்கம்.

மூன்றாவது அத்தியாயத்திலுள்ள 4 பாதங்களுள் ஒவ்வொரு பாதத்திலுமும் விளக்கப்படும் விஷயத்தைச் சுருக்கமாய் கூறல்	1
“ததந்தரப்ரதிபத்தௌ” என்றதாதி ஸூத்திரார்த்தம்	...	2
மூன்றாவது அத்தியாயர்த்தத்தை பாஷ்யகாரரவர்கள் சுருக்கமாய் விளக்கல்		3
முன்சரீரத்தினின்றும் வேறுசரீரத்தை யடையும் ஜீவன் தேஹபீஜமான பூகஸூக்ஷ்மங்களுடன் சேராதவனாகவே செல்லுகிறான் என்ற பூர்வபகூதம்	...	4
பூகஸூக்ஷ்மங்களுடன் கூடினவனாகவே செல்லுகிறான் என்ற விதித்தாந்தம்.		5
“தர்யாத்மகத்வாத்து பூயஸ்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	...	6
“பஞ்சம்யாமாஹுதௌ அப: புருஷவசஸோ பவந்தி” என்ற ஸ்ருதியில் அப் என்றபதமிருப்பதால் ஜலத்தினால் மட்டும் சூழப்படுகிறான் என்ற சங்கையும, ஜலத்தில் த்ரிவிருக்கரணமுறையை யொட்டி மூன்றுதத்துவங்களடங்கி இருப்பதால் “அப்” என்றபதத்தால் தேஹபீஜங்களான எல்லாப் பூகஸூக்ஷ்மங்களையும் கிரஹித்துக் கொள்ளவேண்டும் என்ற ஸமாதானமும்	...	”
“ப்ராணகதேர்ஸ” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	7
ப்ராணனுக்குக் கதிபானது அறியப்படுவதாலும் மற்றப் பூதங்களுடன் கூடின அப்புகளுக்கு கதியானது விதித்திடுகின்றது என்பது	...	8
“அக்ந்யாதிகதிஸ்ருதேரிதிசேத்ந பாக்தத்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்.		”
வாகாதிகளான பிராணன்களுக்கு அக்நியாதிகளையடைதலைக் கூறும் ஸ்ருதியின் கருத்தை வர்ணித்தல்	...	9
“ப்ரதமே அஸ்ரவணாதிகசேத்ந பாக்தத்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்...		”
“தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்கநௌ ஸ்ரத்தாம் ஜுஹ்வதி” என்றவிடத்திலுள்ள ஸ்ரத்தாசப்தத்தால் ஜலமே குறிக்கப்படுகிறதென்பதை விளக்கல்	...	10
ஜலத்தில் ஸ்ரத்தாசப்தப்பிரயோகம் செய்ததற்குக் காரணம்	...	11
“அஸ்ருதத்வாதிகசேத்நேஷ்டாதிகாரிணம் ப்ரதீதே:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	...	12

- கேள்வி, அதன்பதில் இவற்றால் அப்புகள் ஸ்ரத்தாதிக்கமமாக ஐந்தாவது
ஆஹுதியில் புருஷவடிவத்தை யடைகின்றன என்பதும்புடும்
வித்திக்குமே யல்லாது ஜீவன் அவற்றுடன் கூடினவனாய் பர
லோகம்செல்லுகிறான் என்பது எவ்விதம் வித்திக்கும் என்ற
கேள்வியும் பதிலும் 12-13
- “பாக்தம் வாநாத்மவித்வாத் ததாஹிதர்சயதி” என்றஸூத்திரார்த்தம் ... 14
- சந்திரமண்டலத்தையடைந்த புண்யசாலிகள் தேவர்களின் அன்னமாக
வாவதால் அவர்களுக்கு ஸ்வர்க்கபலானுபவம் ஸம்பவிக்காது
என்ற பூர்வபக்சுமும், அதற்கு ஸமாதானமும் ... 14-15
- “அனாத்மவித்வாத்” என்றஸூத்திரபாகத்துக்கு வேறுவிதமான வியா
க்யானம் ... 16
- க்ருதாத்யயாதிகரணம். (2) 17
- “க்ருதாத்யயே அனுசயவார் த்ருஷ்டஸ்மிருதிப்யாம் யதேதமனேவம்ச”
என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- சந்திரமண்டலத்தை அடைந்த ஜீவர்கள் கர்மசேஷமற்றவர்களாய் கீழி
ரங்குகின்றனர் என்றபூர்வபக்சும் ... 18
- இதற்கு ஸமாதானம் 19
- அனுசயஸுப்தார்த்த நிருபணம் ... 20
- “சரணாதிதிசேத் நோபலக்ஷணர்த்தேதி கார்ஷ்ணஜினி:” என்ற
ஸூத்திரார்த்தம் ... 26
- ரமணீயசரண: என்ற ஸ்ருதியிலுள்ள சரணசப்தத்தால் அனுசயம்தான்
சொல்லப்படுகிறது என்பது 27
- “ஆனர்த்தக்யமிதிசேத் ந ததபேக்ஷத்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ”
- சரணத்துக்கே நேரில் ஜன்ம காரணத்வம் சொல்லாவிடில் அதற்கு
ஆனர்த்தக்யம் வரும் என்ற சங்கையும் ஸமாதானமும் ... 27-28
- “ஸூக்ருததுஷ்க்ருதே எவேதிது பாதரி:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- நேரில் புண்யபாபங்களே சரணசப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றன என்ற
பாதரியின்மதம் ... 29
- அநிஷ்டாதிகார்யதிகரணம். (3) ... 29
- “அநிஷ்டாதிகாரினாமபிச ஸ்ருதம்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- புண்யம் செய்தவர்கள், பாபம்செய்தவர்கள் இருவருக்கும் சந்திரமண்
டலகதியானது உண்டு என்றபூர்வபக்சும் 30
- “ஸம்யமனேத்வநுபூயேதரேஷா மாரோஹாவரோஹௌ தக்கதிதர்ச
னாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 31
- பாபிகள் சந்திரமண்டலத்தை யடைவதில்லை யமலோகத்தையே யடை

பக்கம்.

ந்து அங்கு நரகங்களை அனுபவித்துத்திரும்புகின்றனர் என்ற வரித்தார்த்தம்	... 31-32
“ஸ்மரந்திச” “அபிச ஸப்த” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... 32
“தத்ராபி தத்வ்யாபாராதவிரோத:” “வித்யாகர்மணோரிதிது ப்ரக்ரு தத்வாத்” என்ற ஸ்லத்திரங்களின் அபர்த்தம்	... 33
பாபிகளுக்கு “பிறத்தல் இறத்தல்” என்ற மூன்றாவதான மார்க்கம் கூறப்பட்டிருப்பதாலும் அவர்களுக்கு சந்திரமண்டலப் பிராப்தி கிடையாது என்பது	... 34
“நத்ருதீயே ததோபலப்தே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... 36
தேஹலாபத்துக்காக ஆஹுதியில் 5 என்ற எண்ணின் நியமம் தேவை யில்லை என்பதைக் கூறல்	... ”
“ஸ்மர்யதேபிச லோகே” “தர்சனாத்ச” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... 37
துரோணர் திருஷ்டத்யும்னன், திரௌபதி இவர்களுக்கு ஆஹுதியில் 5 என்ற எண் இல்லாமலே சரீரலாமமேற்பட்டிருப்பதாய்க் கூறல்...	... ”
“த்ருதீயசப்தா வரோத: ஸம்சோகஜஸ்ய” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்.	... 38
“ஆண்டஜம், ஜீவஜம், உத்பிஜம்” என்ற சாந்தோக்யஸ்ருதியில் உத் பிஜம் சப்தத்தால் ஸ்வேதஜத்துக்கும் கிரஹணம் செய்யவேண்டும் என்பது	... ”
ஸாபாவ்யாபத்யதிகரணம். (4)	... 39
“ஸாபாவ்யாபத்திருபப்தே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... ”
சந்திரமண்டலத்தி லிருந்து இறங்கி வருங்கால் புண்யசாலிகள் ஆகா சாதிகளின் ஸாம்யத்தை யடைகின்றனரேயின்றி ஆகாசஸ்வரூப மாகவே ஆவதில்லை என்பது	... 39-40
நாதிசிராதிகரணம். (5)	... 41
“நாதிசிரேண விசேஷாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... ”
புண்யசாலிகள் நெல்முதலியவற்றை யடைவதற்குமுன் ஆகாசாதீஸ்தா னங்களினின்றும் சிக்கிரமாகவே இறங்கிவிடுகின்றனர் என்பது	... 42
அன்யாதிஷ்டி தாதிகரணம். (6)	... 43
“அன்யாதிஷ்டி தேஷு பூர்வவதபிலாபாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... ”
அனுசயிகளான ஜீவன்களுக்கு வ்ரீஹி யவம் முதலியஸ்தாவரங்கள் ஸுகதுக்கானுபவஸ்தானங்களாகின்றன என்று பூர்வபகூதம்	... 43-44
வேறுஜீவனுக்குச் சொந்தமாயான அந்தவ்ரீஹ்யாதிசரீரங்களில் அனுசயி களுக்கு ஸம்பந்தம் மட்டுமே ஏற்படுகின்றது என்ற வரித்தார்த்தம்	... 44-45
“அசுத்தமிதிசேத் ந சப்தாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	... 45
யாகாதிகளில் செய்யப்படும் ஹிம்ஸையினால் தோஷம் நேருவதில்லை என்பதைக்கூறல்	... 46

“ரேதஸ்விக் யோகோத” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	பக்கம். 47
வ்ரீஹ்யாதிபிராப்திக்குப்பிறகு ரேதஸ்விக்யோகம் சொல்லப்படுவதாலும் வ்ரீஹ்யாதிகளின் சேர்க்கையே அதன் பாவமாகும் என்பதை ஸ்தாபித்தல்	...	”
“யோநே: ஸரீரம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	48
ஸ்திரீயின் கர்ப்பாசயத்தினின்றும் சரீரமுண்டாவதாகச் சாஸ்திரம் கூறுவதாலும் வ்ரீஹ்யாதிகளின் ஸம்பந்தமே அதன் பாவமாகும் என்பது	...	”

இரண்டாவது பாதம்.

ஸந்த்யாதிகரணம். (1)	...	49
“ஸந்த்யேஸ்ருஷ்டிராஹணி” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	”
ஸ்வப்னஸிருஷ்டியானது ஸத்யமென்று பூர்வபக்ஷம்	50
“நிர்மாதாரம்சைகே புத்ராதயஸ்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	51
ஸ்வப்னஸமயத்தில் புத்திரபௌத்திராதி ரூபமான விரும்பியபொருள் ப்ராக்ஞனால் படைக்கப்படுவதாய் ஸ்ருதிகூறுவதாலும் ஜாக்ரத் ஸிருஷ்டிபோல் ஸத்யமாகவே தானாகும் என்பது	51-52
“மாயாமாத்ரம்து கார்த்ஸ்ந்யேநா நபிவ்பக்த ஸ்வரூபத்வாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	52
ஸ்வாப்னமான வஸ்துக்கள் ஸத்யமானவஸ்துவின் தர்மத்துடன் முற்றிலும் ஒற்றுவராமலிருப்பதால் அவற்றின் தர்சனம் மாயிகமாகவே தானாகும் என்று வித்தாந்தம் கூறல்	...	53
“ஸ்ஸிசகஸ்சஹிஸ்ருதேராசக்ஷதேசதத்வித:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	55
ஸ்வப்னக்ஞானமானது வரப்போகிறசுபாசுபங்களுக்கு ஸ்ஸிசகமாகின்ற தென்பதைக்கூறல்.	...	55-57
“பராபித்யானாத்திரோஹிதம்ததோஹ்யஸ்யபந்தவிபர்யயௌ” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	58
ஜீவேஸ்வர்களுக்குள்ளவேற்றுமையையும், ஈஸ்வராதினமாக ஜீவனுக்கு பந்தமோக்ஷங்க ஞுண்டாகின்றனவென்பதையும் கூறல்	...	58-59
“தேஹ்யோகாத்வாஸோமி” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	59
ஜீவனுக்குக்ஞானீஸ்வர்யதிரோபாவ மேற்பட்டதற்குக்காரணம்	...	”
ததபாவாதிகரணம். (2)	...	61
“ததபாவோநாடிஷுதத்ச்ருதேராத்தமனிச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	”
விகல்பஸ்தலத்தில்வரும் ிஷிததோஷங்களைக் கூறல்	...	62
நாடி, புரீதத், ப்ரம்ஹம், இவைகள் தனித்தனியே ஸுஷுப்திஸ்தானமாகவாகும் என்ற பூர்வபக்ஷம்	...	64

பக்கம்.

- முற்கூறிய மூன்றுஸ்தானமும்சேர்ந்தே ஸுஷுப்திஸ்தானமென்றும்,
அவற்றுள் நாடிபுரீதத் இவற்றுக்கு ஸுஷுப்தியில் த்வாரமாகு
தல்மட்டுமே என்றும், ப்ரம்ஹந்தான் முக்யஸுஷுப்திஸ்தான
மென்றும் கூறல் 65-69
- “அத: ப்ரபோதோஸ்மாத்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம் ... 70
- ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து ஜீவனுக்கு விழிப்பு வருவதாய் கூறுவதாலும்,
ப்ரம்ஹமே ஜீவனுக்கு முக்யஸுஷுப்திஸ்தானம் என்பது ... ”
- கர்மானுஸ்மிருதி சப்தவீத்யதிகரணம். (3) ... 71
- “ஸௌவது கர்மானுஸ்மிருதிசப்தவிதிப்ய:” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம் ... ”
- ஸுஷுப்திதசையில் ப்ரம்ஹத்துடன்சேர்ந்து ஜாக்ரத் தசையையடை
பவன் வேறுயாராவது ஒருவனாகவிருக்கலாம் என்ற பூர்வபகூடம்... 72
- முன் எவன் ஸுஷுப்திதசையில் ப்ரம்ஹத்தையடைந்தானோ அவனே
தான் விழித்துக்கொள்ளுகிறான் என்றவித்தாந்தம் ... 72-74
- முக்தாதிகாணம். (4) 75
- “முக்தே அர்த்தஸம்பத்தி: பரிசேஷாத்” என்றஸுலத்திரார்த்தம் ... ”
- மூர்ச்சாவஸ்தைக்கு ஜாக்ரீதம், ஸ்வப்னம், ஸுஷுப்தி, மரணம் என்ற
4 அவஸ்தைகளுள் யாதானுமொன்றில் அந்தர்பாவம் சொல்ல
வேண்டும் என்ற பூர்வபகூடம் ... ”
- ஜாக்ரீதாதி அவஸ்தைகளில் மூர்ச்சாவஸ்தைக்கு அந்தர்ப்பாவத்தை
மறுத்தலும், அது “பாதிஸுஷுப்தி” என்ற வித்தாந்தமும் 76-78
- உபயலிங்காதிகரணம். (5) 79
- “நஸ்தானதோபிபரஸ்யோபயலிங்கம்ஸர்வத்ரஹி” என்றஸுலத்திரார்த்தம் ... ”
- ப்ரம்ஹமானது ஸகுணமாகவும், நிர்க்குணமாகவுமாகும் என்ற பூர்வ
பகூடம், உபாதிமூலமும் ப்ரம்ஹத்துக்கு இரண்டுருபமுள்ளதா
யிருத்தல் ஸம்பவிக்കாதாகையால் ப்ரம்ஹம் நிர்க்குணமே என்ற
வித்தாந்தமும் ... 80-81
- நபேதாதிதிசேத் நப்ரத்யேகமதத்வசனாத் என்ற ஸுலத்திரார்த்தம் ... 81
- ஒவ்வொருஉபாதியிலும் ப்ரம்ஹம் ஒன்றாகவே இருப்பதாக ஸ்ருதி
கூறுவதாலும் ப்ரம்ஹம் நிர்க்குணமென்றே வித்தாந்தம் செய்தல்... 82
- “அபிசைவமேகே” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம் ... 83
- பேததர்சனத்தை நிந்தித்து அபேதத்தையே சுருதிகூறியிருப்பதாலும்
ப்ரபஞ்சத்துக்கு ப்ரம்ஹைகஸ்வபாவத்வத்தை ஸ்தாபித்தல் ... ”
- “அருபவதேவஹிதத்ப்ரதானத்வாத்” என்றஸுலத்திரார்த்தம் ”
- ப்ரம்ஹத்தை ஸவிசேஷமாகச் சொல்லும்வாக்கியங்களுக்கு ஆகாரப்ரதி
பாதனத்தில் தாத்பர்யமில்லாமையால் நிர்விசேஷ வாக்யங்கள்
மூலம் ப்ரம்ஹம் ஆகாரமற்றதேஎன நிர்ணயித்தல் ... 84

	பக்கம்.
“ப்ரகாசவத்சாவையார்த்யம்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 85
ப்ரம்ஹம் ஆகாரமுள்ளது என்பதைக்கூறும் சுருதிகளுக்கு கல்பிதமான பேதத்தில் ஸாவகாசத்வம் ஸம்பவிப்பதால் வீணாகுதல் ஸம்பவிக்க காதென்பது	... ”
“ஆஹசதந்மாத்ரம்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 86
வேதமானது ப்ரம்ஹத்துக்கு சைதன்யமாத்ரஸ்வரூபமா யிருத்தலைக் கூறுவதாலும் அதற்கு நிர்குணத்வமேஸ்த்யம் என்பது ”
“தர்சயத்சாதோ அபிஸ்மர்யதே” என்றஸுத்திரார்த்தம் ”
சுருதி, ஸ்மிருதிகளில் பிறவற்றை மறுத்தலாலேயே ப்ரம்ஹம் உபதே சிக்கப்படுவதாலும் அதுநிரிக்குணமென்பது 87
“அதஏவசோபமாஸூர்யகாதிவத்” என்றஸுத்திரார்த்தம்	... 88
ப்ரம்ஹம் நிர்விசேஷமாகவிருந்தால்தான் சுருதியில்கூறப்படும் ஜலஸூ ர்யதிருஷ்டம் பொருந்துமென்பது	... ”
“அம்புவதக்ரஹணத்தநததாத்வம்” என்றஸுத்திரார்த்தம்	... ”
திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாதென்பது	... ”
“வ்ருத்திஹ்ராஸபாக்த்வ மந்தர்ப்பாவாதூபய ஸாமஞ்ஜஸ்யாதேவம்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 89
ஜலஸூர்யதிருஷ்டாந்தம் பொருந்துமென்பதைஸ்தாபித்தல்	... ”
“தர்சயதிச” என்றஸுத்திரார்த்தம்	... 90
சுருதியானது ப்ரம்ஹத்துக்கே தேஹம் முதலிய உபாதிகளில் அனுப்ரவேசத்தைத் தெரிவிக்கிறதென்பது	... ”
இந்தஅதிகாரணத்தை இரண்டாகப்பிரிப்பவர்களின் மதமும், அவர்க ளின் மதநிராஸமும்	... 91-99
ப்ரகிருதைதாவத்வாதிகாரணம். (6)	... 100
“ப்ரகிருதைதாவத்வம் ஹிப்ரதிஷேததிததோப்ரவீதிசபூய:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... ”
“நேதிநேத்யாத்மேதிஹோவாச” என்ற ஸ்ருதியில் ப்ரம்ஹத்தின் இரண்டுவிதமானரூபமும், அந்த இரண்டுரூபமுள்ள ப்ரம்ஹமும் நிஷேதிக்கப் படுகின்றதென்றோ, அல்லது ப்ரம்ஹம் மட்டுமே நிஷேதிக்கப்படுகின்றதென்றோ கொள்ளவேண்டுமென்ற பூர்வபக்தம்	101
முற்கூறிய இரண்டுபக்தத்தையும் நிராகரித்தல்	... 102
“நேதிநேதி” என்றவாக்கியம் ரூபப்ரபஞ்சத்தை மறுத்து ப்ரம்ஹத் தை மட்டும் மீதப்படுத்துகின்றதென்ற வித்தாந்தம்	103-105
“ததவ்யக்தமாஹஹி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 106
ப்ரம்ஹமிருக்குமாயின் ஏன் இந்திரியாதிகளால் அறியப்படவில்லை என்று ஆசங்கித்து, அது அவ்யக்தமாக இருப்பதால் அறியப்படவில்லை என்று கூறல்	... 107

	பக்கம்.
“அபிசஸம்ராதனே ப்ரத்யக்ஷானுமானாப்யாம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்.	107
யோகிகளால் பக்திப்ரணிதானம் முதலியன அனுஷ்டிக்கப்படுங்கால் ப்ரம்ஹம் நேரில் அனுபவிக்கப்படுகின்றதென்பது ”
“ப்ரகாசாத்வத்சாவைசேஷ்யம், ப்ரகாசஸ்கர்மண்யப்யாஸாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 108
ஆத்மாவுக்குபேதம் உபாதிமூலமேயல்லாது இயற்கையிலில்லை என்பது...	”
“அதோநந்தேந ததாஹிலிங்கம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 109
ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹாத்மவத்தைக்கூறும் சுருதிபலத்தாலும் பேதம் ஒளபாதிகம் என்பது ”
“உபயவ்யபதேசாத்வஹிகுண்டலவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ”
பேதாபேதவாதிரூபணம்	... 110
“ப்ரகாசாஸ்ரயவத்வா தேஜஸ்த்வாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
ஜீவன் ப்ரம்ஹம் இவைகட்கு ப்ரகாசம், அதன் ஆஸ்ரயம் இவைகட்குப் போல பேதவ்யபதேசமென்பது	... 111
“பூர்வவத்வா” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ”
பேதாபேத வாதத்தைக்கண்டித்து அபேதவாதத்தைஸ்திரப்படுத்தல் ”
“ப்ரதிஷேதாத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 112
பரமாத்மாவைக்காட்டிலும் வேறானபொருள் ந்ஷேதிக்கப்பட்டிருப்ப தாலும் அபேதமே உண்மையானதென்பது	... ”
பராதிகரணம். (7)	... 112
“பரமத: ஸேதுந்மான ஸம்பந்தபேதவ்யபதேசேப்ய:” என்ற ஸ்லோத்தி ரார்த்தம்	... 113
ஸேத்வாத்வ்யபதேசம் காணப்படுவதால் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வே றானவஸ்து இருக்கின்றதென்று பூர்வபக்ஷம்	..114-116
“ஸாமான்யாத்து” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 116
ப்ரம்ஹத்தை ஸேதுவாகக்கூறினது ஜகத்துக்கும், அதன்மர்யாதைகளுக் கும் ப்ரம்ஹம் தாரகமாகவிருப்பதுபற்றியே என்று கூறுவது டன் அபேதத்தை ஸ்தாபித்தல்	... 117
“புத்யர்த்த: பாதவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
உந்மானவ்யபதேசமானது உபாஸனத்துக்கு வேண்டியே யல்லாது ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வேறானவஸ்துவை ஸ்தாபிக்கவேண்டி யல்லஎன்பது	... 118
“ஸ்தானவிசேஷாத் ப்ரகாசாத்வத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் 119
ஸம்பந்தம், பேதவ்யபதேசம் இவைஒளபாதிகம்என்பது	... ”
“உபபத்தேஸ்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் 120
“ததாந்யப்ரதிஷேதாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”

	பக்கம்,
ஸ்ருதிகளில் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வேறானவஸ்து நிஷேதிக்கப் படுவதாலும் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வேறானபொருள் இல்லை ...	121
“அநேகஸர்வகதத்வமாயாமசப்தாதிப்ய:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
ஸைத்வாதிரித்தேசங்கள் நிராகரிக்கப்படுவதாலும், ஆயாமம் கூறும் ஸ்ருதியிருப்பதாலும் ப்ரம்ஹம் ஸர்வகதமென்பது ...	122
பலாதிகரணம். (8)	123
“பலமதஉபபத்தே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
கர்மாவின்பலனானது தனிச்சுரமத்தினாலோ, அபூர்வத்தினாலோ உண் டாவதில்லை. ஈஸ்வரனால் கர்மபலன் கொடுக்கப்படுகின்றதென்பது	123
“ஸ்ருதத்வாத்ச” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	125
கர்மபலனை ஈஸ்வரனே கொடுப்பதாக ஸ்ருதிசொல்லுவதாலும் ஈஸ்வர னே கர்மபலதாதாவாகிறார் என்பது ...	”
“தர்மம் ஜைமினிரதௌ” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	125
தர்மத்தினின்றே பலனுண்டாகின்றதென்ற ஜைமினி ஆசிரியரின் மதம்...	”
“பூர்வம்துபாதராயணோஹேதுவ்யபதேசாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்...	126
ஜைமினியின்மதத்தைக் கண்டித்து பாதராயணர்மதப்படி ஈஸ்வரனே கர்மபலதாதாவாகிறார் என்பதை ஸ்தாபித்தல்	127
மூன்றாவது பாதம்.	
ஸர்வவேதாந்த ப்ரத்யயாதிகரணம். (1)	
“ஸர்வவேதாந்தப்ரத்யயம் சோதனாத்ய விசேஷாத்” என்ற ஸ்லத்தி ரார்த்தம்	130
அறியத்தகுந்தப்ரம்ஹம் ஒன்றாகையால் அதன் விஞ்ஞானம் ஒன்று? அநேகமா? என்ற விசாரமே பொருந்தாதென்ற ஆக்ஷேபமும் ஸமாதானமும் ...	131
நாமம், ரூபம், தர்மம் முதலிய பேதகாரணங்களால் ஒவ்வொரு வேதாந் தத்திலும் உபாஸனம் வேறுபட்டதே என்ற பூர்வபக்ஷம் ..133-134	
சோதனாதிகள் ஒரேவிதமாக இருத்தல் என்பன முதலிய எந்த அபேத காரணங்கள் ஒருவேதாந்தத்தில் விதிக்கப்படுகின்றனவோ, அவை யே வேறுவேதாந்தத்திலும் விதிக்கப்படுகின்றன என்றவித்தாந்தம்.	135
“பேதாத்நேதிசேத்ரைகஸ்யாயபி” என்றஸ்லத்திரார்த்தம்	136
ஒரேவித்யையில் சாகாபேதத்தை அனுஸ்ரித்து குணபேதமிருந்தபோ திலும் வித்யைபேதப்படுவதில்லை என்பதை நிரூபித்தல்	137
“ஸ்வாத்யாயஸ்ய ததாத்வேன ஹி ஸமாசாரேஅதிகாராத்சஸவவத்ச தந் நியம:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	139
சிரோவ்ரதமென்பது வேததர்மமாகையால் அதன்மூலம் வித்யாபேதம் கூறுதல் பொருந்தாதென்பது	”

	பக்கம்.
“தர்சயதிச” என்றஸ்ஸுத்திரார்த்தம்	... 140
உபாவிக்கத்தக்கது ஒன்றாகையால் வித்யை ஒன்றே என்று ஸ்ருதியும் கூறுகிறதென்பது 141
உபஸம்ஹாராதிகரணம். (2)	... 142
“உபஸம்ஹாரோ அர்த்தாபேதாத்வித்யேஷ்வத்ஸமானேச” என்ற ஸ்ஸுத்திரார்த்தம்	... ”
சாகாபேதத்தையனுஸரித்து வித்யாபேதமில்லை என்று ஸ்தாபித்தப்படி யால் ஒருவித்யையில் பலசாகைகளில் எந்தெந்த குணங்கள் கூறப் பட்டிருக்கின்றனவோ அவையாவையும் சேர்த்தே உபாவிக்க வேண்டும் என்றுகூறல் 143
அந்யதாத்வாதிகரணம். (3) 144
“அந்யதாத்வம் சப்தாநிசேத் நாவியேஷாத்” என்ற ஸ்ஸுத்திரார்த்தம் ...	”
சாந்தோக்யம், ப்ருஹதாரண்யகம் இவற்றில் கூறப்பட்ட உத்தேவித் தையுகள் அபேதத்துக்குரிய பலவிதமானகாரணங்கள் காணப்படுவ தால் ஒன்றே என்ற பூர்வபக்ஷம்	..145-146
“நவாப்ரகரணபேதாத் பரோவரீயஸ்த்வாதிவத்” என்ற ஸ்ஸுத்திரார்த்தம்	146
துவக்கம்வேறுவிதமாக இருப்பதால் இவ்விருவித்யைகளுக்கும் பேதத் தைத்தான் அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்பது	... 147
“ஸம்ச்ஞாதஸ்சேத்ததுத்தம் அஸ்திதாததபி” என்ற ஸ்ஸுத்திரார்த்தம் ...	151
ஸம்ச்ஞை ஒன்றாகவிருப்பதுபற்றி இரண்டுமொன்றையாகும் என்ற பூர் வபக்ஷிப்புத்தியை மறுத்தல்	... ”
வ்யாப்த்யதிகரணம். (4)	... 152
“வ்யாப்தேஸ்ச ஸமஞ்ஜஸம்” என்ற ஸ்ஸுத்திரார்த்தம் ”
“ஓமித்யேததக்ஷரமுத்தேசமுபாலீத” என்றவிடத்தில் அக்ஷரம்உத்தேதம் என்ற சப்தங்களுக்கு ஸாமானாதிகரண்யம் அறியப்படுவதால் அங்கு அத்யாஸம், அபவாதம், ஏகத்வம், விசேஷணம் என்ற நான்குபக்ஷங்களின் ஸ்வரூபத்தையும்நீருபித்து அங்குவிசேஷண பக்ஷத்தைத்தான் அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்றவித்தாந்தத்தைக் கூறல்	..153-156
ஸர்வாபேதாதிகரணம். (5)	... 157
“ஸர்வாபேதாதந்யத்ராபி” என்றஸ்ஸுத்திரார்த்தம்	... ”
சாந்தோக்யம், கொஷ்தேகசாகை முதலியவற்றில் படிக்கப்படுகின்ற ப்ராணவித்யையானது ஒன்றாகையால் அதன் குணங்கள் ஓரிடத் தில் படிக்கப்படினுங்கூட வேறிடத்திலும் அவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென்பது	..158-160

	பக்கம்.
ஆனந்தாத்யதிகரணம். (6)	... 161
“ஆனந்தாத்ய: ப்ரதானஸ்ய” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
ப்ரம்ஹஸ்வரூபத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆனந்தரூபத்வாதிகளான தர்மங் களை எங்கும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது	... ”
“பிரியசிரஸ்த்வாத்யப்ராப்திருபசயாபசயௌஹிபேதே” என்ற ஸ்லித் திரார்த்தம் 162
பிரியசிரஸ்த்வம் முதலியதர்மங்களுக்குமட்டும் வேறிடத்தில் ஸம்பந்தம் கிடையாதென்பது	... ”
“இதரேத்வர்த்தஸாமான்யாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 164
ஆனந்தாதிகள் ப்ரம்ஹஸ்வரூபபோதனத்துக்காக ஏற்பட்டன வாதலால் அவற்றுக்கு வேறிடத்திலும் ஸம்பந்தமுண்டென்பது	... ”
ஆத்யானாதிகரணம். (7) ”
“ஆத்யானாயப்ரயோஜனபாவாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 165
“இந்திரியேப்ய: ப்ராஹ்மயர்த்தாத்” என்ற ஸ்ருதியில் அர்த்தம், மனம் முதலியபாயுமே பரமாகவுபதேசிக்கப்படுகின்றதென்ற பூர்வபக்ஷ மும்; புருஷன் ஒருவன்மட்டுமே பரனாகவுபதேசிக்கப்படுகிறான் என்ற லித்தாந்தமும்	... 166
“ஆத்மசப்தாத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 167
புருஷனை ஆத்மாவென்று ஸ்ருதி கூறுவதாலும், அத்மா அறியமுடியாத தென்று கூறப்பட்டிருப்பதாலும் புருஷனை அறிவதற்காகவே அர்த்தாதிகளுக்குப் பரத்வநிருபணம் என்பது ”
ஆத்மகிருவீத்யதிகரணம். (8)	... 168
“ஆத்மகிருவீதிரிதரவதுத்தராத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ”
“ஆத்மாவா இதமேக ஏவாக்ர ஆவீத்” என்ற ஸ்ருதியில் ஆத்மசப்தத் தால் பரமாத்மாவைத்தவிர வேறொன்று குறிக்கப்படுகிறதென்ற பூர்வபக்ஷமும், பரமாத்மாதான் குறிக்கப்படுகின்றதென்ற லித் தாந்தமும்	..168-171
“அந்வயாதிதிசேத் ஸ்யாதவதாரணாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 172
பரமாத்மாவைக் கிரஹித்துக்கொண்டால் வாக்கியான்வயம் ஸம்பவிக் காது என்ற பூர்வபக்ஷியின் யுக்தியைக் கண்டித்தல்	..172-173
இந்த அதிகரணத்தின் வேறுவர்ணகம்	..174-176
கார்யாக்யானாதிகரணம். (9)	... 176
“கார்யாக்யானாதபூர்வம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 177
சாந்தோக்கியம், வாஜஸநேயகம் என்ற சாசனங்களில் ப்ராணஸம்வாதஸ் தலத்தில் ஆசமனமே விதிக்கப்படுகிறது என்ற பூர்வபக்ஷமும், ஆசமனஸாதனமான தீர்த்தத்தில் வஸ்திரபுத்திமட்டுமே விதிக்கப் படுகின்றதென்ற லித்தாந்தமும்	..178-181

பக்கம்.

ஸமானாதிகரணம். (10)

“ஸமானஏவம்சாபேதாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம் ... ”
அக்கினிரஹஸ்யம், ப்ருஹதாரண்யகம் இவற்றில் படிக்கப்பட்ட சாண்
டிஸ்யவீத்யைகள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவைகள் என்ற
பூர்வபக்ஷமும், வித்யை ஒன்றேதான் என்ற வித்தாந்தமும் ..182-184

ஸம்பந்தாதிகரணம். (11)

“ஸம்பந்தாதேவமந்யத்ராபி” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம் ... ”
ப்ருஹதாரண்யகத்தில் ஸத்யவீத்யையில் உபதேசிக்கப்படுகின்ற இர
ண்டு ரஹஸ்யநாமங்களுக்கும் பிரிவினையின்றி இரண்டிடத்திலும்
அநுஸந்தானமுண்டு என்றபூர்வபக்ஷம் 185
“நவாவிசேஷாத்” என்றஸ்லத்திரார்த்தம் ... 186
இரண்டு ரஹஸ்யநாமங்களையும் பிரித்துத் தனியேதான் ஸத்யவீத்யை
களில் சேர்த்துத் தியானம் செய்யவேண்டுமென்ற வித்தாந்தம் 187
“தர்சயதிச” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம் ... 188
அதிதேசம் கூறப்படுவதாலும் ரஹஸ்யநாமங்களுக்கு வியவஸ்தை அவ
ஸ்யமென்பது ... ”

ஸம்ப்ருத்யதிகரணம். (12)

“ஸம்ப்ருதித்புவ்யாப்த்யபி சாத:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம் ... 189
ஸம்ப்ருதி த்புவ்யாப்தி முதலிய குணங்களுக்கு சாண்டிஸ்யவீத்யாதி
களில் உபஸம்ஹாரம் கிடையாதென்பது ... 190

புருஷவித்யாதிகரணம். (13)

“புருஷவித்யாயாமிவசேதரேஷாமநாம்நாநாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்.. 192
தாண்டிகளுடையவும் பைங்கிகளுடையவும் உபநிஷத்தில் உபதேசிக்
கப்பட்ட புருஷவித்யை என்ற உபாஸனத்தின் தர்மங்கள் தைத்
திரீயகத்தில் படிக்கப்பட்ட புருஷயக்ருத்தில் ஸம்பந்தத்தை
யடைவதில்லை என்பது ..193-194

வேதாத்யதிகரணம். (14)

“வேதாத்யர்த்த பேதாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம் ... ”
ஹிருதயம் ப்ரவித்ய என்றதாதி மந்திரங்களுக்கும், ப்ரவர்க்யம் முத
லியகர்மங்களுக்கும், ஸம்பபாடத்தை யனுஸரித்து வித்யாங்கத்வ
முண்டு என்ற பூர்வபக்ஷம் ..196-197
இம்மந்திரங்களுக்கும், கர்மங்களுக்கும் வித்யையுடன் ஸம்பந்தம்
பொருந்தக் கூடியதாக வில்லாதிருப்பதால் வித்யைகளுடன் ஸம்
பந்தம் கிடையாதென்பது 198
ஸ்ருதிவிங்காதிகளை உதாஹரணத்துடன் நிரூபித்தல் ... 199

ஹாந்யதிகரணம். (15)

... 201

“ஹாநௌ தூபாயனசப்தசேஷத்வாத் குஸாச்சந்தஸ்து த்யுபகானவத் ததுக்தம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்

... 202

புண்யபாபங்களுடைய ஹானிமட்டும் சொல்லிய விடத்தில் பிறர் அதை எடுத்துக் கொள்ளுதலையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுவதில்லை என்ற பூர்வபக்சம்

.. 204-205

உபாயனமானது ஹானசப்தத்துக்குச் சேஷமாவதால் ஹானப்பட்டும் சொல்லியவிடத்தில் உபாயனத்தையும் சேர்த்துக் கொள்வது அவஸ்யமென்பது

.. 205-208

இந்த அதிகரணத்துக்கு இரண்டாவது வர்ணகம்

... 209

ஸாம்பராயாதிகரணம். (16)

... 210

“ஸாம்பராயே தார்த்தவ்யாபாவாத் ததாஹ்யந்யே” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்

... ”

பர்யங்க வித்யோபாஸகனுக்கு ஸுகிருததஷ்கிருதஹானமானது இந்தச் சரீரத்தினின்றும் கிளம்பி விராஜாநதியைக் கடந்தபிறகே உண்டாகின்றது என்ற பூர்வபக்சமும், மற்ற வித்யோபாஸகனுக்குப் போல் இவனுக்கும் இந்தத்தேஹத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பினதும் ஸுகிருததஷ்கிருதஹானமுண்டாகின்ற தென்ற வித்தாந்தமும்

... 211

“சந்தத உபயாவிரோதாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்

... 212

கதேரார்த்தவத்வாதிகரணம். (17)

... 213

“கதேரார்த்தவத்வமுபயதாந்யதாஹி விரோத:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்..

”

ஸுகிருததஷ்கிருதஹானம் சொல்லி எங்கு தேவயானமார்க்கம் கூறப்படவில்லையோ அவ்விடத்திலும் தேவயானமார்க்கத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் என்ற பூர்வபக்சமும், அவ்விதநியமம் கிடையாதென்ற வித்தாந்தமும்

.. 213-214

“உபபந்நஸ்தல் லக்ஷணார்த்தோப லப்தோர்லோகவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்

... 214 .

ஸகுணோபாஸனங்களில் மட்டும் தேவயானாபேகையுண்டு என்பது

.... ”

அநியமாதிகரணம். (18)

.... 215

“அநியம: ஸர்வாஸாமவிரோத: ப்ரத்யக்ஷானுமானூப்யாம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்

... ”

எந்த வித்யைகளில் தேவயானமார்க்கம் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்குமட்டுமேதான் அதை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்ற பூர்வபக்சமும், ஸகுணோபாஸனங்கள் யாவற்றிலும் ஹேதகதியை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்ற வித்தாந்தமும்

.. 216-218

பக்கம்.

யாவததிகாராதிகரணம். (19)

... 219

“யாவததிகாரமவஸ்திதி ராதிகாரிகாணம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்... ”

அபாந்தரதமஸ் முதலிய ப்ரம்ஹவித்துக்களுக்கு மறுபடியும் ஜன்மம் புராணங்களில் கூறப்படுவதால் நிர்க்குணப்ரம்ஹவித்யைக்கு மோக்ஷஸாதனத்வம் பாக்கூதம் என்றோ, அல்லது காரணத்வமே கிடையாதென்றோ தான் கொள்ளவேண்டும் என்ற பூர்வபக்ஷம் ... 220

ப்ரம்ஹவித்துக்களும் பலனைத்தருவதற்கு ஆரம்பித்த கர்மம் நாசமடையும் வரையில் யாதானுமொரு அதிகாரத்திலிருக்கின்றனர். அது நாசமடைந்தவுடன் மோக்ஷத்தை யடைகின்றனர். ஆதலால் ச்ஞானத்துக்கு மோக்ஷ ஸாதனத்வம் வியபிசாரியன்று என்ற லித்தார்த்தம் ..220-224

அக்ஷரத்யதிகரணம். (20)

.... 224

“அக்ஷரத்யாம்த்வரோத: ஸாமான்ய தத்பாவாப்யாமௌபஸதவத் ததுக் தம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... ”

அக்ஷரவிசேஷணம்: யாதானுமொரிடத்தில் படிக்கப்படினும் அதை வேறிடத்திலும் அக்ஷரவித்யையில் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பது ..226-227

இயததிகரணம். (21)

... 228

“இயதாமனனாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 229

“த்வாஸுபர்ணை” “ருதப்பிபந்தௌ” என்ற மந்திரங்களில் வெவ்வேறு வித்யைதான் சொல்லப்படுகின்றது என்ற பூர்வபக்ஷமும் ஒரே வித்யைதான் சொல்லப்படுகின்றது என்ற லித்தார்த்தமும் ..230-231

அந்தராதிகரணம். (22)

... 231

“அந்தராதிகரணமவத் ஸ்வாத்மன:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ”

உஷஸ்த கஹோளப்ரஸ்னங்களில் “யத்ஸாக்ஷாதபரோக்ஷாத் ப்ரம்ஹய ஆத்மா ஸர்வாந்தர:” என்று இரண்டுதடவை படிக்கப்படுகின்றது. அங்கு வித்யை அப்யாஸபலத்தால் வேறுபட்டதாகவே ஆகும் என்ற பூர்வபக்ஷமும், வேத்யம் ஒன்றாக விருப்பதால் வித்யை யொன்றே யாகும் என்ற லித்தார்த்தமும் ..232-233

“அந்யதாபேதாதுபபத்திரிதிசேத் நோபதேசாந்தரவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 233

வித்யாபேதமொப்பாவிடில் அப்யாஸம் வீணாகிவிடும் என்ற பூர்வபக்ஷியின் கேள்விக்குப் பதில் ”

வ்யதிஹாராதிகரணம். (23)

.... 235

“வ்யதிஹாரோ விசிம்ஷந்திஹீதரவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... ”

- “தத்யோஹம் ஸோஸௌ” “த்வம்வா அஹமஸ்மி” என்ற விடத்தில்
ஸப்ஸாரியினிடத்தில் ஈஸ்வரபுத்திமட்டுமே விதிக்கப்படுகின்றது
என்ற பூர்வபக்ஷமும், மாற்றுதலாய் ஜீவனிடத்தில் ஈஸ்வரபுத்தி
யும் ஈஸ்வரனிடத்தில் ஜீவபுத்தியும் ஆகிய இரண்டுமே விதிக்கப்
படுகின்றது என்ற வித்தாந்தமும் ..235-237
- ஸத்யாத்யதிகரணம். (24) 237
- “ஸைவஹி ஸத்யாதய:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் .. ”
- “ஸயோஹதம்” “தத்யத் தத்ஸத்யம்” என்றவைகளால் கூறப்படும்
ஸத்யவித்யையானது வெவ்வேறுபலன் கூறப்பட்டிருப்பதால்
வேறுபட்டதேயாகும் என்றபூர்வபக்ஷமும், வித்யை ஒன்றேதான்
என்ற வித்தாந்தமும் ..238-239
- இந்த ஸூத்திரவிஷயமாய் வேறுசிலர் கூறும் கருத்தை மறுத்தல் ... 240
- காமாத்யதிகரணம். (25) ... 241
- “காமாதீரத்ர தத்ரசாயதனாதிப்ய:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- தஹாவித்யையும், ஹார்த்தவித்யையும் ஒன்றே என்றும், பரஸ்பரம்
குணோபஸம்ஹாரமுண்டென்றும் கூறல் ..241-243
- ஆதராதிகரணம். (26) ... 243
- “ஆதராதலோப:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 244
- போஜனலோபமேற்பட்ட ஸமயத்திலும், ஜலத்தினாலோ, விருத்தமாக
இல்லாத வேறுதிரவியத்தினாலோ ப்ராணாக்னிஹோத்திரம் செய்ய
வேண்டும் என்ற பூர்வபக்ஷம் ..244-246
- “உபஸ்திதேதஸ்தத்வசனாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 247
- போஜனலோபமேற்பட்டால் ப்ராணாக்னிஹோத்திரத்துக்கும் லோப
மே என்ற வித்தாந்தம் ... 248
- தந்நிர்த்தாரனாதிசுரணம். (27) ... 249
- “தந்நிர்த்தாரனாரியமஸ்தத்த்ருஷ்டே: ப்ருதக்யப்ரதிபந்த: பலம்” என்ற
ஸூத்திரார்த்தம் ”
- கர்மாவின் அங்கத்தை யாஸ்ரயித்த உத்திதாதுப்பாஸனங்கள் நித்யங்கள்
என்ற பூர்வபக்ஷம் 250
- அவைகளுக்குத்தனியேபலன் கூறப்பட்டிருப்பதால் நித்யமான அங்கங்
களுக்குப் போல கர்மாவில் நியமமில்லை என்ற வித்தாந்தம் ..251-254
- ப்ரதானாதிசுரணம். (28) ... 254
- “ப்ரதானவதேவ ததுக்தம்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- வாயுப்ராணன் இரண்டும் ஒரேதத்வமாகையால் அதை ஸம்பந்தித்த
உபாஸனமும் ஒன்றேயாகும் என்ற பூர்வபக்ஷம் ..255-256

பக்கம்.

தத்தவம் ஒன்றியினும் தியானம் செய்யத்தகுந்த அம்சம் வேறுபடுவதால் உபாஸனமும் வேறேயாகும் என்ற வித்தார்த்தம்	..257-259
லிங்கபூயஸ்த்வாதிகரணம். (29) 259
“லிங்கபூயஸ்த்வாதத்திபலீயஸ்ததபி” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 261
மனஸ்சிதாதிகளான ஸாம்பாதிகமான அக்கினிகள் ஸ்வதந்திரங்களே என்ற வித்தார்த்தம் ”
“பூர்வவிசல்ப: ப்ரகரணாத் ஸ்யாத் க்ரீயா மானஸவத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 262
மனஸ்சிதாதிகளான அக்கினிகள் ப்ரகரணத்தினால் கர்மாங்கமேயாகும் என்ற பூர்வபக்ஷம்	... 263
“அதிதேசாத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் 264
இஷ்டகையினால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட அக்னியுடன் இந்த மனஸ்சிதாதி அக்னினிசஞ்சு அதிதேசம் காணப்படுவதாலும் மனஸ்சிதாதி அக்னினிசஞ்சு கர்மாங்கதவமே வித்திச்சின்றுதென்பது	... ”
“வித்யைவது நிர்ந்தாரணாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 265
இந்தமனஸ்சிதாதிகளான அக்கினிகள் ஸ்வதந்திரமாய் வித்யாருபமாக வே தானாகும் என்ற வித்தார்த்தம்	... ”
“தர்சனாத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
“ஸ்ருத்யாதி பலீயஸ்த்வாத்ச ந பாத:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 266
ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் ஸ்ருதிலிங்கங்கள் ப்ரபலமாவதாலும் இவைஸ்வதந்திரமான வித்யையுள்ளே என்பது	..266-268
“அநுபந்தாதிபய: ப்ரஞ்ஞாந்தாப்ருதச்சத்வவாத் த்ருஷ்டஸ்ச ததுக்தம்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 268
கிரீயாங்கங்களுக்கு மன ஆதிவ்யாபாரச்சளில் ஸம்பந்தம் கூறப்படுவதாலும் மனஸ்சிதாதிகள் ஸ்வதந்திரங்கள் என்பது 269
“ந ஸாமான்யாதப்யுபஸ்தேர் ப்ருத்யுவத் நஹி லோகாபத்தி:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் 271
பூர்வபக்ஷியினால் கொடுக்கப்பட்ட திருஷ்டாந்தபலத்தால் கர்மாங்கத்வம் சொன்னது பொருந்தாதென்பது	... 272
“பரேணச சப்தஸ்ய தாத்வித்யம் பூயஸ்த்வாத் த்வநுபந்த:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 273
முன்பின் ப்ராப்ஹணங்களில் ஸ்வதந்திரமான வித்யைவிதிக்கப்படுவதால் மத்தியிலுள்ள இதன் ப்ராப்ஹணத்திலும் ஸ்வதந்திரமாய் வித்யை விதிக்கப்படுவதாய் கொள்ளவேண்டும் என்பது	... ”
ஐகாத்மயாதிகரணம். (30)	... 274
“ஏக ஆத்மன: சரீரேபாவாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
தேஹத்தைக் காட்டிலும் ஆத்மா வேறல்ல என்ற நாஸ்திகனுடைய பூர்வபக்ஷம்	...275-276

பக்கம்.

“வ்யதிரேகஸ்தத்பாவாபாவித்வாத் நதூபலப்திவத்” என்ற ஸுத்தி ரார்த்தம் ... 277

தேஹத்தைக் காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டவனே என்ற வரித்தார்தம்... ”

அங்காவபத்தாதிகரணம் (31) ... 280

“அங்காவபத்தாஸ்து ந சாகாஸு ஹி ப்ரதிவேதம்” என்ற ஸுத்தி ரார்த்தம் ... 281

உத்தீதாதிகளான கர்மங்களை ஸம்பந்தித்த உபாஸனங்கள் ஒவ்வொரு வேதத்திலும் அந்தந்த சாகைகளில் விதிக்கப்படுகின்றன. அவை அந்தந்தச் சாகையிலிருக்கின்ற உத்தீதாதிகளில்தான் ஸம்பவிக்கும் என்ற பூர்வபகூழும், எல்லாச் சாகைகளிலுமிருக்கிற உத்தீதாதிகளில் இம்மாதிரியான உபாஸனங்கள் ஸம்பவிக்கலாம் என்ற வரித்தார்தமும் ..281-282

“மந்த்ராதிவத்வா அவிரோத:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 283

மந்திராதிகளைப் போல வேறு சாகையில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனங்களும் வேறுசாகையில் விதிக்கப்பட்ட உத்தீதாதிகளில் ஸம்பவிக்கலாமென்பது ..283-284

பூமஜ்யாயஸ்த்வாதிகரணம். (32) 285

“பூமன: க்ரதுவத்ய்ஜபாயஸ்த்வம் ததாஹி தர்சயதி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ” வைஸ்வாநரவிய்யையில் வ்யஸ்தோபாஸனம் செய்யவேண்டும் என்ற பூர்வபகூழும் ஸம்ஸ்தோபாஸனம் செய்யவேண்டும் என்ற ஸித்தார்தமும் ...286-287

சப்தாதிபேதாதிகரணம். (33) ... 288

“நாநா சப்தாதிபேதாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”

ஈஸ்வரவிஷயமான எல்லாவித்யைகளும் ஒன்றே என்ற பூர்வபகூழும், சப்தாதிபேதத்தைக்கொண்டு அவை வெவ்வேறே என்ற வரித்தார்தமும் ..288-290

விகல்பாதிகரணம் (34)

“விகல்போ஽விசிஷ்டபலத்வாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”

அஹங்கிரஹோபாஸனங்களுள் யாதானுமொன்றை மட்டும் தான் அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்பது ..292-293

காம்யாதிகரணம். (35) 294

“காம்யாஸ்து யதாகாமம் ஸமுச்சியேரந் நவா பூர்வஹேத்வபாவாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ”

காம்யமான உபாஸனங்கள் இஷ்டப்படி சேர்த்து அனுஷ்டிக்கவும் படலாம், அவ்விதமில்லாமலு மிருக்கலாமென்பது ... 295

யதாச்ரயபாவாதிகரணம். (36)

	பக்கம்.
“அங்கேஷு யதாச்ரயபாவ:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 295
கர்மாவின் அங்கமான உத்திராதிகரண ஆஸ்ரயித்த உபாஸனங்கள் யாவை யும் சேர்த்து அனுஷ்டித்தேதிரவேண்டும் என்பது	... ”
“சிஷ்டேஸ்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
ஆஸ்ரயங்களுக்கும், ஆஸ்ரிதங்களுக்கு முபதேசமொரேவிதமாக விருப்ப தாலும் முற்கூறியபடி செய்யவேண்டும் என்பது	... ”
“ஸமாஹாராத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 297
“குணஸாதாரண்ய ஸ்ருதேஸ்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
“நவா தத்ஸஹபாவாஸ்ருதே:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 298
கர்மாவின் அங்கங்களை யாஸ்ரயித்த உபாஸனங்களுக்கு ஸாஹித்யம் கூறப்படாமையால் ஸமுச்சயம் கிடையாதென்பது	... 299
“தர்சனாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 300
வேதமே நேரில் ப்ரத்யயங்களுக்குச் சேர்க்கை கிடையாதென்பதை உபதேசிக்கின்றதென்பது	... ”

நான்காவது பாதம்.

புருஷார்த்தாதிகரணம். (1)

“புருஷார்த்தோத: சப்தாதிதிபாதராயண:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 301
வேதாந்தத்தினால் விதிக்கப்பட்ட ஆத்மக்ஞானமானது ஸ்வதந்திரமாய் புருஷார்த்தஸாதனமாகின்றது என்பது	... 302
“சேஷத்வாத் புருஷார்த்தவாதோ யதாந்யேஷ்விதி ஜைமினி:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 303
ஆத்மக்ஞானமானது கர்மாங்கமாவதால் அது விஷயமாய் படிக்கப்படும் பயனைக்கூறும் வசனங்கள் அர்த்தவாதமாகவேயாகும் என்ற பூர்வபகூடம்	... 303-304
“ஆசாரதர்சனாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 305
ப்ரம்ஹவித்துக்களும் கர்மங்களை யனுஷ்டிப்பதாய்க் கூறப்படுவதால் ஆத்மக்ஞானம் கர்மாங்கமே என்பது	... ”
“தத் ச்ருதே:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 306
நேரில் வேதமே க்ஞானத்துக்குக் கர்மாங்கத்வத்தைப் போதிக்கின்ற தென்பது	... ”
“ஸமந்வாரம்பணாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... ”
வித்யை, கர்மம் இரண்டுக்கும் பலாரம்பவிஷயத்தில் ஸாஹித்யம் கூறப்படுவதாலும் வித்யைகர்மாங்கமென்பது.	... ”
“தத்வதோவிதானாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	... 306

- எல்லாவேதார்த்தக்ஞானமுள்ளவனைக் குறித்தே கர்மங்கள் விதிக்கப்
படுவதாலும் உபநிஷதர்த்தக்ஞானம் கர்மாங்கமென்பது ... 307
- “நியமாட்ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ”
- உயிருள்ளவரை கர்மங்களைச் செய்தே தீரவேண்டும் என்ற விதி இருப்
பதாலும் வித்யை கர்மாங்கமே என்பது ... ”
- “அதிகோபதேசாத்து பாதராயணஸ்யைவம் தத்தர்சனாத்” என்ற
ஸுத்திரார்த்தம் ... 308
- சாரீரண ஆத்மாவைக் காட்டிலும் வேறான ஆத்மா வேதார்த்தங்களில்
அறிபத்தகுந்தவனா யுபதேசிக்கப்படுவதாலும், அது கர்மாங்கமாக
வாகாதாகையாலும் ஸ்வதந்திரமாய் புருஷார்த்த ஸாதனமாகின்
றது என்ற வித்தார்த்தம் ..308-309
- “தல்யந்து தர்சனம் , என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 310
- வித்யை கர்மாவுக்கு அங்கமாவதில்லை என்பதிலும் ஆசாரதர்சனமானது
இருக்கின்றதென்பது ”
- “அஸார்வத்ரிதி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 311
- “யதேவ வித்யயா கரோதி” என்ற ஸ்ருதியானது எல்லாவித்யைகளுக்
கும் கர்மாங்கத்வத்தைப் போதிக்காதென்பது ”
- “விபாக: ஸதவத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”
- “தம் வித்யாகர்மணீ” என்ற வாக்கியத்தை வித்யை ஒருபுருஷனையும்,
கர்மம் வேறுபுருஷனையும் தொடர்ந்து செல்லுகின்றதென்று
பிரித்துப் பொருள்கொள்ளவேண்டும் என்பது ... 312
- “அத்யபன மாத்ரவத:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 313
- வேதார்த்தக்ஞானமுள்ளவனுக்குக் கர்மம் விதிக்கப்படுவதால் வித்யை
கர்மாங்கமென்று கூறும் பூர்வபக்ஷியின் யுக்தியைக் கண்டித்தல்... ”
- “நாவிசேஷாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”
- ஸ்துதயே அனுமதிர்வா” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 314
- “குர்வந்நேவேஹ கர்மாணி” என் சாஸ்திரத்தின் தாத்பர்யவர்ணனம்.... ”
- “காமகாரேண சைகே” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”
- தமதிஷ்டத்தை யனுஸரித்து கர்மஸாதனமான ப்ரஜாதிகளின் த்யாகம்
சுருதியில் கூறப்படுவதாலும் வித்யை ஸ்வதந்திரமான பலனையு
டையதென்பது ... ”
- “உபமர்த்தம் ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 315
- உபநிஷத்தில் கூறப்படும் ஆத்மக்ஞானமானது கர்மாதிகாரத்துக்கு
விருத்தமாயிருப்பதாலும் கர்மாங்கமாகாதென்பது ... ”
- “ஊர்த்வரேதஸ்ஸுச சப்தேஹி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... ”
- ஊர்த்வரேதஸ்ஸுகளான ஆஸ்ரமங்களில் வித்யை உபதேசிக்கப்படுவ
தாலும் அதற்கு க்கர்மாங்கத்வம் ஸம்பவியாதென்பது 316

பக்கம்.

பராமர்சாதிகரணம். (2)

- ப்ரம்ஹசர்யாத்யாஸ்ரமங்களை அவற்றின் உட்பிரிவுகளுடன் விரிவாய்ப்பு
தேசித்தல் ... 317
- “பராமர்சம் ஐஜமிநீர்சோதனாபவததிஹி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்.... 318
- உணர்ச்சுரோதஸ்ஸுரோ ஆஸ்ரமிகளாக அங்கீகரிப்பதில் ப்ரமான மில்லை
என்பது . 319-321
- “அநுஷ்டேயம் பாதராயண: ஸாம்யஸ்ருதே:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்... 321
- கிருஹஸ்தாஸ்ரமம் போலவே மற்ற ஆஸ்ரமும் வேதத்திலேயே உப
தேசிக்கப்படுவதால் அவர்யம் அநுஷ்டிக்கக்கடக்கதே என்பது ... 322
- “விதிர்வா தாரணவத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 323
- “தர்யோதர்பஸ்கந்தா:” என்பதே விதியாகின்றதென்பது ... 324
- “தர்யோதர்பஸ்கந்தா:” என்றவிடத்தில் விதித்வத்தை அங்கீகரிக்கா
விடினும் ஸந்யாஸம் ஸ்துதிக்கப்படுவதால் அது அவர்யம் விதித்
கப்படுவதாகவே அங்கீகரிக்கவேண்டுமென்பது ... 325

ஸ்துதிமாத்ராதிகரணம். (3)

- “ஸ்துதிமாத்ரமுபாதானதிதிசேத் நாரூர்வத்வாத்” என்ற ஸுத்திரார்
த்தம் ”
- “ஸ ஏஷ ரஸாநாம் ரஸதம:” என்றதாதி ஸ்ருதிகள் ஸ்துதிக்காகமட்டு
மே ஏற்பட்டன வென்று பூர்வபக்ஷமும், இவற்றுக்கு விதித்வம்
கல்பிக்கவேண்டும் என்ற வித்தாந்தமும் 330
- “பாவசப்தாத் ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ... 331
- “உத்தேமுபாவீத” என்றதாதி ஸ்தலங்களில் ஸ்பஷ்டமாக விதிஅறி
யப் படுவதாலும் ஸ்துதிமாத்ரத்வம் சொல்லுவது பொருந்தாதெ
ன்பது ”

பாரிபல்லவாதிகரணம். (4)

- “பாரிபல்லவார்த்தா இதிசேத் ந விசேஷிதத்வாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 332
- “பாரிபல்லவார்த்தா இதிசேத் ந விசேஷிதத்வாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்
உபநிஷத்தில் கூறப்படும் கதைகள் யாவும் பாரிபல்லவார்த்தம் என்ற பூர்
வபக்ஷமும், பாரிபல்லவத்தில் இன்னின்னகதைகளைத்தான் சொல்
வேண்டுமென்ற விசேஷவிதி இருப்பதால் இவற்றுக்குப் பாரிபல்
வார்த்தத்வமில்லை என்ற வித்தாந்தமும் 333
- “ததாசைகவாக்யதோபபந்தாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 334
- கதை சொல்லும் ஸ்ருதிகளுக்கு வித்யாங்கத்வம் சொல்லுவதே பொரு
ந்து மென்பது ”

அக்னீந்தனாத்யதிகரணம். (5)

- “அத ஏவ சாக்னீந்தனாத்யனபேக்ஷா” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 335
- வித்யை ஸ்வதந்திரமாக புருஷார்த்தஸாதனமாவதால் ஆஸ்ரமகர்மங்க
ளின் அபேக்ஷை அதற்குக் கிடையாதென்பது 336

	பக்கம்.
ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம். (6) ”
“ஸர்வாபேக்ஷாச யக்ஞாதிஸ்ருதேரஸ்வத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ”
ஆஸ்ரமகர்மங்கள் வித்யையின் உத்பத்தியில் தேவையானவை என்றும் வித்யையினால் பயனுண்டாவதில் அவை தேவையில்லை என்றும் கூறல்	..337-338
“ஸமதமாத்யுபேத:ஸ்யாத் ததாபிது தத்விதேஸ்ததங்கதயா தேஷாமவ ஸ்யாநுஷ்டேயத்வாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 333
யாகம் முதலியனவும், ஸமதமம் முதலியனவும், அந்தந்த ஆஸ்ரமத்துக்குரிய எல்லா ஆஸ்ரமகர்மங்களும் வித்யோத்பத்தியில் தேவையானவைகளே என்பது	..339-340
ஸர்வாந்நாநுமத்யதிகரணம். (7)	... 341
“ஸர்வான்னாநுமதிஸ்ச ப்ராணாத்யயேதத்தர்சனாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... ”
“நஹவ! ஏவம் விதி” என்றதால் ஸர்வான்னபக்ஷணப்பயனுக்ஞானமானது வித்யைக்கு அங்கமாக விதிக்கப்படுகின்றதென்ற பூர்வபக்ஷமும், இது ப்ராணவிக்ஞானத்தை ஸ்துதிக்கவந்த அர்த்தவாதம் மட்டுமே என்ற வரித்தாந்தமும்	..342-344
“அபாதாச்ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 344
இவ்விதமங்கீகரிப்பதால்தான் ஆஹாரசத்தியேற்பட்டால் சித்தசுத்தியுண்டாகும் என்ற சாஸ்திரம் பாதிக்கப்படாமலாகின்றது என்பது.	”
“அபிச ஸ்மர்யதே” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் 346
ஆபத்காலத்தில் வித்வான் அவித்வான் இருவருக்கும் ஸர்வான்னபக்ஷணம் ஸ்மிருதிகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றதென்பது	... ”
“சப்தஸ்சாதோ஽காமகாரே” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... ”
ஆஸ்ரமகர்மாதிகரணம். (8)	... ”
“விஹிதத்வாத்சாஸ்ரமகர்மாபி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ”
ஆஸ்ரமத்திலிருக்கின்ற அமுமுக்ஷுவும் ஆஸ்ரமகர்மங்களை அனுஷ்டித்தே தீரவேண்டும் 347
“ஸஹகாரித்வேநச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம் ”
ஆஸ்ரம கர்மங்களுக்கு வித்யாஸஹகாரித்வமிருந்தபோதிலும் நித்யா நித்ய ஸம்யோகவிரோதம் வராதென்பது 348
“ஸர்வதாபி த ஏவோபயலிங்காத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 349
அக்கினிஹோத்திரம் முதலிய தர்மங்கள், ஆஸ்ரமகர்மமாகும் பக்ஷத்திலும், வித்யாஸஹகாரியாகும் பக்ஷத்திலும் ஒன்றே என்பது	... ”
“அநபிபவம் ச தர்சயதி” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 350

விதராதிகரணம். (9)

	பக்கம்.
“அந்தராசாபிது தத்திருஷ்டே:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	...
எவ்வித ஆஸ்ரமத்திலுமில்லாது இருக்கின்றவர்களுக்கும் வித்யையில் அதிகாரமுண்டென்பது	... 351
“அபிச ஸ்மர்யதே” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	...
விசேஷாநுக்ரஹஸ்ச என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 352
விதரர் முதலியோருக்கு ஜபம் உபவாஸம் முதலியவற்றால் வித்யாநுக்ரஹ முண்டாகுமென்பது
“அதஸ்த்விதரத் ஜ்யாயோ லிங்காத்ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	... 353
அநாஸ்ரமியாக விருத்தலைக் காட்டிலும் யாதானுமொரு ஆஸ்ரமத்திலிருத்தல் சிறந்த வித்யாஸாதனமென்பது

தத்பூதாதிகரணம். (10)

“தத்பூதஸ்யது நாதத்பாவோ நியமாதத்ருபாபாவேப்ய:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	...
ஊர்த்வரேதஸ்ஸான ஆஸ்ரமத்தை யடைந்தவர்களுக்கு அவ்வாஸ்ரமத்தினின்றும் கீழிரங்குதல் கூடாதென்பது	... 354

ஆதிகாரிகாதிகரணம். (11)

“நசாதிகாரிகமபி பதனாநுபானுத்தத்யோகத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்...	356
நைஷ்டிகப்ரம்ஹசாரியாவன் அவ்வாஸ்ரமத்தினின்றும் நமூவுவானேல் அவனுக்கு ப்ராயஸ்சித்தம் கிடையாதென்பது	...
“உபபூர்வயபித்வேகேபாவமசனவத்ததுக்தம் என்ற ஸுத்திரார்த்தம்
சுருபத்தினியைத் தவிர்த்து மற்றஸ்திரீயுடன் ப்ரம்ஹசாரி சேருவானேல் அது உபபாதகமாகவே தானாகும் என்றும், ஆகவே அதற்கு ப்ராயஸ்சித்த முண்டு என்றும் கூறுபவர்களின் மதம்	... 357

பஹிரதிகரணம். (12)

“பஹிஸ்தூபயதாபி ஸ்மிருதே ராசாராத்ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்
ஊர்த்வரேதஸ்ஸானவன் தனது ஆஸ்ரமத்தினின்றும் நமூவுவானேல் அவனை சிஷ்டர்கள் பஹிஷ்கரிக்கவேண்டுமென்பது	... 358

ஸ்வாம்யதிகரணம். (13)

“ஸ்வாமிந: பலஸ்ருதே நித்பாத்ரேய:” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்
க்ரதுவின் அங்கத்தை யாஸ்ரயித்த உபாஸனங்களில் யஜமானனே கர்த்தாவாகிறான் என்ற ஆத்ரேயரின் மதம் 360
“ஆர்த்விஜ்யமித்யௌடுலோமிஸ் தஸ்மைஹி பரிகரீயதே” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்
முற்கூறிய உபாஸனங்கள் ருத்விக்கினால் செய்யத்தகுந்ததே என்று கூறும் ஒளடுலோமியின் மதம் 361
“ஸ்ருதேஸ் ச” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்

ஸ்ருதியும் ருத்விக்கினால் செய்யப்படும் உபாஸனங்களின் பயன் யஜுமா னனைச் சார்ந்ததே என்பதைத் தெரிவிக்கின்றதென்பது	362
ஸஹகார்யந்தர வித்யதிகாரணம். (14)	"
"ஸஹகார்யந்தரவிதி: டிக்ஷண திருதீயம் தத்வதோ வித்யாதிவத்" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	363
தஸ்மாத் ப்ராம்ஹண: பாண்டித்யம் நிர்வித்ய என்ற ச்ருதியில் மௌ னம் விதிக்கப்படுவதில்லை என்ற பூர்வபக்ஷமும், மௌனம் விதிக் கப்படுகின்றதென்ற வலித்தார்த்தமும்	..	364-365
"க்ருத்ஸ்னபாவாத்து க்ருஹிணோபஸம்ஹார:" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்		366
சாந்தோக்யத்தில் க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்தடன் ஆஸ்ரமவர்ணனத்தை நெ ருத்தியதின் கருத்து	...	"
"மௌனவதிதரேஷாமப்யுபதேசாத்" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	367
அனாவிஷ்காராதிகாரணம். (15)	"
"அனாவிஷ்குர்வந் நந்வயாத்" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	...	"
ஸந்யாலியைக்குறித்து விதிக்கப்படும் பால்யமானது மனத்தின் சுத் திருபமாகும் என்பது	368
ஐஹிகாதிகாரணம். (16)		
"ஐஹிகமப்யப்ரஸ்துதப்ரதிபந்தே தத்தர்சனாத்" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்		"
ப்ரதிபந்தத்தின் கூடியத்தை யனுஸரித்து வித்யையின் உத்பத்தியானது இப்பிறவியிலோ மறுபிறவியிலோ உண்டாகலாம் என்பது	...	371
முக்திபலாநியமாதிகாரணம். (17)	373
ஏவம் முக்திபலாநியமஸ் ததவஸ்தாவத்ருதேஸ்ததவஸ்தாவத்ருதே:" என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	"
முக்தியில் உயர்வு தாழ்வு ரூபமான விசேஷம் கிடையாதென்பது	..	374-375
விஷயஅட்டவணை முற்றிற்று.		

ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ॥

साधनाख्ये तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ १ ॥

[अस्मिन्पादे वैराग्यजननार्थं जीवस्य गत्यागतिप्रकारश्चिन्त्यते]

ओं नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ப்ரம்ஹ ஸௌத்திர சாங்கரபாஷ்யம்,

முன்னுவது ஸாதநாத்தியாயம்.

அவதாரிகை—“उपाये यत्नः कर्तव्यः नोपेये” “ஸாதநத்தில் முயற்சி செய்ய வேண்டுமேயொழிய பயனில் முயற்சி செய்யத்தேவையில்லை” என்றபடியும், “ஸாதநமின்றி யொன்றைச் சாதிப்பாருலகிலில்லை” என்றபடியும் முக்தி (வீடு) பெறுதற்கு அதற்குற்ற ஸாதநத்தைத்தேடல் அவஸ்யமாகிறது. அத்தகைய ஸாதநம் ஸாக்ஷாத் ஸாதநமென்றும், பரம்பராஸாதநமென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரமானது ஸாக்ஷாத் ஸாதநமென்றும், நித்தியாநித்யவஸ்து விவேகம், ஸமதமாதிசுர, வைராக்கியம், முமுகூஷாத்வம் என்ற இந்த நான்கும் பரம்பராஸாதநமென்றும் சொல்லப்படும். இவ்விதமே பெரியாருடம்

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिर्नान्यः पन्थाश्चेति भूयोवचोभिः ।

ज्ञेस्साक्षान्मुक्तिहेतुत्वसिद्धாவध्यासत्वं बन्धनस्यार्थसिद्धम् ॥ என்றதாலும்,

अधीतेज्यादानव्रतजपसमाधाननियमै-

विशुद्धस्वान्तानां जगदिदमसारं विमृशताम् ।

अरागद्वेषाणामभयचरितानां हितमिदं

मुमुक्षूणां ह्यं किमपि निगदामस्तुमधुरम् ॥

என்றதாலுமுட்பேசுகித்திருக்கின்றனர். ஆகவே இந்த முன்னுவது அத்தியாயத்தில் பரம்பரா ஸாதநங்களுள் சிறந்த வைராக்கியமானது 1-வது பாதத்தாலும், ஸாக்ஷாத்ஸாதநமான ப்ரம்ஹாத்மைக்யஞானத்தையடையும் முறை 2-வது பாதத்தாலும், பரம்பராஸாதநங்களுள் சிறந்த சித்தஸமாதானமென்ற சித்தைகாகர்ய ஸம்பாதநத்துக்குரிய ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனமுறை 3-வது பாதத்தாலும், க்ஞானத்

१ तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् । सू० १-७

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ॥ १ ॥

अवेष्टितो वेति वा भूतसूक्ष्मैः पुमान् ब्रजेत् । भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः ॥ १ ॥

वीजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । पञ्चमाहुतिर्युक्तेष्व जीवैर्यैः वेष्टितः ॥ २ ॥

துக்குப் பஹிரங்க ஸாதநங்களான சமதமாதிகள் 4 வது பாதத்தாலும் உபதேசிக் கப்படுகின்றன. அவற்றுள் 1-வது பாதத்திலுள்ள 1, 2-வது அதிகரணங்களால் ஜனன மரணங்களையும் அவற்றில் நேரும் கஷ்டங்களையுமுபதேசிக்கும் வாயிலாக வைராக்யத்தை யடையவேண்டுவது அவஸ்யமெனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 7 ஸ்லத்திரங்கள் கொண்ட முதலாவது அதிகரணத்தில் வைராக்யத்துக்கு வேண்டி ஸம்ஸாரகதியானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் முதல் ஸ்லத்திரம் பின் வருமாறு—

(ஸ்-௮) ததந்தரப்ரதிபத்தௌ ரம்ஹதி ஸம்பரிஷ்வக்த. ப்ரசந்த நிரூபணாயாம் (1)

(ப-ரை) [जीवः (ஜீவः)=ஜீவன்] तदन्तरप्रतिपत्तौ (ததந்தரப்ரதிபத்தௌ)= வேறு தேஹத்தை மனத்தாற் பற்றினபின்னர் संपरिष्वक्तः (ஸம்பரிஷ்வக்த:)= தேஹ பீஜங்களான பூத ஸ்லக்ஷ்மங்களுடன் நன்கு கூடினவனாக रंहति (ரம்ஹதி)= இந்தத் தேஹத்தினின்றும் செல்லுகிறான். ஏன்? प्रश्ननिरूपणाभ्याम् (ப்ரஸ்நநிரூ பணாயாம்)=ஸ்ருதியில் அவ்விதமே கேள்வியும் அதற்குப் பதிலும் காணப்படுவ தே அதன் காரணமாகும். (எ-று)

குறிப்பு—இந்த ஸ்லத்திரத்தில் ததந்தரப்ரதிபத்தௌ என லகுவான ஸ்லத் திரஞ்செய்தாலே போதுமானதாயிருக்க ப்ரதிபத்தௌ என குரு (அதிக எழுத் துள்ள) ஸ்லத்திரம் செய்திருப்பதிலிருந்து ஸ்லத்திரக்காரர் அவர்களின் கருத்து பின்வருமாறு ஏற்படுகிறது. அதாவது:—ஜீவன் இந்தச்சரீரத்தினின்றும் வெளியே ழங்கால் எந்தக்கர்மங்கள் ஒன்றுகூடி இவனுக்கு அடுத்த சரீரத்தைக் கொடுக்கின் றனவோ அக்கர்மங்காரணமாய் இனிவரும் சரீரமானது இவனது மனத்திற் றேன்றவே அச்சரீரத்தில் தாதாத்மியாபிமானத்தை இவனடைந்து விடுகிறான். அதன்பின்னரே இந்தச் சரீரத்தினின்றும் வெளியேறுகிறான் என்பதாம். இவ்வி தம் பொருள் கொள்ளாது ததந்தரப்ரதிபத்தௌ = வேறு சரீரத்தையடையும் விஷயத்தில் எனப்பொருள் கொண்டால் ப்ரதிபத்தௌ என்ற குரு ஸ்லத்திரம் செய்ததாலுண்ணுதான் “கர்மோபஸ்தாபிதப்ரதிபத்தவ்யதேஹவிஷயபாவநாதீர்க்கீ பாவமாத்ரம்” என இதேஸ்லத்திரத்தின் முடிவிலுள்ள பாஷ்யமும் வினோகிவிடும்.

वैयாसिकं न्यायमाह.

(ச-ரை) ஜீவன் பூத ஸ்லக்ஷ்மங்களுடன் அவேஷ்டிதனாக (சூழாதவனாக) செல்லுகின்றனா? அல்லது அவற்றுடன் சூழ்ந்தவனாகச் செல்லுகின்றனா? என்

द्वितीयेऽध्याये स्मृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मदर्शने परिहृतः । परपक्षाणां चानपेक्षत्वं प्रपञ्चितम् । श्रुतिविप्रतिषेधश्च परिहृतः । तत्र च जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम् । अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसार-गतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्मसतत्त्वं विद्याभेदाभेदौ गुणोपसंहारानुपसंहारौ सम्यग्दर्शनात्पुरुषार्थसिद्धिः सम्यग्दर्शनोपायविधिप्रभेदो मुक्तिफलानियमश्चेत्येतदर्थजातं तृतीयेऽध्याये निरूपयिष्यते प्रसङ्गागतं च किमप्यन्यत् । तत्र प्रथमे तावत्पादे पञ्चाग्निविद्यामाश्रित्य संसारगतिप्रभेदः प्रदर्श्यते वैराग्यहेतोः । 'तस्माज्जुगुप्सेत्' इति चान्ते श्रवणात् । जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समनस्कोऽविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं

பது ஸந்தேஹம். பஞ்சபூதங்கள் எங்கும் சுருவில் கிடைக்கக்கூடியனவாக விருப்பனபற்றி அவற்றுடன் கூடாதவனாகவேதான் செல்லுகின்றான் என்பது பூர்வபக்ஷம். பூதஸூக்ச்மபிஜங்கள் எங்கும் தூல்பமாகையாலும், தமக்கு ஆதாரமின்றி இந்திரியங்களுக்குக் கதிஸம்பவிக்க வியலாதாகையாலும், த்யுலோகம், பர்ஜன்யம், பிருதீவீ, புருஷன், யோஷித் என்ற ஐந்து அக்னிகளில் முறையே சிரத்தை, ஸோம, விருஷ்டி, அன்ன, ரேதஸ் என்ற ஆறு திருப்பமாகத் தன்னைப் பாவிக்கவேண்டும் என்ற விடத்தில் ஐந்தாவது ஆறு தியான ரேதஸ்ஸாகத் தன்னைப் பாவிக்கவேண்டுமென்று சொல்லிய யுக்தியைக்கொண்டும் ஜீவன் பூதஸூக்ச்மங்களுடன் கூடினவனாகவேதான் செல்லுகின்றான் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்—வேதாந்தத்திற் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்ஹதர்சனவிஷயத்தில் ஸ்மிருதி, யுக்தி இவைகள் மூலம் வரும் விரோதமானது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் போக்கப்பட்டது. பிறரது பக்ஷமானது அபேக்ஷிக்கத்தக்கதன்று என்பதும் விரிக்கப்பட்டது. சுருதிகளுக்குள் நேரும் விரோதமும் போக்கப்பட்டது. அவ்விடத்தில் ஜீவனை விடவேறுபட்டதத்துவங்களான ஜீவனது உபகரணங்கள் ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்துண்டாகின்றன எனச் சொல்லப்பட்டது. பிறகு இதுபோன்று உபகரணங்களுடன் கூடின ஜீவனது ஸம்ஸாரகதிபேதமும், அவனது அவஸ்தைகளும், ப்ரம்ஹஸ்வரூபமும், வித்தையினது (உபாஸனையினது) பேதாபேதங்களும் (உபாஸ்யரானபகவானுடைய) குணோபஸம்ஹாரமும் அஃதின்மையுமும், ஸம்யக்தர்சனத்தால் புருஷார்த்தவலித்தியும், ஸம்யக்தர்சன உபாயவிதிகளின் வேற்றுமையும், முக்திரூபமான பயனில் தாரதம்மிய ரியமமின்மைபும் ஆகிய இப்பொருள்கள் இம்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நீருபிக்க (விளக்கப்) படுவதுடன் தொடர்ந்துவரும் பிறவும் விளக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் முதலாவது பாதத்தில் பஞ்சாக்னிவித்தையை யார்ஸயித்து வைராக்யத்துக்கு வேண்டி ஸம்ஸாரகதி பேதமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. “ஆனதுபற்றி வெறுப்பையடைதல் அவர்ஸ்யமாகிறது” என (பஞ்சாக்னிவித்தையின்) முடிவில் சுருதி சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

பூர்வபக்ஷ பாஷ்யம்.—ஜீவன் முக்கிய ப்ராணனின் உதவிகொண்டு இந்திரியங்களுடனும், மனஸ்ஸுடனும் கூடினவனாய் அவித்தை, கார்மம், முன்னுள்ள

विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतदवगतम् । ‘अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्येव-
मादेः ‘अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते’ (बृ० ४।४।१, ४) इत्येवमन्तात्संसार-
प्रकरणस्थाच्छब्दात् । धर्माधर्मफलोपभोगसंभवाच्च । स किं देहबीजैर्भूतसूक्ष्मैरसंपरिष्व-
क्तो गच्छत्याहोस्विरसंपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । किं तावत्प्राप्तम् । असंपरिष्वक्त इति ।
कुतः करणोपादानवद्भूतोपादानस्याश्रुतत्वात् । ‘स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः’
(बृ० ४।४।१) इति ह्यत्र तेजोमात्राशब्देन करणानामुपादानं सङ्कीर्तयति । वाक्यशेषे
चक्षुरादिसङ्कीर्तनात् । नैवं भूतमात्रोपादानसङ्कीर्तनमस्ति । सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्राः ।
यत्रैव देह आरब्धव्यस्तत्रैव सन्ति, ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनम् । तस्मादसंपरिष्वक्तो
यातीति ॥

एवं प्राप्ते पटत्याचार्यः—तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त इति । तदन्तरप्रतिपत्तौ
देहान्तरप्रतिपत्तौ देहबीजैर्भूतसूक्ष्मैः संपरिष्वक्तो रंहति गच्छतीत्यवगन्तव्यम् । कुतः—

அறிவு இவற்றுடன்கூட முந்தின தேஹத்தைவிட்டு வேறு தேஹத்தைபடைகி-
றான் என்பது “பிறகு இவனை இந்த ப்ராணன்கள் பின்தொடருகின்றன” என்று
தொடங்கி “வேறுபட்டதும் மிக்க புதிதானதும் மிக்க வழகுபொருந்தியதுமான
ரூபத்தை (சரீரத்தை) அடைகிறான்” என்ற தீராகவுள்ள ஸம்ஸாரப்ரகரணத்தி-
லுள்ள சுருதியினின்றும், தர்மாதர்மங்களின் பலாபுபவம் நிகழ்வதைக் கொண்-
டும் அறியப்பட்டது. அத்தகைய ஜீவன் தேஹத்துக்குப் பிழைக்களான பஞ்சபூத
ஸூக்ஷ்மங்களுடன் சேராதவனாகவே போகிறானா? அல்லது (அவற்றுடன்)
கூடினவனாகவே போகிறானா? எனவாலோசிக்கப்படுகிறது. முதலிற் கிடைப்பது
யாதென்றால் (அவற்றுடன்) கூடாதவனாகவே போகிறான் என்பதாம் ஏன்? கர-
ணங்களின் (இந்திரியாதிகளின்) உபாதானம் (பெறல்) சொல்லியிருப்பதுபோல
சுருதியில் பூத (ஸூக்ஷ்மங்) களின் உபாதானம் சொல்லப்படாதிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். “அவன் (ஜீவன்) தேஜோமாத்திரைகளை (இந்திரியங்களை) எடுத்துக்
கொள்வனாய்” என்ற இந்தவிடத்திலோ தேஜோமாத்திரா=என்றசப்தத்தால்
கரணங்களின் உபாதானத்தைச் சொல்லுகிறது. இந்த வாக்கியத்தின் முடிவில்
சகூடராதிகள் சொல்லப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இதுபோல பூதமாத்திரை-
களினுபாதானம் சொல்லப்படவில்லை. பூதமாத்திரைகள் (பூத ஸூக்ஷ்மங்கள்)
எல்லாவிடங்களிலும் சுருவில் கிடைக்கக்கூடியன. எங்கு தேஹமானது உண்டாக
வேண்டுமோ அவ்விடத்திலேயே இருக்கின்றன. ஆனதுபற்றி அவற்றை உடன்
கொண்டுபோகவேண்டுமது பயனற்றதேயாகும். ஆகவே (பூத ஸூக்ஷ்மங்களின்)
ஸம்பந்தமற்றவனாகவே போகிறான் என இவ்விதம் பூர்வபகூதம் ப்ராப்த்தமாகவே
ஆசிரியர் “ததந்தர ப்ரதிபத்தௌ ரம்ஹதி ஸம்பரிஷ்வக்த:” என்றதால். (வித்தார்-
தத்தைப்) படிக்கிறார்.

ததந்தரப்ரதிபத்தௌ=வேறு தேஹத்தை (மனத்தால்) அடைந்ததும் தேஹ
பிழைக்களான பூத ஸூக்ஷ்மங்களுடன் நன்கு கூடினவனாக (ச்சரீரத்தினின்றும்)

प्रश्ननिरूपणाभ्याम् । तथाहि प्रश्नः—‘वेद्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।३।३) इति । निरूपणं च प्रतिवचनं द्युपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोर्वित्तु पञ्चस्वप्तिषु श्रद्धासोमवृत्त्यनरेतोरूपाः पञ्चाहुतीर्दर्शयित्वा ‘इति नु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।९।१) इति । तस्मादग्निः परिवेष्टितो जीवो रंहति व्रजतीति गम्यते । नन्वग्न्या श्रुतिर्जलूकावत्पूर्वदेहं न मुञ्चति यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दर्शयति— ‘तद्यथा तृणजलायुका’ (बृ० ४।४।३) इति । तत्राप्यपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापितप्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादीर्घाभावमात्रं जलूकयोपमीयत इत्यविरोधः । एवं श्रुत्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रभवाः कल्पना व्यापिनां करणानामात्मनश्च देहान्तरप्रतिपत्तौ कर्मवशाद्बृत्तिलाभस्तत्र भवति । केवलस्यैवात्मनो वृत्तिलाभस्तत्र भवति । इन्द्रियाणि तु देहवदभिनवान्येव तत्र तत्र भोगस्थान उत्पद्यन्ते । मन एव वा केवलं

வேளியேறுகிறான் எனவறிந்து கொள்ளல்வேண்டும். ஏன்? ப்ரஸ்னமும் அதற்குற்ற விளக்கமும் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதை விளக்குவாம். ப்ரஸ்னமாவது—“ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புக்கள் புருஷன் என்ற சப்தமுள்ளனவாக எவ்விதமாகின்றனவோ அதை நீவிர் அறிந்ததுண்டோ” என்பதாம். நிரூபணமென்ற அதன் விளக்கமாவது—த்யுலோகம், பர்ஜன்யம் (மேகம்) பூமி, புருஷன், யோஷித் (ஸ்திரீ) என்ற ஐந்து அக்னிகளில் முறையே ஸ்ரத்தை, ஸோம், விருஷ்டி அன்னம், ரேதஸ் என்ற ஐந்து ஆஹுதிகளைக் காண்பித்து முடிவில் “இவ்விதமன்றோ ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புக்கள் புருஷன் (தேஹம்) என்ற சப்தத்தையடைந்தனவாகவாகின்றன” என்பதாம். ஆகவே அப்புக்களுடன் பரிவேஷ்டிதனாகவே ஜீவன் போகிறான் எனவறியக்கிடக்கிறது.

சங்கை—வேறு ஸ்ருதியானது எதுவரை பூர்வதேஹத்தை விடுகின்றனரில்லை யோ அதுவரை வேறு தேஹத்தையடைவதில்லை என “அச்சமயத்தில் புல்வி லுள்ள அட்டை எவ்விதமோ” என்றதால் உபதேசிக்கின்றதே எனின்?

உத்தரம்—அவ்விடத்திலுங்கூட அப்புக்களுடன் (அப்முதலிய பூதஸூக்ஷ்மங்களுடன்) சூழ்தவனாகவே யுள்ள ஜீவனுக்கு கர்மாவினால் அச்சமயம் தோற்றுப்படி செய்யப்பட்டதும் இனி அடையவேண்டியதமான தேஹத்தைப் பற்றிய பாவனையின் தீர்க்கீபாவம்மட்டுமே புல்லட்டையுடன் ஒத்துக் கூறப்படுவதால் முற்கூறிய ஆசங்கைக்கிடமில்லை. சுருதியிற் கூறிய வேறுதேஹத்தை யடையும் முறை இவ்விதமிருக்குங்கால் (1)எங்கும் நிறைந்துள்ள இந்திரியங்களுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வேறுதேஹத்தையடைந்ததும் கர்மவசத்தால் விருத்திலாபம் அதில் ஏற்பட்டுக்கொடுகிறது. (2)தனித்த ஆத்மாவுக்கே அதில் விருத்திலாபமேற்படுகிறது. இந்திரியங்களோ தேஹம்போலப்புதினுகளாகவே அந்தந்த போகஸ்தானத்திலுண்டாகின்றன. (3)தனித்தமனம் மட்டுமேயாவது போகஸ்தானத்தைக்குறித்துக்கிளம்புகிறது. (4)ஜீவன்மட்டுமே ஒரேதாவலாகதேஹத்தினின்றும் உயரத்தாவிக்கொளியா

(1) இது சாங்கியர்களின்மதம் (2) பெளத்தர்களின் மதம் (3) இது காணாதரின்மதம் (4) இது ஜைனர்களின்மதம்.

भोगस्थानमभिप्रतिष्ठेत । जीव एवोत्प्लुत्य देहादेहान्तरं प्रतिपद्यते शुक्र इव वृक्षाद्वृक्षान्तरम् । इत्येवमाद्याः सर्वा एवानादर्तव्याः श्रुतिविराधात् ॥ १ ॥

ननुदाहृताभ्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां केवलाभिरद्भिः संपरिष्वक्तो रंहतीति प्राप्नोति । अशब्दध्वनसामर्थ्यात् । तत्र कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव भूतसूक्ष्मैः संपरिष्वक्तो रंहतीति । अत उत्तरं पठति—

आत्मकत्वात् भूयस्त्वात् ॥ २ ॥

तुशब्देन चोदितामाशङ्कामुच्छिनत्ति । आत्मिका ह्यापस्त्रिवृत्करणश्रुतेः । तास्वारम्भिकास्वभ्युपगतास्वितरदपि भूतद्वयमवश्यमभ्युपगन्तव्यं भवति । आत्मकश्च देहस्त्रयाणामपि तेजोदन्नानां तस्मिन्कार्योपलब्धेः । पुनश्च आत्मकस्त्रिधातुत्वात्त्रिभिर्वातपित्तश्ले-

னது ஒரு மரத்தினின்றும் மற்றொரு மரத்தைப்போல வேறு தேஹத்தையடைகிறான்” என்ற இம்மாதிரியான புருஷபுத்தி கல்பனையாவும் ஒப்பத்தகாதன. ஸ்ருதிக்கு முறண்பட்டனவாக அவையிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—சங்கை—எடுத்துக்காட்டின ப்ரஸ்ன ப்ரதிவசனங்களைக் கொண்டு தனித்த ஜலத்துடன் கூடினவனாகப் போகிறான் என்பதும்படும் ப்ராப்தமாகிறது. அப் என்ற சப்தம் படும் ஸ்ருதியிலிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவ்விதமிருக்கப் பொதுவாய் எல்லாப் பூதஸூக்ஷ்மங்களுடனும் கூடினவனாய்ப் போகிறான் என எவ்விதம் உறுதி கூறமுடியுமெனின்? அதற்கு வேண்டிய பதிலை அடுத்த ஸூத்திரத்தார் படிக்கிறார்—

(ஸூ) தர்யாத்மகத்வாத்து பூயஸ்த்வாத் (2)

(ப-ரை) तु (தி)=முற்கூறிய ஆசங்கைக்கிடமில்லை. अपाम् (அபாம்)=ஜலங்கள் आत्मकत्वात् (தர்யாத்மகத்வாத்)=தீர்விருத்திருதமாக (ப்ருதிவீ, அப், தேஜஸ் மூன்றும் கலந்ததாக) இருப்பதே அதன் காரணமாகும். மண்ணின் பாகம் தேஹத்தில் அதிகம் காணப்படுகிறதே எனின்? भूयस्त्वात् (பூயஸ்த்வாத்)=சுக்ல சோணித ரூபமான தேஹபீஜத்தில் ஜலத்தின் பாகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் இது பொருந்தக் கூடியதே ஆகும். (2) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தத்தால் முன்னற் கூறப்பட்ட ஆசங்கையைப் போக்குகிறார். ஆப: (ஜலங்கள்) மூன்றும் கலந்தனவன்றோ? தீர்விருத்தகரணத்தை (மூன்றும் ஒன்று கூடியிருத்தலை) உபதேசிக்கும் ஸ்ருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அந்த ஜலத்தைச் சரீராரம்பகமாகவொப்புங்கால் மற்ற இரண்டு பூதங்களையும் (பிருதிவீ, தேஜஸ் இரண்டையும்) சரீராரம்பகங்களாகவொப்பவேண்டுவது அவஸ்யமாகிவிடுகிறது. தேஜஸ், அப், பூமி ஆகிய மூன்றினுடையவும் காரியமானது அந்தச்சரீரத்தில் காணப்படுவதிலிருந்து தேஹமானது மூன்றும் கலந்தவுருவமுள்ளதேயாகின்றது. மேலும் வாதம், பித்தம், ஸ்லேஷ்மம் என்ற மூன்றும் நிறைந்திருப்பதுபற்றி அம்மூன்று பொருளுமுள்ளதாகவாவ

ஶ்மபி: । न स भूतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलाभिरद्भिराख्युं शक्यते । तस्माद्भूय-
स्त्वापेक्षोऽयमापः पुरुषवचस इति । प्रश्नप्रतिवचनयोरप्यब्दो न कैवल्यापेक्षः । सर्वदेहेषु
हि रसलोहितादिद्रवद्रव्यभूयस्त्वं दृश्यते । ननु पार्थिवो धातुभूयिष्ठो देहेषूप-
लक्ष्यते । नैष दोषः । इतरापेक्षयाप्यपां बाहुल्यं भविष्यति । दृश्यते च शुक्रशोणितलक्ष-
णेऽपि देहबीजे द्रवबाहुल्यम् । कर्म च निमित्तकारणं देहान्तरारम्भे । कर्माणि चाग्निहोत्रा-
दीनि सोमाज्यपयःप्रभृतिद्रवद्रव्यव्यपाश्रयाणि । कर्मसमवायिन्यश्वापः श्रद्धाशब्दोदिताः
सह कर्मभिर्द्युलोकाख्येऽग्नौ ह्यन्त इति वक्ष्यति । तस्मादप्यपां बाहुल्यप्रसिद्धिः । बाहु-
ल्याच्चाशब्देन सर्वेषामेव देहबीजानां भूतसूक्ष्माणामुपादानमिति निरवद्यम् ॥ २ ॥

प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥

தினின்றும், த்ரயாத்மகமாக சரீரமாகும். அந்தத் தேஹமானது வேறு பூதங்
களைவிடுத்து தனித்த ஜலத்தால் மட்டும் உண்டுபண்ணமுடியாததாகவுமிருக்கிறது.
ஆகவே ஜலம் அதிகமாகவிருப்பதைமுன்னிட்டு “அப்புக்கள் புருஷ (தேஹ) சப்த
முள்ளனவாகின்றன” என்று சொல்லப்பட்டது என்றேற்படுகிறது. ப்ரஸ்னம்
அதன் பதில் இரண்டிலுமுள்ள அப் என்ற சப்தமானது தனித்த ஜலத்தைமட்டும்
பற்றியதன்று. எல்லாத் தேஹங்களிலும் ரஸம், ரக்தம் முதலிய த்ரவப்பொருள்
அதிகமாகக் காணப்படுகின்றதன்றோ.

சங்கை—தேஹங்களில் பூமியின் பாகம் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றதன்றோ
எனின் ?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. மற்றப் பூதங்களைக் காட்டிலும் ஜலம் அதி-
கமாகவே இருக்கிறது. சுக்ல சோணிதரூபமான தேஹபீஜத்தில் த்ரவம் அதிக-
மாகக் காணவுப்படுகிறது. மேலும் வேறு தேஹாரம்பவிஷயத்தில் கர்மமானது
நிமித்தகாரணமாகிறது. அக்னி ஹோத்ராதியான கர்மங்களோ ஸோமம், நெய்,
பால் முதலிய த்ரவப்பொருளைப்பற்றி யேற்படுகின்றன. ஜலங்களோ கர்மங்களுக்கு
ஸமவாயிகாரணங்களாக (இன்றியமையாக்காரணங்களாக) வாகி சிரத்தை, ஸோமம்
முதலிய சப்தங்களாற் சொல்லப்படுகின்றனவாய் கர்மங்களுடன் கூட த்புலோக
மெனப் பெயரிய அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்படுவனவாகப் பின்னர் சொல்லப்
படப்போகின்றன. ஆனது பற்றியும் ஜலங்களுக்கு ஆதிக்ய ப்ரவித்தியேற்படு-
கிறது. அதிகமாக இருப்பதுபற்றி அப் என்ற சப்தத்தால் தேஹபீஜங்களான
எல்லாப் பூதஸூக்ஷ்மங்களும் கிரஹிக்கப்பட்டிருப்பதாகவாவதால் எவ்விததோஷ
முமிங்கில்லை. (2) (எ-று)

(ஸு-அ) ப்ராணகதே:ச (3)

(ப-ரை) வேறு தேஹாரம்பவிஷயத்தில் प्राणगतेश्च (ப்ராணகதே:ச) = ப்ரா-
ணனுடைய கதி காணப்படுவதிருந்தும் வேறு பூதங்களுடன் கலந்த ஜலங்களின்
கதியிருப்பதாகவே ஏற்படுகிறது. (3)

प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तौ गतिः श्राव्यते—‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राण-
मनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ (वृ० ४।४।२) इत्यादिश्रुतिभिः । सा च प्रा-
णानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यतः प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयभूतानामपामपि भूता-
न्तरोपसृष्टानां गतिरवगम्यते । नहि निराश्रयाः प्राणाः कचिद्गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा जीव-
तो दर्शनात् ॥ ३ ॥

अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ ४ ॥

स्यादेतत् । नैव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति अग्न्यादिगतिश्रुतेः ।
तथाहि श्रुतिर्मरणकाले वागादयः प्राणा अग्न्यादीन्देवान्गच्छन्तीति दर्शयति—‘यत्रास्य
पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागयेति वातं प्राणः’ (वृ० ३।२।१३) इत्यादिनेति चेत् । न ।

பாஷ்யம்.—வேறு தேஹத்தைப் பெறுங்கால் ப்ராணன்களின் கதியும் “உய-
ரக் கிளம்பும் அவனை (ஜீவனை) ப்ராணன் பின்தொடர்ந்து செல்லுகிறது. பின்
தொடர்ந்து செல்லும் ப்ராணனை எல்லா ப்ராணன் (இந்திரியங்) களும் பின் தொ-
டர்ந்து செல்லுகின்றன” என்றதாதி ஸ்ருதிகளாலுபதேசிக்கப்படுகிறது. அந்த
ப்ராணன்களின் கதியானது ஆஸ்ரயமில்லாவிடில் ஸம்பவிக்காதாதலால் ப்ராணகதி
மூலமாக அவற்றுக்கு ஆஸ்ரயமானதும் வேறு பூதங்களுடன் கலந்ததுமான ஜலத்-
தின் கதியானது அறியப்படுகிறது. ப்ராணன்கள் ஆஸ்ரயமின்றி ஓரிடத்திற்
செல்லவோ, ஓரிடத்தில் நிற்கக்கூடியனவோ அன்று. உயிருடனிருக்குங்கால் அவ்-
விதம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (3) (எ-று)

(ஸூ) அக்னியாதிகதிசுருதேரிதிசேத் ந பாக்தத்வாத்(4)

(ப-ரை) அக்யாதிசுருதே: (அக்னியாதிகதிசுருதே:)=அக்னிமுதலியவற்றில்
ப்ராணன்களுக்கு கதியை (லயத்தை) க்கூறும் சுருதியிருப்பதினின்றி [பாண
அபி சஹ்ஜீவெந் ந கஞ்ஜி (ப்ராண) அபி ஸஹஜீவேந் ந கச்சந்தி)=ப்ராணன்களும்
ஜீவனுடன் கூட செல்லுவதில்லை] இத்சேத் (இதிசேத்)=என்றாலோ ந (ந)=அது
பொருந்தாது. ஏன்? பாக்க்த்வாத் (பாக்க்தத்வாத்)=அக்னியாதிகளிடத்துச் சொல்-
லிய கதியானது (ப்ராணன்களின் லயமானது) கௌணமாக இருப்பதே அதன்
காரணமாகும். (4) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இஃதிருக்கட்டும். வேறுதேஹப்ராப்த்திகாலத்தில் ப்ராணன்கள்
ஜீவனுடன் கூடச் செல்லுவதில்லை. அக்னியாதிகளிடத்தில் அவற்றுக்குக் கதி
சொல்லும் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது: சுருதியானது
மரணகாலத்தில் வாகாதிகளான ப்ராணன்கள் அக்னியானிகளான தேவர்களை
யடைகின்றன என்பதாய் “எந்த ஸமயத்தில் மிருதணை இந்தப் புருஷனுடைய
வாக்கானது அக்னியை யடைகிறது ப்ராணன் வாயுவை (யடைகிறது)” என்ற
தாதியால் தெரிவிக்கின்றதன்றோ எனின்? என்பதாம். அவ்விதம் சொல்லவிய-
லாது. கௌணமாக (மூக்கியமற்றதாக) விருப்பதே அதன்காரணமாகும். வா

भाक्तत्वात् । वागादीनामभ्यादिगतिश्रुतिर्गौणी लोमसु केशेषु चादर्शनात् । ‘अषधीर्लो-
मानि वनस्पतीकेशाः’ (बृ० ३ । २ । १३) इति हि तत्रास्त्रायते । नहि लोमानि केशा-
श्चोत्प्लुत्यौषधीर्वनस्पतींश्च गच्छन्तीति संभवति । नच जीवस्य प्राणोपाधिप्रत्याख्याने
गमनमवकल्पते । नापि प्राणैर्विना देहान्तर उपभोग उपपद्यते । विस्पष्टं च प्राणानां सह
जीवेन गमनमन्यत्र श्रावितम् । अतो वागाद्यधिष्ठात्रीणामभ्यादिदेवतानां वागाद्युपकारि-
णीनां मरणकाल उपकारनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽभ्यादीनाच्छ्रन्तीत्युपचर्यते ॥ ४ ॥

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥

स्यादेतत् । कथं पुनः ‘पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।३।३)
इत्येतन्निर्धारयितुं पार्यते । यावता नैव प्रथमेऽश्रावपां श्रवणमस्ति । इह हि द्युलोकप्रभृतयः

காதி இந்திரியங்களுக்கு அக்னியாதிகளில் கதியை (லயத்தைச்) சொல்லும் சுருதி யானது கௌணமாகவே ஆகும். ஏன்? உரோமம், கேசம் இவற்றிற் காணப் படாததே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“உரோமங்கள் ஓஷதிகளையும், கேசங்கள் வநஸ்பதிகளையும் அடைகின்றன” என்றல்லவோ அவ்விடத்தில் சுரு தியிற்படிக்கப்படுகிறது. உரோமங்களும், கேசங்களும் ஒரேதாவலாகத் தாவிமுறையே ஓஷதிகளையும் வநஸ்பதிகளையும் அடைவதாகக் காண்கின்றோமில்லையன்றோ. மேலும், ப்ராணனாகிற உபாதியை மறுத்தால் ஜீவனுக்குக்கதியே ஸம்பவிக்காதன் றோ. ப்ராணன்களில்லாது வேறு தேஹத்தில் விஷயாநுபவம் ஸம்பவிக்கவு மியலாது. ஜீவனுடன் கூட ப்ராணன்கள் போகின்றனவென்பது தெளிவாக வேறிடத்தில் சுருதியிற் கூறப்பட்டுமிருக்கிறது. ஆனதுபற்றி வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களுக்கு உபகாரஞ்செய்கின்றனவும், வாகாதிகளுக்கு அதிஷ்டாதாக் களுமான அக்னிமுதலிய தேவதைகளுடைய உபகாரந்விருத்திமட்டும் மரண காலத்திலேற்படுகிறது என்பதை யபேக்ஷித்து வாகாதிகள் அக்னியாதிகளை யடை கின்றன என்பதாய் உபகாரமுறையால் சொல்லப்படுவதாக வேற்படுகிறது. (4)

(ஸ-௫) ப்ரதமே அஸ்ரவணாத் இதிசேத்ந தா ஏவஹ்
யுபபத்தே: (5)

(ப-ரை) **प्रथमे** (ப்ரதமே)=ஐந்து அக்னிகளைச் சொல்லத்தொடங்குமிடத்தில் முதலாவதாகவுள்ள த்யுலோகம் என்ற அக்னியில் **अश्रवणात्** (அஸ்ரவணாத்)=ஐல மானது படிக்கப்படவில்லை **इति चेत्** (இதிசேத்)=என்றாலோ **न** (ந)=அவ்விதமில்லை. **ता एव हि** (தா ஏவ ஹி)=அந்த ஐலங்களையன்றோ அங்குள்ள ஸ்ரத்தா என்ற சப் தத்தாற் சொல்லப்படுகின்றன. **ஏன்? उपपत्तेः** (உபபத்தே:)=போதியபுத்தியிருப் பதே அதன் காரணமாகும். (5) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இஃதிருக்கட்டும். “ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புக்கள் புரு ஷசப்தத்தை யடைந்தனவாக வாசின்றன” என்ற இதை (இன்னதுதான் அதன்

पञ्चाशयः पञ्चानामाहुतीनामाधारत्वेनाधीताः । तेषां च प्रमुखे 'असौ वाव लोको गौ-
तमाग्निः' (छा० ५।४।१) इत्युपन्यस्य 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति'
(छा० ५।४।२) इति श्रद्धा हौम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापि हौम्यद्रव्यतया श्रुताः ।
यदि नाम पर्जन्यादिषूक्तेषु चतुर्ष्वग्निष्वपां हौम्यद्रव्यता परिकल्प्येत, परिकल्प्यतां नाम ।
तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामबहुलत्वोपपत्तेः । प्रथमे त्वग्नौ श्रुतां श्रद्धां परित्यज्या-
श्रुता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत् । श्रद्धा च नाम प्रययविशेषः प्रसिद्धिसा-
मर्थ्यात् । तस्मादयुक्तः पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषभाव इति चेत् । नैष दोषः । यतस्त-
त्रापि प्रथमेऽग्नौ ता एवापः श्रद्धाशब्देनाभिप्रेयन्ते । कुतः—उपपत्तेः । एवंह्यादिमध्याव-
सानसङ्गानादनाकुलमेतदेकाग्र्यमुपपद्यते । इतरथा पुनः पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषवच-
स्वप्रकारे पृष्ठे प्रतिवचनावसरे प्रथमाहुतिस्थाने यद्यनपो हौम्यद्रव्यं श्रद्धां नामावतारयेत्-

பொருளென) எவ்விதம் நிர்த்தாரணஞ்செய்யமுடியும். முதலாவது அக்னியில் அப்-
பைப் பற்றிய ஸப்தமே காணப்படவில்லையன்றோ? இவ்விடத்திலோ த்புலோகம்
முதலிய (1)ஐந்து அக்னிகள் ஐந்து (2)ஆஹுதிகளுக்கு ஆதாரங்களாகச் சொல்-
லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் தொடக்கத்தில் “ஹேகௌதம! இந்தவுலகமே
அக்னியாகவாகிறது” எனவுபதேசித்து “அந்த இந்த அக்னியில் தேவர்கள் ஸ்ரத்-
தையை ஹோமஞ்செய்கின்றனர்” என்பதாய் ஸ்ரத்தையானது ஹோமஞ்செய்-
யத்தக்க த்ரவியமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விடத்தில் அப்புக்கள் (ஜலங்-
கள்) ஹோமஞ்செய்யத்தக்க த்ரவியமாகச் சொல்லப்படவில்லை. மேகம் முதலிய
மேலுள்ள நான்கு அக்னிகளில் அப்புக்களுக்கு ஹோமஞ்செய்யத்தக்க த்ரவிய
மாகவிருத்தல் கல்பிக்கப்படுமானால் கல்பிக்கப்படட்டும். அவற்றுள் ஹோமஞ்-
செய்யவேண்டுமெனவாக வொப்பப்பட்ட ஸோமாதிகளுக்கு அப்பின் ஆதிக்கியம்
இருப்பதிலிருந்து அதுபொருந்தலாம். முதலாவது அக்னியிலோ சுருதியினால்
நேரில் சொல்லப்பட்ட ஸ்ரத்தையைவிடுத்து சுருதி சொல்லாத அப்பைக் கற்பிப்-
பதானது வெரும் பிடிவாதமேயாகும். ஸ்ரத்தையென்பது மனத்தின் ஒருவித
அறிவே ஆகும். ப்ரவிர்த்தி அவ்விதமிருப்பதே அதன்காரணமாகும். ஆகவே
ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புக்களுக்கு புருஷ (தேஹ) த்தன்மை ஏற்படுவதென்-
பது பொருந்தாததே. எனின்? இது தோஷமாகவாகாது. அந்தமுதலாவது அக்னி-
யிலுங்கூட அதே அப்புக்கள்தான் ஸ்ரத்தா சப்தத்தாற் சொல்லப்படுகின்றன.
ஏன்? யுக்தியிருப்பதே அதன்காரணமாகும். இவ்விதம் ஆதிமத்யாவஸாநங்களை
ஒத்துப்பார்ப்பதால் இந்தவாக்கியமானது எவ்விதக்குற்றமுமற்றுப் பொருந்தக்-
கூடியதாகவாகிறது. இதற்குமாறாகப்பார்த்தாலோ ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்-
புக்கள் புருஷசப்தத்தாற் சொல்லப்படும் விஷயமாகக் கேள்விகேட்டதற்குப்பதில்
சொல்லுமிடத்து முதலாவது ஆஹுதிஸ்தானத்தில் ஜலமில்லாதஹோமயத்ரவிய

(1) 1 த்புலோகம், 2பர்ஜன்யம், 3பிருதிலீ, 4புருஷன், 5ஸ்திரீ இவ்வைந்துகளும்
ஹோமாதாரமாகவாவதுபற்றி அக்னிகளாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

(2) 1 சிரத்தை, 2 ஸோமம், 3 விருஷ்டி, 4 அன்னம், 5 ரேதஸ்.

तोऽन्यथा प्रश्नोऽन्यथा प्रतिवचनमित्येकवाक्यता न स्यात् । 'इति नु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इति चोपसंहरन्नेतदेव दर्शयति । श्रद्धाकार्यं च सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवदब्बहुलं लक्ष्यते । सा च श्रद्धाया अप्वे युक्तिः । कारणानुरूपं हि कार्यं भवति । नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धर्मः सन्धर्मिणो निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्वादिभ्य इव हृदयादीनीत्याप एव श्रद्धाशब्दा भवेयुः । श्रद्धाशब्दश्चाप्सु-पपद्यते, वैदिकप्रयोगदर्शनात् 'श्रद्धा वा आपः' इति । तनुत्वं श्रद्धासारूप्यं गच्छन्त्य आपो देहबीजभूता इत्यतः श्रद्धाशब्दाः स्युः । यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहशब्दो भवति । श्रद्धापूर्वककर्मसमवायाच्चाप्सु श्रद्धाशब्द उपपद्यते, मञ्चशब्द इव पुरुषेषु । श्रद्धा-हेतुत्वाच्च श्रद्धाशब्दोपपत्तिः 'आपो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय कर्मणे' इति श्रुतेः॥

மான ஸ்ரத்தை என்ற வொன்றைச் சொல்லத்தொடங்குவாரேல் கேள்வி வேறு விதமாகவும், பதில் வேறுவிதமாகவுமாகி ஏசவாக்யதை (ஒரேபொருளுள்ளதன்மை) இல்லாமல் போகத்தொரியும். “இவ்விதமன்றோ ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புக்கள் புருஷ சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்டனவாகவாகின்றன” என முடிவு கூறுகின்றவராய் இவ்விதமே (ஸ்ரத்தா சப்தத்தாற் அப்புக்கள் சொல்லப்படுவதாகவே) உபதேசித்திருக்கிறார். ஸ்ரத்தையின் காரியமான ஸோமம், விருஷ்டி முதலியன ஸ்தூலமாசவாகுங்கால் அதிகம் அப்புள்ளனவாகவே காணவும்படுகின்றன. ஸ்ரத்தை அப்பாகும் விஷயத்தில் அதுவும் யுக்தியாகவாகிறது. காரணத்துக் கொத்ததாகக் காரியமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மேலும் ஸ்ரத்தையென்பபெயரிய ஆறிவானது மனத்தினுடையவோ, ஜீவனுடையவோ தர்மமாகவிருக்குங்கால் தர்மியான பொருளினின்றும் தனியாய்ப்பிரித்து பசு முதலியவற்றினின்றும் ஹிருத யாதிகளைப்போல ஹோமத்துக்காக எடுக்க முடியாததாகவிரும்பதுபற்றி அப்புக்களே ஸ்ரத்தா சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்டனவாகவாகின்றன. “ஸ்ரத்தையே அப்பாகும்” என வைதிகமான ப்ரயோகமானது காணப்படுவதுபற்றி ஜலங்களில் ஸ்ரத்தா சப்த ப்ரயோகமானது பொருந்தக் கூடியதாகவுமாகிறது. ஸ்ரத்தைக் கொத்து நுட்பமாயிருத்தலை அடைந்த அப்புக்கள் தேஹத்துக்குப் பீஜங்களாகவாகின்றனபற்றி அவை ஸ்ரத்தா சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்டன என்பதாம். சிங்கத்தின் பராக்கிரமமுள்ள மனிதன் சிங்க சப்தத்தாற் சொல்லப்படுவதுபோலவே இங்கும் காண்க. ஸ்ரத்தையை முன்னிட்டே கர்மங்கள் யாவுமேற்படுவதிலிருந்து அப்புக்களில் ஸ்ரத்தா சப்தமானது பொருந்தக்கூடியதாகவே ஆகிறது. *மஞ்சு என்ற சப்தம் புருஷர்களிடத்தில் எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. “ஜலங்களன்றோ இந்த யஜமானனுக்குப் புண்ணிய கர்மத்தையும் பொருட்டு ஸ்ரத்தையைத் தருகின்றன” என்ற ஸ்ருதியிருப்பதிலிருந்து ஸ்ரத்தைக்கு ஹேதுவாகவிரும்பதிலிருந்து (ஜலங்கள்) ஸ்ரத்தையென்றழைக்கப்படுவது யுக்திக்கொத்ததாகவேயாகிறது. (5) (எ-று)

* “மஞ்சா:காயந்தி” ஊஞ்சல்கள் பாடுகின்றன என்றவிடத்தில் மஞ்சபதம் ஊஞ்சலிலுட்கார்ந்திருக்கும் மனிதனைக் குறிப்பது போலவாம்.

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥

अथापि स्यात्प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ पुष्पाकारं प्रतिपद्येरन् । नतु तत्संपरिध्वक्ता जीवा रंह्युः । अश्रुतत्वात् । नह्यत्रापामिव जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छब्दोऽस्ति । तस्माद्रंहति संपरिध्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत् । नैष दोषः । कुतः—इष्टादिकारिणां प्रतीतेः । ‘अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति’ (छा० ५ । १० । ६) इत्युपक्रम्येष्टादिकारिणां धूमादिना पितृयाणेन पथा

(ஸூ) அச்ருதத்வாத் இதீசேத் ந இஷ்டாதிகாரிணம் ப்ரதீதே: (6)

(ப-ரை) அப்புக்கள் முறையே ஐந்தாவது ஆஹுதியில் புருஷ வடிவத்தையடைந்தபோதிலும் ஜீவன் அந்த அப்புக்களுடன் கூடினவனாகவேதான் போகிறான் என்று சொல்லமுடியாது. ஏன்? அश्रुतत्वात् (அச்ருதத்வாத்)=ஜீவனைப்பற்றிய சப்தமொன்றுகூட ஸ்ருதியில்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும். [ஆகவே ரंहति संपरिध्वक्त: (ரம்ஹதி ஸம்பரிஷ்வக்த:)=அப்புடன் கூடினவனாகவே போகிறான் என்றது பொருந்தாது.] इतिचेत् (இதீசேத்)=என்றாலோ, न (ந)=அவ்விதம் சொல்லவியலாது. ஏன்? इष्टादिकारिणां प्रतीते: (இஷ்டாதிகாரிணம் ப்ரதீதே:)=வேறு ஸ்ருதியில் யாகம் முதலியவற்றைச் செய்தவர்களுக்கு கதி சொல்லுவதுபோல இங்கும் “அந்த இந்த அக்னியில் தேவர் ஸ்ரத்தையை ஹோமஞ் செய்கின்றனர்” எனச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து யாகாதிகளைச் செய்த ஜீவனைப்பற்றிய உபதேசம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (6) (எ-று)

பாஷ்யம்.—கேள்வி அதன் பதில் இவற்றைக்கொண்டு அப்புக்கள் ஸ்ரத்தாதி க்ரமமாக ஐந்தாவது ஆஹுதியில் புருஷவடிவத்தையடைகின்றன என்பது இருந்தாலுமிருக்கட்டும். ஜீவன் அவற்றுடன் நன்கு கூடினவனாகப் போகின்றான் எனச் சொல்லவியலாது. ஸ்ருதியில்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும். அதாவது: இவ்விடத்தில் ஜலங்களைப்போல ஜீவனைச்சொல்லும் சப்தம் ஒன்றுகூட இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆகவே “அவற்றுடன் (அப்புடன்) நன்கு கூடினவனாகவே போகிறான்” என்று சொன்னது பொருந்தாது எனின்? இந்தத் தோஷமிங்கில்லை. ஏன்? யாகாதிகளைச் செய்தவர்களைப்பற்றிய தோற்றம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“பின்னர் யாதொரு கிராமத்திலுள்ள இந்த அதிகாரிகள் (1)இஷ்டா (2)பூர்த்தங்களுக்கும், (3)கானத்தையும் இவ்விதம் முறைப்படி அனுஷ்டிக்கின்றனரோ அவர் தூமத்தை (தக்ஷிணயனமார்க்கத்தை) யடைகின்றனர்” என்று தொடங்கி இஷ்டாதிகளைச் செய்தவர்க்கு தூமத்தை ஆதியாகக்கொண்ட

* இங்கு ஸ்ருதியில் க்ராமே என்றதால் கிராமவாஸிகளான கிருஹஸ்தாச்சரியிகள் சொல்லப்படுகின்றனர் எனப் பாஷ்யத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

(1) யாகம் முதலியன (2) குளம் வெட்டல், தண்ணீர் பந்தல் வைத்தல் ஆலயம் மைத்தல், பூந்தோட்டம் அமைத்தல் முதலியனவாம். (3) எவ்வித ப்ரதி ப்ரயோஜனத்தையும் எதிர்பாராது உத்தமபாத்திரமறிந்து தானஞ்செய்தலாம்.

चन्द्रप्राप्तिं कथयति—‘आकाशाच्चन्द्रमसमेव सोमो राजा’ (छा० ५।१०।४) इति । त एवेहापि प्रतीयन्ते ‘तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति’ (छा० ५।४।२) इति श्रुतिसामान्यात् । तेषां चाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादि-कर्मसाधनभूता दधिपयःप्रभृतयो द्रवद्रव्यभूयस्त्वात्प्रत्यक्षमेवापः सन्ति । ता आहवनीये हुताः सूक्ष्मा आहुत्योऽपूर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषां च शरीरं नैधनेन विधानेनान्त्येऽग्नावृत्विजो जुहति ‘असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा’ इति । ततः स्ताः श्रद्धापूर्वककर्मसमवायिन्य आहुतिमय्य आपोऽपूर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिणो जीवान्परिवेष्ट्यामुं लोकं फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुहोतिनाभिधीयते—‘श्रद्धां

பிதிருயான மார்க்கத்தினால் சந்திர ப்ராப்த்தியை “ஆகாசத்தினின்றும் சந்திரனை யடைந்தவர் இந்த ஸோமராஜன் எனப்படுவர்” என்றதால் ஸ்ருதி உபதேசிக்கிறது. அவர்களே (சந்திரமண்டத்தை யடைந்தவர்களே) “அந்த இந்த அக்னியில் தேவர் ஸ்ரத்தையை ஹோமஞ் செய்கின்றனர். அந்த ஆஹுதியினின்றும் ஸோ மராஜாவாக (சந்திரனாக) வாகிறான்” என்றதால் இங்கும் சொல்லப்படுவதாக ஏற் படுகிறது. (1) “ஸோமோராஜா” என்ற சப்தம் இரண்டிடத்திலுமொன்றாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். அந்த இஷ்டாதிகாரிகளுக்கு அக்னி ஹோத்ரம், தர்ச பூர்ணமாஸம் முதலிய கர்மங்களுக்கு ஸாதனங்களான தயிர், பால், முதலி யன அதிகம் த்ரவத்ரவ்யமாக விருப்பதிவிருந்து ப்ரத்யக்ஷத்தில் அப்புக்களாக இருக்கின்றன. ஆஹவரீயம் என்ற அக்னியில் ஹோமஞ்செய்யப்பட்ட அந்த ஆஹுதிகள் ஸூக்சுமங்களான அபூர்வ ரூபங்களாகவாகி இஷ்டாதிகளைச் செய்த அவர்களை யாஸ்மயிக்கின்றன. அவர்களின் சரீரத்தை மரணத்திற்குப் பிறகு செய்யவேண்டிய முறைப்படி ருத்விக்குகள் முடிவிலுள்ள அக்னியில் “இவன் ஸ்வர்க்கலோகத்தைச் சேரட்டும்” என்பதாய் ஹோமஞ் செய்கின்றனர். பின் னர் ஸ்ரத்தையை முன்னிட்ட கர்மங்களுடன் கலந்த ஆஹுதிமயங்களான அப் புக்கள் அபூர்வரூபங்களாக (பஸுல் ஊஹித்தத் தக்கபடி கண்ணுக்குப் புலப் படாதவைகளாக) வாகி இஷ்டாதிகளைச் செய்த அந்தஜீவர்களைச் சூழ்ந்துகொண்டு பலனைத்தரவேண்டி ஸ்வர்க்கலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்றன என்பது யா துண்டோ இதுவே இங்குள்ள “ஸ்ரத்தையை ஹோமஞ்செய்கின்றனர்” என்ற தாற் சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே அக்னி ஹோத்திர விஷயத்திலுள்ள (2)ஆறு

(1) வேறிடத்தில் “ஆகாசத்தினின்றும் சந்திரனையடைந்தவர் இந்த ஸோமராஜா வாக (சந்திரனாக) வாகின்றனர்” என்றவிடத்தில் இஷ்டாதிகாரிகளை ஸோமராஜா என்றதாற் சொல்லுகிறது. இவ்விடத்திலும் “அந்த இந்த அக்னியில் தேவர் ஸ்ரத் தையை ஹோமஞ் செய்கின்றனர். அந்த ஆஹுதியினின்றும் ஸோம ராஜாவாக வாகிறான்” என்பதாய் ஸோமராஜா என்ற சப்தம் காணப்படுவதால் இஷ்டாதிகாரிகளைப் பற்றிய உபதேசந்தான் இது என்பது தெளிவாகிறது.

(2) (1) ஸாயம் ப்ராதராஹுதிகளின் உத்க்ராந்தி, (2) அவற்றின் கதி, (3) அவற் றின் ப்ரதிஷ்டை, (4) அவற்றிலுண்டாகும் திருப்தி, (5) புனராலிருத்தி, (6) லோகத்

‘ब्रूहि’ (बृ० ६।२।९) इति । तथाचाग्निहोत्रे षट्प्रश्नीनिर्वचनरूपेण वाक्यशेषेण ‘ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः’ इत्येवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्भाय लोकान्तरप्राप्तिः प्रदर्शिता । तस्मादाहुतिमयीभिरद्भिः संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वकर्मफलोपभोगायेति श्लिष्यते ॥ ६ ॥

कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकर्मफलोपभोगाय रंहणं प्रतिज्ञायते । यावता तेषां धूमप्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नभावं दर्शयति—‘एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति’ (छा० ५।१०।४) इति ‘ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति’ (बृ० ६।२।१६) इति च समानविषयं श्रुत्यन्तरम् । नच व्याघ्रादिभिरिव देवैर्भक्ष्यमाणानामुपभोगः संभवतीति । अत उत्तरं पठति—

भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ७ ॥

கேள்விகளுக்குப் பதிலையுபதேசிக்கும் வாக்கிய சேஷத்தால் “அந்த இந்த ஆஹுதிகள் உயரக்கிளம்புகின்றன” என்ற தாதியால் அக்னிஹோத்ராஹுதிகளுடைய பலாரம்பத்துக்கு வேண்டி லோகாந்தர ப்ராப்த்தியானது காண்பிக்கப்பட்டது. ஆனதுபற்றி ஆஹுதிமயங்களான அப்புக்களுடன் நன்கு கூடினவர்களான ஜீவர்கள் தமது கர்மபலாநுபவத்துக்குவேண்டிப் போகின்றனர் என்பது பொருத்த முள்ளதாக வாகிவிடுகிறது. (6) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்—இஷ்டாதிகளைச் செய்தவர்க்குத் தமது கர்மபலாநுபவத்துக்குவேண்டியே இந்தக் கமனம் சொல்லப்பட்டது என்ற இந்த ப்ரதிக்ளை எவ்விதம் பொருந்தும். யாது காரணம்பற்றி தூமத்தை ஆலம்பனமாகக்கொண்ட மார்க்கம் வாயிலாக சந்திர மண்டலத்தையடைந்த அந்த இஷ்டாதிகாரிகட்கு அன்னபாவத்தை “இவன் ஸோமராஜாவாக (சந்திரனாக) வாகிறான். அதுவோ தேவர்கட்கு அன்னமாகிறது. அதைத் தேவர்கள் பக்ஷிக்கின்றனர்” என்றும், “அவர் சந்திரனையடைந்து அன்னமாகவாகின்றனர். அவ்விடத்தில் அவர்களைத் தேவர்கள் யாகத்தில் ருத்விக்குகள் ஸோமரஸத்தைக் குடித்துச் குடித்துக் குறைப்பது போலப் பக்ஷித்துவிடுகின்றனர்” என்றும் இதே விஷயத்தைப் பற்றிய வேறு ஸ்ருதிகளும் இருக்கின்றன. புலி முதலியவற்றினர் போல தேவர்களால் பக்ஷிக்கப்படுபவர்க்கு கர்மபலாநுபவம் ஸம்பவிக்க இடமில்லையன்றோ எனின்? இதற்குப் பதிலை அடுத்த ஸூத்திரத்தாலுபதேசிக்கிறார்—

தைக் குறித்துக்கிளம்புதல் என கேள்விகள் ஆறு. இவற்றுக்கு ஹோமஞ்செய்யப்பட்ட இந்த ஆஹுதிகள் உயரக்கிளம்புகின்றன. அவை அந்தரிஷ்லோகம் வாயிலாக த்யுலோகத்தை யடைகின்றன. த்யுலோகமாகிற ஆஹவந்யத்தை ப்ரதிஷ்டையாகக் கொள்ளுகின்றன. த்யுலோகத்தைத் திருப்தி செய்விக்கின்றன. அங்கிருந்து திரும்புகின்றன. பூமியில் புருஷன் ஸ்திரீ இவர்களிடத்தில் ஹோமஞ்செய்யப்பட்டனவாய் சரீரநுபத்துடன் வெளிவருகின்றன என்பன அக்கேள்விகளின் பதிலாகும்.

वा शब्दश्चोदितदोषव्यावर्तनार्थः। भाक्तमेषामन्नत्वं न मुख्यम्। मुख्ये ह्यन्नत्वे 'स्व-
र्गकामो यजेत' इत्येवजातीयकाधिकारश्रुतिरुपपद्येत। चन्द्रमण्डले चेदिष्टादिकारिणामु-
पभोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुलं कर्म कुर्युः। अन्नशब्दश्चोपभोगहेतु-
त्वसामान्यादनन्नेऽप्युपचर्यमाणो दृश्यते। यथा विशोऽन्नं राज्ञां पशवोऽन्नं विशामिति।
तस्मादिष्टस्त्रीपुत्रमित्रभृत्यादिभिरिव गुणभावो पगतैरिष्टादिकारिभिर्यत्सुखविहरणं देवानां
तदेवैषां भक्षणमभिप्रेतं न मोदकादिवच्चर्वणं निगरणं वा। 'न ह वै देवा अश्नन्ति न पिव-
न्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति' (छा० ३।६।१) इति च देवानां चर्वणादिव्यापारं वार-
यति। तेषां चेष्टादिकारिणां देवान्प्रति गुणभावोपगतानामप्युपभोग उपपद्यते राजोपजी-
विनामिव परिजनानाम्। अनात्मचित्त्वाच्चेष्टादिकारिणां देवोपभोग्यभाव उपपद्यते। तथा-

(ஸ-உ) பாக்தம் வா அநாத்மவித்வாத் தாதாஹி தர்சயதி

(ப-ரை) வா (வா)=முற்கூறிய ஆசங்கைக்கிடமில்லை. [एषा मन्नत्वं (ஏஷா
மன்னத்வம்)=இவர்களை யன்னபாகச் சொன்னது] भाक्तं (பாக்தம்)=கௌணமாக
வாகும். अनात्मचित्वात् (அநாத்மவித்வாத்)=ஆத்மக்ஞானமற்றவராக இவர் இருப்
பதே அதன் காரணமாகும். तथाहि दर्शयति (ததாஹி தர்சயதி)=அவ்விதமேயன்
றே வேறு ஸ்ருதியும் காண்பிக்கிறது. (7) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள வா என்ற ஸப்தமானது முன்னர்சொன்ன
தோஷத்தைப் போக்குகின்றது. இவர்களுக்குச் சொல்லிய அன்னத் தன்மையா
னது கௌணமேயொழிய முக்கியமானதன்று. அன்னமாகவிருக்குந்தன்மை முக்
கியமாகவிருக்குமானால் “ஸ்வர்க்கத்தில் ஆசையுள்ளவன் யாக்கு செய்தல் வேண்
டும்” என்ற இம்மாதிரியான அதிகாரத்தைச்சொல்லும் ஸ்ருதியானது வீணாகிவிடும்.
சந்திரமண்டலத்தில் இஷ்டம் (யாகம்) முதலியவற்றைச் செய்தவர்க்கு பலாநுபவ
மில்லாவிடில் கர்மாதிகாரிகள் ஆயாஸம் நிறைந்த இஷ்டாதி கர்மங்களைச் செய்ய
முன்வருவதெப்படி. அன்ன என்ற சப்தமும் அநுபவத்துக்கு ஹேதுவாக
விருக்கும் ஸாதிரூபத்தை முன்னிட்டு அன்னமாக வில்லாதவற்றிலும் உப
சார முறையால் கூறப்படுவதாகக் காணக்கிடக்கின்றது. அரசர்களுக்கு ப்ரஜை
கள் அன்னமாகின்றன. ப்ரஜைகளுக்குப் பசுக்கள் அன்னமாகின்றன என்பது
எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. ஆகவே இஷ்டர்களான ஸ்திரீ புத்திர
மித்திரர்கள் போல குணபாவத்தையடைந்த இஷ்டாதிகாரிகள் மூலம் தேவர்களுக்
குச் சுகமான விஹரணம் யாதாண்டோ அதுவே இவர்களின் பகூணமாக எண்
ணப்பட்டதேயொழிய மோதகத்தைபோல கடித்தலோ விழுங்குதலோ அன்று. மே
லும் “தேவர்கள் சாப்பிடுவதமில்லை. குடிப்பதமில்லை. இந்த அமுதத்தைக் கண்
ணுற்கண்டே திருப்தியை யடைகின்றனர்” என்றதால் ஸ்ருதியானது தேவர்களுக்
குச் சாப்பிடுதல் முதலிய வியாபாரத்தை மறுக்கிறது. தேவர்களைக் குறித்துக்
குணபாவத்தை யடைந்தவர்களான அந்த இஷ்டாதிகாரிகளுக்கும் ராஜாக்களையண்
டிப் பிழைக்கும் வேலைக்காரர்களுக்குப்போல உபபோதம் ஸப்பவிக்கவும் கூடும்.

हि श्रुतिरनात्मविदां देवोपभोग्यतां दर्शयति—‘अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्’ (बृ० १।४।१०) इति । स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिभिः कर्मभिः प्रीणयन्पशुवद्देवानामुपकरोत्यमुष्मिन्नपि लोके तदुपजीवी तदादिष्टं फलमुपभुञ्जानः पशुवद्देवानामुपकरोतीति गम्यते ॥ अनात्मविस्वात्तथाहि दर्शयतीत्यस्यापरा व्याख्या—अनात्मविदो होते केवलकर्मिण इष्टादिकारिणो न ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठायिनः । पञ्चाशिविद्यामिहात्मविद्येत्युपचरन्ति प्रकरणात् । पञ्चाशिविज्ञानविहीनत्वाच्चेदमिष्टादिकारिणां गुणवादेनास्तत्त्वमुद्भाव्यते पञ्चाशिविज्ञानप्रशंसायै । पञ्चाशिविद्या हीह विधित्सिता । वाक्यतात्पर्यावगमात् । तथाहि श्रुत्यन्तरं चन्द्रमण्डले भोगसद्भावं दर्शयति—‘स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते’ (प्र० ५।४) इति । तथान्यदपि श्रुत्यन्तरम् ‘अथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एकः कर्मदेवनामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते’ (बृ० ४।३।३३)

இஷ்டாதிக்காரிகள் ஆத்மவித்தாக இல்லாதிருப்பதுபற்றி தேவர்களுக்கு உபபோக்யமாகவாகுதல் பொருந்தக்கூடியதே. அதாவது:—ஸ்ருதியானது “எவன் தேவதைபத் தன்னைவிட வேறானதாகவெண்ணித் தேவதைவேறு, நான்வேறுகவிருக்கிறேன் என உபாலிக்குின்றனோ அவன் க்ஞானத்தையடைந்தவனன்று. பசு எவ்விதமோ இவ்விதமே இவன் தேவர்களுக்கு ஆகிறான்” என்றதால் ஆத்மக்ஞானமற்றவர்க்கு தேவர்களுக்கு உபபோக்யமாகவிருத்தலைத் தெரிவித்திருக்கிறது. அந்த இஷ்டாதிக்காரியானவன் இந்தவுலகிலும் யாகம் முதலிய கர்மங்களால் (தேவர்களை) திருப்தி செய்விக்கின்றவனாய் பசுக்கள் போன்று தேவர்களுக்கு உபகரிக்கின்றான். அவ்வுலகிலும் அவர்களையண்டிப் பிழைக்கின்றவனாய் அவர் காட்டிய பலனையனுபவிக்கின்றவனாய் பசுக்கள் போலவே தேவர்களுக்கு உபகரிக்கின்றான் என வறியக்கிடக்கின்றது. (ஸூத்திரத்திலுள்ள) அநாத்மவித்வாத் ததாஹி தர்ஸயதி என்பதற்கு வேறுவிதமான வியாக்கியானஞ் செய்யப்படுகின்றது. அதாவது:—இஷ்டாதிக்காரிகளான இவர்கள் கேவலம் கர்மாவைமட்டும் செய்தவர்களே யன்றிக்ஞானம் (கர்மாங்கமான உபாஸனம்) கர்மம் இவற்றைச் சேர்த்து அநுஷ்டித்தவர்களன்று. ப்ரகரணத்தையொட்டி பஞ்சாக்னிவித்யையை ஆத்மவித்யை என உபசாரமுறையாற் கூறுகிறார். பஞ்சாக்னிவித்ஞானம் (உபாஸனம்) இல்லாதிருப்பதுபற்றி இஷ்டாதிக்காரிகட்கு அன்னமாகவாகுந்தன்மையானது குணவாதத்தினால் பஞ்சாக்னி வித்யையைப் புகழ்வேண்டி கல்பித்துக் கூறப்படுகிறது. பஞ்சாக்னி வித்யையன்றோ இங்குவிதிக்க விரும்பப்பட்டது. வாக்கிய தாத்பரியம் அவ்விதமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவ்விதமே “அவன் ஸோம லோகத்தில் விபூதியை அனுபவித்துத் திரும்பிவருகிறான்” என்றதால் வேறு ஸ்ருதியானது சந்திரமண்டலத்தில் போகத்தின் இருப்பைக் காண்பிக்கிறது. அவ்விதமே வேறு ஸ்ருதியும் “லோக ஜயத்தையடைந்த பிதிருக்களுடைய யாதொரு நூறு ஆரந்தங்களுண்டோ அவை கர்மத்தினால் எவர் தேவத்தன்மையை யடைகின்றனரோ அந்தக் கர்ம தேவர்களுடைய ஒரு ஆரந்தமாகும்.” என்றதால் தேவர்களுடன்

ஐதீஷாடிகாரிணா டேவै: சஹ சவசதா ஢ா஑ராஸ்தி டர்ஸயதி । ஂவ் ஢ாக்தவாடஸ஢ாவவவந-
ஸ்யேஷாடிகாரிணாஸந ஜிவா ரஹந்தீதி ஢ரதீயதே । தஸமாட்ஹதி ச஢ரிஸ்வக்த ஐதி யுகு஢ேவாகுதம் ॥

2 கூதாலயயாடிகரணம் । ஸூ 6-11

கூதாலயேஸநுஸயவாடடஃஸுதி஢யா யதேத஢நேவ் ச ॥ 6 ॥

ஸ்வர்஑வாடீ டுரிணாஸுஸய: சாஸுஸயாஸுஸவா । யாவதஸ஢ாதவவநாடுரிணாஸுஸய ஐஸ்யதே ॥ 9 ॥

ஜாத஢ாஸுஸய ஢ா஑ிவாடேவ஢வ்யே விராடத: । சரணஸுஸததி: சாஸுஸய: கஸாஸ்திரேஸயம் ॥ 2 ॥

கூட வவலிக்கின்ற யாகாடிகாரிகளுக்குப் ஢ோக லா஢த்தைத் தெரிவிக்கிறது. இவ்
விதம் இவ்விடத்தில் அன்ன஢ாவஞ் சொல்லும் வசனம் கௌண஢ாகவாவதால்
யாகாடிகாரிகளான ஜீவர்கள் வேறு லோகஞ் செல்லுகின்றனர் எனத் தோற்று
கின்றது. ஆனது஢ற்றி “பூத ஸுல்குஷ்஢ங்களுடன் கூடினவனாகவே ஢ோகிறான்”
என்று சொன்னது ஢ாருத்தமுள்ளதாகவே ஆகிறது. (7) (எ-று)

ஒன்றாவது ததந்தர஢்ரதி஢த்யதிகரணம் முற்றிற்று.

கிருதாத்யயாடிகரணம் 2.

(அ-கை) தேவலோகத்தினின்றும் திரு஢்பிவரும் முறையும் அதிலுள்ள
விசேஷமும் 4 ஸுலத்திரங்கள்காண்ட இந்த அதிகரணத்தாலு஢தேசிக்க஢்ப்படு
கிறது. அவற்றின் முதலாவது ஸுலத்திரம் பின்வரு஢ாறு—

(ஸு6) கிருதாத்யயே அநுசயவாந் திருஷ்டஸுமி
ருதி஢்யாம் யதேத஢் அநேவஞ்ச (8)

(஢-ரை) கூதாலயே (கிருதாத்யயே)=தேவலோக வாஸத்தைத்தந்த செய்த
கர்஢த்தின் முடிவே஢்பட்டதும் அஸுஸயவாந் (அநுஸயவாந்)=மீதமுள்ளகர்஢வாஸ
ணையுள்ளவனாய் யதேத஢் (யதேத஢்)=஢ோனமுறையையாட்டியும், அநேவம் (அநே
வம்)=சிலவிடங்களில் அதற்கு஢ாறாகவும் அவரோடி (அவரோடி)=இறங்குகிறான்.
டஃஸுதி஢யாம் (திருஷ்டஸுமிருதி஢்யாம்)=அவ்விதம் ஸ்ருதிஸுமிருதிகளிரு஢்பதே
அதன் காரண஢ாகும். (8) (எ-று)

வையாலிக ஢ியாய஢ாலே.

(க-ரை) ஸ்வர்க்கத்தினின்றும் இரங்கு஢வன் தேய்ந்த கர்஢முள்ளவனாக
வருகின்றானா? மீதமுள்ள கர்஢த்துடன் வருகின்றானா? என்பது ஸந்தேஹம்.
“அங்குவாஸத்தைத் தரும் கர்஢முள்ளவரை வவித்துவிட்டுப் பின்னர் திரு஢்பு
கிறான்” என்ற ஸ்ருதியிரு஢்பதிருந்து தேய்ந்த கர்஢வாஸணையுள்ளவனாகவே
வருகிறான் என்று காள்ளுவதுதான் ஢ாருந்தும் என்பது பூர்வ஢கூ஢ம். டி

इष्टादिकारिणां धूमादिना घर्त्मना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां भुक्तभोगानां ततः प्रत्य-
घरोह आम्नायते—‘तस्मिन्यावत्संपातमुषिवाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्’ (छा०
५।१०।५) इत्याख्य यावत् ‘रमणीयचरणा ब्राह्मणादियोनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः
श्वादियोनि’ मिति । तत्रेदं विचार्यते—किं निरनुशया भुक्तकृत्स्नकर्माणोऽवरोहन्त्याहोस्वि-
त्सानुशया इति । किं तावत्प्राप्तम् । निरनुशया इति । कुतः—यावत्संपातमिति विशेष-
णात् । संपातशब्देनात्र कर्माशय उच्यते—संपतन्त्यनेनास्माह्लोकादमुं लोकं फलोपभोगा-
येति । यावत्संपातमुषिवेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्तां दर्शयति । ‘तेषां
यदा तत्पर्यवैति’ (बृ० ६।२।१६) इति च श्रुत्यन्तरेणैव एवार्थः प्रदर्श्यते । स्यादेतत् ।

வியையடைந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் போகம் (கர்மபலாநுபவம்) இருப்பதாலும், எல்லாக் கர்மங்களும் ஒரே பிறவியில் பலன் தருகின்றனவென்பது முறண்படு மாதலாலும், கபூயசரணை: கபூயாம் யோநிமாபத்யந்தே ரமணீயசரணை: ரமணீ யாம் யோநிமாபத்யந்தே=கெட்டகாரியஞ் செய்தவர் கெட்டபிறவியையும், நல்ல காரியஞ் செய்தவர் நல்லபிறவியையுமடைகின்றனர். என ஸ்ருதி சொல்லுவதா லும், ஸ்வர்க்க லோகத்தினின்றும் இந்த ஜீவன் பலனைத்தரக்கூடிய எஞ்ஜிய வேறு கர்மங்களுடன் கூடவே இறங்குகிறான் என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—இஷ்டம் (யாகம்) முதலியவற்றைச் செய்தவர்களும், தூமாத்ரி மார்க்கமாகச் சந்திரமண்டலத்தை யடைந்தவர்களும் அங்கு அதன் போகத்தை யடைந்தவர்களுமானவர்கட்கு அங்கிருந்து திரும்புதலானது (ஸ்ருதியிற்) சொல் லப்படுகிறது. அதாவது:—“ அங்கு (ஸ்வர்க்கத்தில்) யாவத் ஸம்பாதம்=ஸ்வர்க்க லோகாநுபவத்தைத் தரும் கர்மமுள்ளவரை வலித்துப் பின்னர் இதேமார்க்கத் தில் சென்றமுறைப்படித் திரும்புகின்றனர் ” என்று தொடங்கி ரமணீய சரணர் கள் (சாஸ்திரமொப்பத்தக்கப் புண்ணிய கர்மத்தைச் செய்தவர்) ப்ரம்ஹணர் முதலிய பிறவியை யடைகின்றனர். கபூயசரணர்கள் (சாஸ்திரத்தால் மறுக்கப் பட்ட கர்மத்தைச் செய்தவர்) நாய் முதலிய பிறவியை (அதாவது:—கெட்டபிற வியை) அடைகின்றனர் என்பதீராகவுள்ளதாம். அவ்விஷயத்தில் பின்வருமாறு விசாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—அநுஸ்ய மற்றவர்களாய் அதாவது:—எல்லாக் கர்மபலனையும் அநுபவித்தவர்களாய் இரங்குகின்றனரா? அல்லது எஞ்ஜிய கர்ம முள்ளவர்களாய்த் திரும்புகின்றனரா? என்பதாம். முதலிற்கிடைப்பது யாதென் னில்? எல்லாக் கர்மபலனையு மநுபவித்தவர்களாகவே வருகின்றனர் என்பதாம். ஏன்? ஸ்ருதியில் யாவத்ஸம்பாதம் என்ற அடைமொழி காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இங்குள்ள ஸம்பாத என்ற சப்தத்தால் “இதனால் இவ்வுலகினின் றும் அவ்வுலகைப் பலாநுபவத்துக்கு வேண்டிச் செல்லுகின்றனர்” என்ற வ்யுத் பத்தியால் (விரிவுரையால்) கர்மங்களின் வாஸனையானது சொல்லப்படுகிறது. “ஸம்பாதமுள்ளவரை (கர்மவாஸனை உள்ளவரை) வலித்து ” என்றதால் செய்யப் பட்ட எல்லாக் கர்மங்களும் அங்கு அநுபவிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன எனத் தெரிகி றது. மேலும் “ அந்த யாகாதிகாரிகளுடைய அந்தக் கர்மமானது எதபோழ்து

यावदमुष्मिँल्लोक उपभोक्तव्यं कर्म तावदुपभुङ्क्त इति कल्पयिष्यामीति । नैवं कल्पयितुं शक्यते यत्किञ्चेत्यन्यत्र परामर्शात् । ‘प्राप्यान्तं क’णरतस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे’ (बृ० ४ । ४ । ६) इति ह्यपरा श्रुतिर्यत्किञ्चेत्यविशेष-परामर्शेन कृत्स्नस्येऽकृतस्य कर्मणस्तत्र क्षयिततां दर्शयति । अपिच, प्रायणमनाब्धफलस्य कर्मणोऽभिव्यञ्जकम् । प्राक्प्रायणादारब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्याभिव्यक्त्यनुपपत्तेः । तच्चाविशेषाद्यावत्किञ्चिदनारब्धफलं तस्य सर्वस्याभिव्यञ्जकम् । नहि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसाधारणं भवितुमर्हति । न ह्यविशिष्टे प्रदीपसन्निधौ घटोऽभिव्यज्यते न पट इत्युपपद्यते । तस्मान्निरनुशया अवरोहन्तीत्येवं प्राप्तं ब्रूमः—कृतात्ययेऽनुशयवानिति ॥

येन कर्मवृन्देन चन्द्रमसमारूढाः फलोपभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन क्षयिते तेषां यद-
स्मयं शरीरं चन्द्रमस्युपभोगायारब्धं तदुपभोगक्षयदर्शनशोकाग्निसंपर्कात्प्रविलीयते ।

முடிவடைகின்றதோ (அதுபோத்து திரும்பிவருகின்றனர்)” என்ற வேறு ஸ்ருதி யாலும் இதேபொருள்தான் தெரிவிக்கவும்படுகிறது.

சங்கை—இஃதிருக்கட்டும் அவ்வுலகில் அநுபவிக்கவேண்டிய கர்மம் எவ்வள வுண்டோ அவற்றைமட்டும் அநுபவிக்கிறான் எனக் கற்பிக்கிறோம். எனின்?

உத்தரம்—இவ்விதம் கற்பிப்பது பொருந்தாது. ஏன்? வேறு ஸ்ருதியில் யத் கிஞ்ச என்று கூறி இருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது: “இங்கு (உயிரு டனிருக்குங்கால்) எந்தெந்த கர்மத்தை இவன் செய்தானோ அக்கர்மத்தின் பலனை யநுபவித்துப் பிறகு அவ்வுலகினின்றும் இவ்வுலகுக்குக்கர்மத்தையும்பொருட்டுத் திரும்புகிறான்” என்றவேறு ஸ்ருதியானது யத்கிஞ்ச என்றதால் எல்லாக் கர்மத் தையும் பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து இவனாற் செய்யப்பட்ட எல்லாக் கர்மங்களும் அங்கு தேய்ந்துவிட்டன என்பதைத்தெரிவிக்கிறது. மேலும்,ப்ராயணம் (மரணம்) ஆனது பலனைத் தராதகர்மத்தை பலோர்முகமாகச் செய்யக் கூடியது. பலனைத் தரவாரம்பித்த கர்மத்தினால் தடுக்கப்பட்ட அநாரப்தபலமான கர்மத்துக்கு மரணத்துக்கு முந்தி அபிவிசய்க்தி (பிரகாசம்) ஏற்படுவது பொருந்தக் கூடாததாக வுமிருக்கிறது. அந்தப் ப்ராயண (மரண)மானது பொதுவாகப் பலனையாரம்பிக் காத கர்மம் எவை எவையுண்டோ அவை யாவற்றுக்கும் அபிவிசயஞ்ஜகமாக (பிரகாசகமாக) வாகிறது. காரணமானது ஸாதாரணமாக (பொதுவாக) இருக்குங் கால் காரியமானது அஸாதாரணமாக (ஒருவஸ்துவை மாத்திரம் ஸம்பந்தித்ததாக) ஏற்படுவது பொருந்தாததன்றோ? விளக்கினருகில் குடம் பிரகாசிக்குமே யொழிய துணியானது பிரகாசிக்காது என்பது பொருந்தாததன்றோ? ஆகவே அநுசயமற்ற வர்களாகவே (வேறு கர்ம வாஸனையற்றவர்களாகவே) இரங்குகின்றனர் எனப் பூர்வபக்தம் ப்ராப்த்தமாகவே “கிருதாத்யயே அநுஸயவான்” என்றதால் லித் தாந்தம் சொல்லுகிறோம்.

எந்தக் கர்மக்கூட்டத்தினால் சந்திரமண்டலத்தை பலாநுபவத்துக்குவேண்டி யடைந்தனரோ அந்தக் கர்மக்கூட்டம் அநுபவத்தால் தேய்ந்தவுடன் சந்திரமண்

सवित्किरणसंपर्कादिव हिमकरकाः । हुतभुगर्चिःसंपर्कादिव च घृतकाठिन्यम् । ततः कृतात्यये कृतस्येष्टादेः कर्मणः फलोपभोगेनोपक्षये सति सानुशया एवेममवरोहन्ति । केन हेतुना । दृष्टस्मृतिभ्यामित्याह । तथाहि प्रत्यक्षा श्रुतिः सानुशयानामवरोहं दर्शयति— 'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्ज्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा' (छा० ५।१०।७) इति । चरणशब्देनानुशयः सूच्यत इति वर्णयिष्यति । दृष्टश्चायं जन्मनैव प्रतिप्राण्युच्चावचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आकस्मिकत्वासंभवादनुशयसद्भावं सूचयति, अभ्युदयप्रत्यवाययोः सुकृतदुष्कृतहेतुत्वस्य सामान्यतः शास्त्रेणावगमितत्वात् । स्मृतिरपि 'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतवृत्तचित्सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' इति सानुशयानामेवावरोहं दर्शयति—

டலத்தில் உபபோகத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஜலமயமான அவர்களின் சரீரம் யாதுண்டோ அது பலாநுபவத்தின் குறைவைக்காண்பதாலுண்டான சோகாக்கனியின் சேர்க்கையினால் சூரியனுடைய கிரணஸம்பந்தத்தால் பனிக்கட்டிகள் போன்றும், அக்னியினது ஜ்வாலையின் சேர்க்கையால் நெய்கட்டிபோன்றும் உருகிவிடுகின்றது. பிறகு கிருதத்தின் முடிவில் அதாவது: செய்யப்பட்ட இஷ்டம் (யாகம்) முதலிய கர்மத்துக்கு பலாநுபவத்தால் தேய்வேற்பட்டதும் ஸாநுஸயர்களாகவே (பலனைத்தராதா எஞ்ஜியிருக்கும் கர்மத்துடன் கூடினவர்களாகவே) திரும்புகின்றனர். ஏன்? த்ருஷ்டஸ்மிருதிகளிருப்பதாலெனச் சொல்லுகிறார். அதாவது: ப்ரத்யக்ஷமான ஸ்ருதியானது “இரங்கும் ஜீவர்களுக்குள் எவர் கர்ம பூமியிலிருக்குங்கால் புண்ணிய கர்மஞ்செய்தனரோ, அக்காரணம்பற்றி அவர் புண்ணியமான பிறவியையடைகின்றனர் என்பது நிர்ஸயம். அதாவது: ப்ராம் ஹணப் பிறவியையோ, க்ஷத்திரியப் பிறவியையோ, வைஸ்யப் பிறவியையோ என்பதாம். பின்னர் எவர் பாபகாரியஞ் செய்தனரோ அக்காரணம் பற்றி அவர் கெட்ட பிறவியை யடைகின்றனர் என்பதுநிர்ஸயம். அதாவது:—நாய்ப் பிறவியையோ, பன்றிப் பிறவியையோ, சண்டாளப் பிறவியையோ என்பதாம்.” எனச் சுருதி யிருப்பதால் என்க. (உபரிடதத்திலுள்ள) சரண என்ற சப்தத்தால் அநுஸயம்=(கர்மம்) குறிக்கப்படுகிறது எனப் பின்னர் ஸூத்திரக்காரர் சொல்லப் போகிறார்.

மேலும், ஒவ்வொரு பிராணிதோரும் இந்தச் சுகதுக்காநுபவமானது உயர்வு தாழ்வுள்ளதாகப் பிரித்துக் காணப்படுவதாய்க் கொண்டு அநுஸயத்தினிருப்பை ஸூசிப்பிக்கிறது. திடரென நிகழக்கூடாததாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். சுகதுக்கங்கள் புண்ணியபாபங்கள் மூலமேற்படுவதாகப் பொதுவாகச்சாஸ்திரத்தாலுபதேசிக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. ஸ்மிருதியும்—“ஸ்வகர்மாநுஷ்டானம் செய்யும் வர்ணங்களும் ஆஸ்ரமிகளும் மரித்தபின்னர் (வேறு உலகில்) தமது கர்ம

कः पुनरनुशयो नामेति । केचित्तावदाहुः—स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषः कश्चिदनुशयो नाम भाण्डानुसारिस्नेहवत् । यथाहि स्नेहभाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डानुसार्यैव कश्चित्स्नेहशेषोऽवतिष्ठते तथाऽनुशयोऽपीति । ननु कार्यविरोधित्वाददृष्टस्य न भुक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम् । नायं दोषः । नहि सर्वात्मना भुक्तफलत्वं कर्मणः प्रतिजानीमहे । ननु निरवशेषकर्मफलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढः । वाढम् । तथापि स्वल्पकर्मावशेषमात्रेण तत्रावस्थातुं न लभ्यते । यथा किल कश्चित्सेवकः सकलैः सेवोपकरणै राजकुलमुपसृप्तश्चिरप्रवासात्परिक्षीणवहूपकरणश्छत्रपादुकादिमात्रावशेषो न राजकुलेऽवस्थातुं शक्नोति । एवमनुशयमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डलेऽवस्थातुं शक्नोतीति । नचैतद्युक्तमिव । नहि स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषानुवृत्तिरुपपद्यते

பலனை அநுபவித்து அங்கிருந்து அநுபவித்ததுபோக எஞ்சிய கர்மமூலம் தேசம் ஜாதி குலம் ரூபம் ஆயுள் வித்தை நடத்தை பணம் சுகம் புத்தி இவற்றில் வேறு பட்டவர்களாய் பிறவியை யடைகின்றனர்.” என்றதால் அநுஸயமுள்ளவர்க்கே அவரோஹத்தைத் தெரிவிக்கிறது.

சங்கை—அநுஸயமென்பது யாது எனின்?

உத்தரம்—முதலில் சிலர் சொல்லுவதாவது—செய்யப்பட்ட கர்மத்துக்கு ஸ்வர்க்கத்தில் போகும் ஏற்பட்டதும் பாத்திரத்திலொட்டின எண்ணைபோன்ற அதனுடைய எஞ்சிய ஒருபங்கு அநுஸய மெனப்படும். அதாவது:—எண்ணை வைத்த மண்பாத்திரத்தைக் கழுவியபோதிலும் முற்றிலும் எண்ணைப்பற்றே இல்லாது கழுவவியலாததாய் சட்டியிலொட்டிய எண்ணை யினொருபங்கு இருப்பதாக காணப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே அநுஸயமுமாகும் என்பதாம்.

சங்கை—கர்மமானது போகத்தைத் தந்ததும் அழிந்துவிடக் கூடுமாதலால் அநுபவத்தைத் தந்தகர்மம் மீதமிருப்பது பொருந்தாததெனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமிங்கில்லை. கர்மத்தின் பலன் முற்றிலும் அநுபவிக்கப்பட்டுவிடுகிறது என நாம் சொல்லுகின்றோமில்லை?

சங்கை—மீதமின்றிக் கர்மபலனையநுபவிப்பதற்காகவன்றோ சந்திரமண்டலத்தை இவனடைந்தான் எனின்?

உத்தரம்—ஆம். ஆயினும் ஸ்வல்பகர்மம் எஞ்சியிருப்பதைக்கொண்டுமட்டும் அங்கு (ஸ்வர்க்கத்தில்) இருக்கவியலாது. தனது வேலைக்கு அவஸ்யமான ஆடையாபரணங்களுடன் ராஜகுலத்தையண்டினவொரு வேலைக்காரன் வெகுநாள் வெளியில் வலித்தமையால் ஆடையாபரணங்களை யிழந்தவனாய் குடை பாதரகைக் இவற்றை மட்டுமீதமாகக் கொண்டிருப்பானேல் ராஜகுலத்தில் முன்னரமர்ந்த வேலையிலிருக்க அவனால் எவ்விதம் முடியாதோ இவ்விதமே அநுசயத்தைமட்டும் ஸாதனமாகக் கொண்ட ஜீவன் சந்திரமண்டலத்திலிருக்க முடியாதவனாகவாகிவிடுகிறான் என்கின்றனர். இது பொருந்தக்கூடியது போன்றதன்று. ஏன்? ஸ்வர்க்கபலனைத் தரும் கர்மம் பலாநுபவத்துக்குப் பின்னர் எஞ்சியிருப்பதென்பது பொருந்தக்

कार्यविरोधित्वादित्युक्तम् । न वेतदप्युक्तम् । न स्वर्गफलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्तफलत्वं भविष्यतीति । तदेतदपेशलम् । स्वर्गार्थं किल कर्म स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलं निखिलं न जनयति स्वर्गच्युतस्यापि कश्चिदफललेशं जनयतीति । न शब्दप्रमाणकानामीदृशी कल्पनाऽवकल्पते । स्नेहभाण्डे तु स्नेहलेशानुवृत्तिर्दृष्टत्वादुपपद्यते । तथा सेवकस्योपकरणलेशानुवृत्तिश्च दृश्यते । न त्विह तथा स्वर्गफलस्य कर्मणो लेशानुवृत्तिर्दृश्यते नापि कल्पयितुं शक्यते स्वर्गफलत्वशास्त्रविरोधात् । अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम् । न स्वर्गफलस्येष्टादेः कर्मणो भाण्डानुसारिस्नेहवदेकदेशोऽनुवर्तमानोऽनुशय इति । यदि हि येन सुकृतेन कर्मणोऽष्टादिना स्वर्गमन्वभूवंस्तस्यैव कश्चिदेकदेशोऽनुशयः कल्प्येत ततो रमणीय एवैकोऽनुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमनुशयविभागश्रुतिरुपरुध्येत— ‘तद्य इह रमणीयचर-

கடியதன்று. கார்யத்தை விரோதியாயுடையதாக (பலனுண்டானதும் அலையழிந்துவிடுவதாக) இருப்பதே அதன் காரணமாகும் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சங்கை—ஸ்வர்க்கபலனைத்தரும் எல்லாக்கர்மானினுடையவும் பலன் அதுபவிக்கப்பட்டுவிடுகிறது என்ற இதுவும் பொருந்தாததாகவேதானாகிறது என்பது சொல்லப்பட்டதே எனின்?

உத்தரம்—ஸ்வர்க்கத்துக்காக ஏற்பட்ட கர்மமானது ஸ்வர்க்கத்திலிருப்பவனுக்கே தனது பலன்யாவையும் தருவதில்லை. ஸ்வர்க்கத்தினின்றும் நழுவினவனுக்கும் ஒரு ஸ்வல்பபலனைத்தருகிறது என்பதுவும் வலுப் பெருவாதமே யாகும். சுருதியை ப்ரமாணமாகக் கொண்டவர்க்கு இம்மாதிரியான கல்பனை பொருந்தக் கூடியதாகவாகாது. எண்ணைப் பாத்திரத்திலோ எண்ணையின் லேசம் தொடர்ந்து வருவது கண்கூடாகக்காணப்படுவதால் பொருந்தலாம். அதுபோலவே ராஜாங்க லேசவகனுக்கும் ஆடையாபரணங்களின் லேசாநுவிருத்தியானது கண்கூடாகக் காணவும்படுகிறது. இவ்விடத்திலோ ஸ்வர்க்கபலனைத்தரும் கர்மானினுடைய லேசாநுவிருத்தியானது கண்கூடாகக் காணப்படவில்லை. அவ்விதம் கல்பிக்கவுமியலாது. அவற்றுக்கு ஸ்வர்க்கத்தைப் பலனாகச் சொல்லும் சாஸ்திர விரோதம் வரக் கூடியதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே இதை இவ்விதமறியவேண்டுவது அவசியமாகிறது. அதாவது: ஸ்வர்க்கத்தைப் பலனாகவுடைய யாகம் முதலிய கர்மத்தினுடைய சட்டியிலொட்டின எண்ணைபோலத் தொடர்ந்துவரும் ஒருபகுதி அநுஸயமன்று என்பதாம். யாகாதியான எத்தகைய புண்ணிய கர்மத்தினால் ஸ்வர்க்கத்தை யநுபவித்தனரோ அக்கர்மத்தினது ஏக தேசமே (ஒருபகுதியே) அநுஸயமெனப்படும் என்று கல்பிக்கப்படுமானால் அது போழ்து ரமணியமென்ற (புண்ணியமென்ற) அநுஸயமொன்றே யேற்படுமே யொழிய விபரீதமான (பாபத்தினுடையதான) அநுஸயமேற்படமாட்டாது. அவ்விதம்வருவதில் அநுஸயத்தின் பிரிவைக்கூறும் பின்வரும் சுருதியானது பொருத்தமற்றதாகவாகிவிடும். அதாவது:—“அவர்களுள் எவர் ரமணிய சரணரோ, பின்

णा, अथ य इह कपूयचरणाः' (छा० ५।१०।७) इति। तस्मादामुष्मिकफले कम-
जाति उपभुक्तेऽवशिष्टमैहिकफलं कर्मान्तरजातमनुशयस्तद्वन्तोऽवरोहन्तीति॥

यदुक्तं यत्किञ्चित्प्रविशेषपरामर्शस्त्वस्येह कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेनान्तं प्राप्य
निरनुशया अवरोहन्तीति। नैतदेवम्। अनुशयसद्भावस्यावगमितत्वात्। यत्किञ्चिदिह
कृतमामुष्मिकफलं कर्मावधभोगं तत्सर्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते। यदप्युक्तं
प्रायणमविशेषाद् नारब्धफलं कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति तत्र केनचित्कर्मणाऽमुष्मिकलोके
फलमारभ्यते केनचिदस्मिन्नित्ययं विभागो न संभवतीति। तदप्यनुशयसद्भावप्रतिपादनेनैव
प्रत्युक्तम्। अपिच केन हेतुना प्रायणमनारब्धफलस्य कर्मणोऽभिव्यञ्जकं प्रतिज्ञायत इति
वक्तव्यम्। आरब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युद्भवानुपपत्तेस्तदुपशमाः प्रायणकाले
वृत्त्युद्भवो भवतीति यदुच्येत। ततो वक्तव्यम्। यथैव तर्हि प्राक्प्रायणः दारब्धफलेन
कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युद्भवानुपपत्तिरित्येवं प्रायणकालेऽपि विरुद्धफलस्यानेकस्य

னர் இங்கு எவர் கபூய (கெட்ட) சரணரோ (கர்மமுள்ளவரோ)" என்பதாம்.
ஆகவே மறுமைப் பயனையுடைய கர்மஸமுஹமானது அநுபவித்து முடிந்ததும்
எஞ்ஜியுள்ளதும், இம்மையில் பயன் தருவதுமான வேறு கர்மஸமுஹமானது
அநுஸயமாக வாகிறது. அத்தகைய அநுஸயமுள்ளவர்களாக இரங்குகின்றனர்
என்றேற்படுகிறது.

“யாதானும் கொஞ்சம்” எனப்பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து இங்கு
செய்யப்பட்ட எல்லாக் கர்மத்தினுடையவும் முடிவை பலாநுபவத்தாலடைந்து
அநுஸயமெதவுமற்றவராகவே இரங்குகின்றனர் எனயாதொன்று சொல்லப்பட்
டதோ இது இவ்விதமன்று. அநுஸயமிருப்பதாகக் காட்டப்பட்டுவிட்டதே
அதன் காரணமாகும். மறுமைப்பயனையுடையதும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போகத்
தையுடையதுமான எந்தக்கொஞ்சக்கர்மமானது இங்கு செய்யப்பட்டதோ அவை
யாவையும் பலாநுபவத்தால் தேய்த்தவிட்டு (திரும்புகிறான்) என்று அறியக்கிடக்
கிறது. மரணமானது பொதுவாக பலனையாரம்பிக்காத எல்லாக் கர்மத்தையுமே
பிரகாசப்படுத்துகிறது. அவற்றுள் சிலகர்மத்தால் அவ்வுலகில் பலன் ஆரம்பிக்
கப்படுகிறது. சிலவற்றுல் இம்மையில் பலனாரம்பிக்கப்படுகிறது என்ற பாகுபாடு
ஸம்பவிக்காது எனயாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் அநுஸயமிருப்பதாக
விளக்கினதிலிருந்தே மறுக்கப்பட்டதாகவாகிவிட்டது.

மேலும், எக்காரணம்பற்றி மரணமானது பலனையாரம்பிக்காத கர்மத்துக்கு
ப்ரகாசகம் என வுறுதிசெய்யப்படுகிறது என்பதை (வாதி) சொல்லவேண்டும்.
பலனைக்கொடுக்கவாரம்பித்தகர்மத்தினால் தடுக்கப்பட்ட வேறுகர்மத்துக்கு விருத்
யுத்பவம் (பலனைத் தரத்தக்க ஸ்வரூபலாபம்) ஸம்பவப்பது பொருந்தாதாகையால்
அக்கர்மமானது அடங்கிவிடுகின்றமையின் மரணகாலத்தில் அதற்கு விருத்தியினுத்
பவம் (பலனைத் தரத்தக்க ஸ்வரூபலாபம்) ஏற்படுகிறது எனச்சொல்லப்படுமானால்
அப்பொழுது மரணத்துக்கு முந்திப் பலனைக்கொடுக்கவாரம்பித்த கர்மத்தால் தடுக்

कर्मणो युगपत्फलारम्भासंभवाद्बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्त्युद्भवानुपपत्तिरिति । नह्यनारब्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तरोपभोग्यफलमप्यनेकं कर्मैकस्मिन्प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभत इति शक्यं वक्तुं, प्रतिनियतफलत्वविरोधात् । नापि कस्यचित्कर्मणः प्रायणेऽभिव्यक्तिः कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वक्तुम् । ऐकान्तिकफलत्वविरोधात् । नहि प्रायश्चित्तादिभिर्हेतुभिर्विना कर्मणामुच्छेदः संभाव्यते । स्मृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मान्तरस्य चिरमवस्थानं दर्शयति—‘कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते’ इत्येवञ्जातीयका । यदि च कृत्स्नमनारब्धफलं कर्मैकस्मिन्प्रायणेऽभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभेत ततः स्वर्गनरकतिर्यग्योनिष्वधिकारानवगमाद्दर्माधर्मानुत्पत्तौ निमित्ताभावाद्गोचरा जातिरुपपद्येत । ब्रह्महत्यादीनां चैकैकस्य कर्मणोऽनेकजन्मनिमित्तत्वं स्मर्यमाणमुपरुध्येत । नच धर्माधर्मयोः

கப்பட்ட வேறுகர்மத்துக்கு விருத்தியுண்டாவது எவ்விதம் பொருந்தாததோ இவ்விதமே மரணகாலத்திலுங்கூட மாறுபட்ட பலனையுடைய அநேகம் கர்மத்துக்கு ஒரே ஸமயத்தில் பலாரம்பம் ஸம்பவிக்கமுடியாததால் வலுப்பெற்ற கர்மத்தால் தடுக்கப்பெற்ற துர்ப்பல கர்மத்துக்கும் விருத்தியுண்டாவது பொருந்த மாட்டாது எனப்பதில் சொல்லவேண்டும். பலனைக் கொடுக்கவாரம்பிக்காதிருத்தல் என்பது பொதுவாக விருப்பதுபற்றி வேறுபிறவியில்பயன் தரக்கூடிய வெகு கர்மங்கள் ஒரு மரணகாலத்தில் அபிவிசத்தியை யடைந்தனவாய்க் கொண்டு ஒரு பிறவியைத் தருகின்றனவென்று சொல்லமுடியாதல்லவா? ஒவ்வொரு கர்மமும் தனித்த பயனுடையது என்றதற்கு விரோதம் வரக்கூடியதாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மரணகாலத்தில் ஒரு கர்மத்துக்கு அபிவிசத்தியும், மற்றொரு கர்மத்துக்கு அடியோடு ஸ்வரூபநாசமும் வருகிறது என்றும் சொல்லமுடியாது. கர்மங்கள் நிர்ஸித்தமான பயனையுடையன என்பதற்கு விரோதம் வரக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ராயஸ்சித்தம் முதலிய காரணங்களின்றி ஒரு கர்மத்துக்கும் அடியோடு ஸ்வரூபநாசம் ஸம்பவிக்கவிபலாதன்றோ? ஸ்மிருதியும் முறண்பட்ட பலனையுடைய கர்மத்தாற்றடுகப்பட்ட வேறு கர்மத்துக்கு வெகு காலமிருத்தலை “ஸம்ஸாரத்தில் முழுகுகின்றவனுக்கு ஒரு ஸமயத்தில் நிகழ்ந்த புண்ணிய கர்மமானது எப்பொழுது துக்கத்தினின்றும் (துக்கபகுளமான ஸம்ஸாரத்தினின்றும்) முக்தியையடைகின்றானோ அதுவரை அழிவற்றதாகவே இருக்கின்றது” என்றதாதியால் உபதேசித்திருக்கிறது.

மேலும், பலனையாரம்பிக்காத எல்லாக்கர்மமும் ஒரே மரண ஸமயத்தில் அபிவிசத்தியை யடைந்ததாய்க்கொண்டு ஒரே பிறவியைத் தருமானால், ஸ்வர்க்கம் நரகம் விலங்கினம் இப்பிறவிகளில் கர்மாதிகாரம் இல்லாமைபற்றி தர்மாதர்மங்களுண்டாவதற்கிடமில்லாததிலிருந்து காரணமில்லாமையால் அடுத்த பிறவியேற்படுவது விரோதப்படத் தெரியும். *ப்ரம்ஹ ஹத்தி முதலியவற்றுள் ஒவ்வொரு கர்ம

स्वरूपफलसाधनादिसमधिगमे शास्त्रादतिरिक्तं कारणं शक्यं संभावयितुम् । नच दृष्ट-
लस्य कर्मणः कारीर्यादेः प्रायणमभिव्यञ्जकं संभवतीत्यव्यापिकाऽपीयं प्रायणस्याभिव्य-
ञ्जकत्वकल्पना ॥

प्रदीपोपन्यासोऽपि कर्मबलावलप्रदर्शनेनैव प्रतिनीतः । स्थूलसूक्ष्मरूपाभिव्यक्त्यन-
भिव्यक्तिवच्चेदं द्रष्टव्यम् । यथाहि प्रदीपः समानेऽपि सन्निधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न
सूक्ष्मम् । एवं प्रायणं समानेऽप्यनारब्धफलस्य कर्मजातस्य प्राप्तवसरत्वे बलवतः कर्मणो
वृत्तिमुद्भावयति न दुर्बलस्येति । तस्माच्छ्रुतिस्मृतिन्यायविरोधादश्रियोऽयमशेषकर्माभि-
व्यक्त्यभ्युपगमः । शेषकर्मसद्भावेऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्ययमप्यस्थाने संभ्रमः । सम्यग्दर्शना-
दशेषकर्मक्षयश्रुतेः । तस्मात्स्थितमेतदेवानुशयवन्तोऽवरोहन्तीति । ते चावरोहन्तो यथे-

மும் அநேகம் ஜன்மத்துக்கு நிமித்தம் என ஸ்மிருதியில் சொல்லப் பட்டிருப்பது
பாதிக்கப்பட்டுவிடும். மேலும் தர்மம் அதர்மம் இவற்றின் ஸ்வரூபம், பலன்,
ஸாதனம் முதலியவற்றை அறிவதில் சாஸ்திரத்தைத் தவிர்த்து வேறு காரண
மிருப்பதாக ஊஹிக்கவும் முடியாது. மேலும், திருஷ்டமான பலனைபுடைய
காரீரி (மழையுண்டாவதற்குவேண்டி செய்யப்படும் யாகம்) முதலிய கர்மத்துக்கு
அபிவ்யஞ்ஜகமாக மரணமாகமாட்டாது என்பதுபற்றி மரணமானது எல்லாக்
கர்மத்துக்கும் அபிவ்யஞ்ஜகம் என்ற இந்தக்கல்பனை பொதுவாய் எல்லாக்கர்மத்தி-
லும் ஸம்பவிக்கக் கூடாததாகவு மிருக்கிறது. தீபத்தை (விளக்கை) த்திருஷ்டநர்
தமாசக் சாட்டினதும் சர்மங்ஸளின் வலு அஃதினமை இவற்றைக் காட்டியதி-
விருந்து மறுக்கப்பட்டதாக வாகிவிடுகிறது. (விளக்கானது) ஸ்தூலமான ரூபத்-
தை ப்ரகாசப்படுத்தவதும் ஸ்லக்ஷ்மமானரூபத்தை ப்ரகாசப்படுத்தாததும் எவ்-
விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. அதாவது:—விளக்கானது வஸ்துவின்
ஸன்னிதி பொதுவாக விருந்தபோதிலுங்கூட ஸ்தூலமான ரூபத்தைப் பிரகாசப்-
படுத்துகிறதே யொழிய ஸ்லக்ஷ்மமான ரூபத்தைப் பிரகாசப்படுத்துவதில்லை
யென்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே அநாரப்தமான பலனைபுடைய கர்மஸமுஹத்துக்-
குப் பிரகாசத்தையடையக்கூடிய காலப்பிராப்தி ஸமானமாகவிருந்தபோதிலுங்-
கூட வலுவுள்ள கர்மத்துக்கு ஸ்வரூப லாபத்தை மரணம் செய்கிறதே யொழிய
துர்ப்பலமான கர்மஸமுஹத்துக்குச் செய்வதில்லை. ஆகவே ஸ்ருதி ஸ்மிருதி யுக்கி-
இவற்றுக்கு ஒத்துவராதிருப்பதால் எல்லாக்கர்மங்களும் மரணஸமயத்தில் பிரகா-
சத்தையடைவதாகக் கொள்வது பொருத்தமற்றதேயாகிறது. மீதமான கர்மமிருந்-
தால் மோக்ஷமில்லாமை வரத்தொரியும் என்பதும் வீண்மயக்கமேயாகும். ஸம்யக்
தர்சனத்தினால் எல்லாக் கர்மங்களும் தேய்ந்துவிடுவதாகக்கூறும் ஸ்ருதியிருப்பதே
அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றி அநுஸாயமுள்ளவர்களாகவே இரங்குகின்ற

நாஞ்ச பரம்ஹஹாயோநிம்நுச்சி. ப்ரம்ஹஹத்த்செய்தவன் நாய், பன்றி, கழுதை,
ஒட்டகை, பசு, செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, மான், பசுநி, சண்டாளன், புல்களன் முதலிய
பிறவியை யடைகிறான். என ஸ்மிருதியிலுபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

तमनेवं चावरोहन्ति । यथेतमिति यथागतमित्यर्थः । अनेवमिति तद्विपर्ययेनेत्यर्थः । धूमाकाशयोः पितृयाणेऽध्वन्युपात्तयोरवरोहे सङ्कीर्तनाद्यथेतंशब्दाच्च यथागतमिति प्रतीयते । राज्याद्यसङ्कीर्तना दभ्राद्युपसङ्ख्यानानाच्च विपर्ययोऽपि प्रतीयते ॥ ८ ॥

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्णाजिनिः ॥ ९ ॥

अथापि स्यात् । या श्रुतिरनुशयसद्भावप्रतिपादनायोदाहृता—‘तद्य इह रमणीय-
चरणाः’ (छा० ५।१०।७) इति । सा खलु चरणाद्योन्यापत्तिं दर्शयति नानुशयात् ।
अन्यच्चरणमन्योऽनुशयः । चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम् । अनुशयस्तु

னர். ஸ்வித்திரத்திலுள்ள “யதேதம்” என்றதற்கு போனமுறையை யொட்டி
என்று பொருள். “அநேவம்” என்றதற்கு அதற்குமாறாகவும் என்று பொருள்.
பிதருயானம் என்ற மார்க்கத்தில் தூமம், ஆகாசம் இவற்றை குறிப்பிட்டிருப்ப
தாலும், யதேதம் (சென்றபடியே திரும்புகிறான்) என்று ஸ்ருதி கூறுவதாலும்
சென்றமுறைப்படியே திரும்புகிறானென அறியப்படுகின்றது. (திரும்பும் பாதை
யில் ஏறும் பாதையிலுள்ள) ராத்திரி முதலியன குறிக்கப்படாததாலும் மேகம்
முதலியன புதிதாக கூறப்படுவதாலும் சென்ற மார்க்கத்துக்கு மாறுதலும் அறி
யப்படுகின்றது. (8) (எ-று)

(ஸூ) சரணத்திசேத் நோபலக்ஷணர்த்தேதி கார்ஷ்ணஜிநி:

(ப-ரை) **चरणादितिचेत्(சரணத்திசேத்)=தத் ய இஹ ரமணீய சரண:** என்ற
ஸ்ருதியில் சரண சப்தப்பரயோகமிருப்பதுபற்றி ஆசாரத்தினாலேயே ப்ரம்ஹணாதி
யோநியை அடைகிறான். அனுபவிக்கப்பட்ட பலனையுடைய கர்மத்தைக்காட்டி
லும் வேறான கர்மத்தினாலன்று என்று சொல்வாயேல் **न (ந)=அவ்விதம் சொல்**
வது பொருந்தாது. **कार्णाजिनिः (கார்ஷ்ணஜிநி:)=கார்ஷ்ணஜினி** என்ற ஆசிரி
யர் **उपलक्षणार्थी (உபலக்ஷணர்த்தா)=சரண ஸ்ருதியானது அனுசயத்தை லக்ஷ**
ணைமுறையால் ஸ்விசிப்பிக்கின்றதாகின்றது என்று கூறுவதுபற்றியே என்க. (9)

பாஷ்யம்.—ஆயினும் (பின்வருமாறு) ஆகேஷ்பிக்கக்கூடும். அதாவது:—
தத் ய இஹ ரமணீயசரண: என்ற எந்த ஸ்ருதியானது அனுசயத்தின் (கர்மவாஸ
னையின்) இருப்பைத் தெரிவிப்பதற்சாக எடுத்துக் கூறப்பட்டதோ, அந்த ஸ்ருதி
யானது சரணத்தினின்றும் (ப்ரம்ஹணாதி) யோநியில் பிறவியைத் தெரிவிக்கின்
றதேயல்லாது அனுசயத்தாலுண்டாவதாகக் கூறவில்லை. சரணம் வேறு, அனு
ஸயம் வேறு. *சரணம், சாரிதரம், ஆசாரம், சீலம் என்ற பதங்கள் ஒரே பொ
ருளுள்ளனவாகும். அதுஸயமோ அனுபவிக்கப்பட்ட பலனையுடைய கர்மத்தைக்

* அநோஹ: ஸர்வபுதேஷு கர்மணு மநஸா கிரா, அநுக்ரஹச்ச க்ருநம் ச
கீடமேத நிதிதுப்புநா: . மனது, வாக், கர்மம் இவற்றால் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும்
துறோஹம் செய்யாமையும், அனுக்கிரஹமும், சாஸ்திரார்த்த க்ருநமும் சீலமெனப்ப
டும் என்று ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

भुक्तफलात्कर्मणोऽतिरिक्तं कर्माभिप्रेतम् । श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति—‘यथा-
कारी यथाचारी तथा भवति’ (बृ० ४।४।५) इति, ‘यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि
सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि’ (तै० १।११।२)
इति च । तस्माच्चरणाद्योन्यापत्तिश्रुतेर्नानुशयसिद्धिरिति चेत् । नैष दोषः । यतोऽनुशयो-
पलक्षणाथैवैषा चरणश्रुतिरिति कार्णाजिनिराचार्यो मन्यते ॥ ९ ॥

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ १० ॥

स्यादेतत् । कस्मात्पुनश्चरणशब्देन श्रौतं शीलं विहाय लाक्षणिकोऽनुशयः प्रत्या-
ख्यते । ननु शीलस्यैव श्रौतस्य विहितप्रतिषिद्धस्य साध्वसाधुरूपस्य शुभाशुभयोऽन्या-
पत्तिः फलं भविष्यति । अवश्यं च शीलस्यापि किञ्चित्फलमभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा

காட்டிலும் வேறான கர்மமாக எண்ணப்படுகிறது. “எத்தகைய கர்மத்தைச் செய்
பவனாகவும், எத்தகைய ஆசாரமுள்ளவனாகவும் (இப்பிறவியில்) ஆகின்றானோ, அவ்
விதமே மறுபிறவியிலாகின்றான்” என்றும், “நீஷேதிக்கப்படாத கர்மங்கள் எவை
யுண்டோ அவை அனுஷ்டிக்கத்தக்கன. மற்றவை அனுஷ்டிக்கத்தகாதன. எங்
களுடைய எந்த ஸாசரிதங்கள் (நந்நடத்தைகள்) உண்டோ அவை உன்னால்
அனுஷ்டிக்கத்தக்கன” என்றுமான ஸ்ருதியும் கர்மம் சரணம் இவைகளை (ஒன்றுக்
கொன்று) வேறுபட்டனவாகவே குறிக்கின்றது. ஆகையால் சரணத்தினின்றும்
யோநிலாபம் ஸ்ருதியில் கூறப்படுவதால் அனுசயம் (கர்மசேஷம்) வித்திபெறாதே
எனின்? இது தோஷமாகாது. கார்ஷ்ணஜிரி என்ற ஆசிரியர் ரமணீயசரணை:
என்ற ஸ்ருதியானது அனுசயத்தை லக்ஷணைமுறையால் குறிக்கிறதாகவாகின்றது
என்று கருதுவதுபற்றியே என்க. (9) (எ-று)

(ஸ-உ) ஆநர்த்தக்யமிதிசேத் ந ததபேக்ஷத்வாத் (10)

(ப-ரை) ஆநர்த்தக்யம் (ஆநர்த்தக்யம்)=சரணசப்தத்தின் பொருளான ஆசாரத்
திற்கே நல்லது கெட்டதான யோநிலாப காரணத்வம் சொல்லாவிடில் சரணத்
துக்குப் பயனற்றிருத்தல் ஸம்பவிக்கும் எனின்? ந (ந)=அது பொருந்தாது. தத-
பேக்ஷாத் (ததபேக்ஷத்வாத்)=யாகாதிகர்மம் ஆசாரத்தை அபேக்ஷித்ததாகவிருப்
பதுபற்றியே என்க. (10) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சங்கை—இஃதிருக்கட்டும். (ரமணீயசரணை: என்ற ஸ்ருதியில்)
சரணம் என்ற சப்தத்தால் சக்திமுறையால் போதிக்கப்படும் சீலம் என்ற பொ
ருளை விடுத்து லக்ஷணை முறையாலறியப்படும் அனுசயம் எக்காரணம் பற்றி
கொள்ளப்படுகிறது. சக்திமுறையாலறியப் படுவதும், விதிக்கப்பட்டதும் விலக்
கப்பட்டது மானதும், நல்லது கெட்டது துருபமானதுமான சீலத்திற்கே நல்
லது கெட்டதான யோனி (பிரவி) லாபம் பயனாகவாகலாம். சீலத்துக்கும் அவஸ்
யமாய் யாதானு மொருபலனை அங்கீகரித்தே தீரவேண்டும். இவ்விதமங்கீகரிக்கா
விடில் சீலத்துக்குப் பயனற்றிருத்தலே பிரஸங்கிக்கும் எனின்?

ஹானर्थक्यमेव शीलस्य प्रसज्येतेति चेत् । नैष दोषः । कुतः—तदपेक्षत्वात् । इष्टादि हि कर्मजातं चरणापेक्षम् । नहि सदाचारहीनः कश्चिदधिकृतः स्यात्—‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः’ इत्यादिस्मृतिभ्यः । पुरुषार्थत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम् । इष्टादौ हि कर्म-जाते फलमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रैव कश्चिदतिशयमारप्स्यते । कर्म च सर्वार्थ-कारीति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिः । तस्मात्कर्मैव शीलोपलक्षितमनुशयभूतं योग्यापत्तौ कार-णमिति कार्णाजिनेर्मतम् । नहि कर्मणि संभवति शीलाद्योन्यापत्तिर्युक्ता । नहि पञ्चां पलायितुं पारयमाणो जानुभ्यां रंहितुमर्हतीति ॥ १० ॥

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ॥ ११ ॥

वादरिस्वाचार्यः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याख्येते इति मन्यते । चरणमनु-

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. ஏன்? சீலத்தை அபேக்ஷித்ததாக விருப் பது பற்றியே என்ற. அதாவது:—யாகம் முதலிய கர்மஸமுஹமானது ஆசாரத் தை அபேக்ஷித்ததாகின்றது. “ஆசாரமற்றவனுக்கு வேதத்திற் கூறியகர்மங்கள் பயனைக்கொடுப்பதில்லை” என்றது முதலாய் ஸ்மிருதிகளிருப்பதால் ஆசாரமற்ற ஒருவனும் (கர்மங்களில்) அதிகாரம் பெறமாட்டானன்றோ? * என்பதாம். மே லும், ஆசாரத்துக்குப் புருஷ ஸம்ஸ்காரகத்வத்தை அங்கீகரித்தாலும், பயனற்றி ருத்தல் ஸம்பவியாது. அதாவது:—யாகம் முதலிய கர்மஸமுஹம் பலனைக்கொடுக் குங்கால் யாகாதிகர்மத்தை அபேக்ஷித்தே ஆசாரமானது கர்மபலத்திலேயே ஏதோ ஒருவிசேஷத்தை உண்டுபண்ணுகின்றது. கர்மமோ எல்லாவிதமான பலனையு முண்டுபண்ணுகின்றதென்ற பிரவித்தி ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளிலிருக்கின்றது. ஆகை யால் சீலத்தால் ஞாபிக்கப்பட்டும், அனுஸாயமாகவானதுமான கர்மமே யோனி லாபத்துக்குக் காரணமாகின்றதென்பது கார்ஷ்ணஜினீ என்ற ஆசிரியரின் மதமா கும். (பிரதானமான) கர்மம் ஸம்பவிக்குங்கால் ஆசாரத்தினின்றும் யோனிலாபம் கூறுவது பொருந்தாதன்றோ? கால்களால் ஓடுவதற்குச் சக்தியுள்ளவன் முழந் தாள்களாலோடுவது பொருந்தாதன்றோ? (10) (எ-று)

(ஸூ) ஸூக்ருததுஷ்க்ருதே ஏவேதிது பாதரி: (11)

(ப-ரை) **வாதரி:** (பாதரி:)=பாதரி என்ற ஆசிரியர். **சுகுததுஷ்க்ருதே எவ** (ஸூ கிருததுஷ்க்ருதே எவ)=புண்யம் பாபம் இவைகளே [சுரணசுரணே **பிரதானமான** (சுர ணஸுப்தேந் **ப்ரத்யாய்யேதே**)=சுரணசப்தத்தால் போதிக்கப்படுகின்றன என்று கருதுகிறார்.]

பாஷ்யம்.—பாதரி என்ற ஆசிரியரோ புண்யம் பாபம் இவைகள்தான் சுரண

* இதுவரை ப்ரயாஜாதிகளைப்போல் கர்மாவத்வமங்கீகரித்துப் பதில் கூறப்பட்டது. இனி ஸ்ருதிகளைப்போன்று ஆசாரத்தைப் புருஷ ஸம்ஸ்காரமாக வங்கீகரித்துப் பதில் கூறப்படுகின்றது.

एतान् कर्मेत्यनर्थान्तरम् । तथाहि—अविशेदेण कर्ममात्रे चरतिः प्रयुज्यमानो दृश्यते । यो हीष्टादिलक्षणं पुण्यं कर्म करोति तं लौकिका आचक्षते धर्मं चरत्येष महात्मेति । आचारोऽपि च धर्मविशेष एव । भेदव्यपदेशस्तु कर्मचरणयोर्ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेनाप्युपपद्यते । तस्माद्रमणीयचरणाः प्रशस्तकर्माणः कपूयचरणा निन्दितकर्माण इति निर्णयः ॥

३ अनिष्टादिकार्यधिकरणम् । सू० १२-२१

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ १२ ॥

चन्द्रं याति नवा पापी ते सर्वे इति वाक्यतः । पञ्चमाहुतिलाभार्थं भोगाभावेऽपि यात्यसौ ॥ १ ॥

भोगार्थमेव गमनमाहुतिर्व्यभिचारिणी । सर्वश्रुतिः सुकृतिनां याम्ये पापिणतिः श्रुता ॥ २ ॥

சப்தத்தால் போதிக்கப்படுகின்றனவென்று கருதுகிறார். சரணம், அநுஷ்டானம், கர்ம என்ற வார்த்தைகள் ஒரே பொருளுள்ளனவாகும். அதாவது: சர் என்ற தாதுவானது விசேஷமன்றியே எல்லாக் கர்மத்திலும் ப்ரயோகிக்கப்படுவதாய் காணப்படுகின்றது. எவன் யாகம் முதலியனவான புண்யமான கர்மத்தைச் செய்கின்றானோ அவனை லௌகிகர் “இந்த மஹான் தர்மத்தைச் செய்கிறான்” எனச் சொல்லுகின்றனர். ஆசாரமும் தர்மத்தின் ஓர் விசேஷமேதான். கர்மம் சரணம் இவற்றைப் பிரிவுபடுத்திக் கூறலானது *ப்ராம்ஹண பரிவ்ராஜக நியாயத்தாலும் பொருந்தக்கூடியதே. அசையால் ரமணீயசரணம்=சிறந்த கர்மமுள்ளவர்கள். கபூயசரணம்=வெறுக்கப்பட்ட கர்மமுள்ளவர்கள் என்பது நிர்ணயமான பொருளாகும். (11) (எ-று)

இரண்டாவது கிருதாத்யயாதிகாரணம் முற்றிற்று.

அநிஷ்டாதிகாரியதிகாரணம் 3.

(அ-கை) 10 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இவ்வதிகாரணத்தால் அநிஷ்டாதிகாரிகளுக்கு சந்திரலோக கமனம் உண்டா? இல்லையா என்பது விசாரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றுள் அநிஷ்டாதிகாரிகளுக்கும் சந்திரலோக கமனத்தை நிரூபிக்கும் பூர்வபக்த ஸூத்திரம் பின்வருமாறு:—

(ஸூ-௮) அநிஷ்டாதிகாரிணாமபிச ச்ருதம் (12)

(ப-ரை) அநிஷ்டாதிகாரிணாமபிச (அநிஷ்டாதிகாரிணாமபிச) = பாபகர்மங்கள் முதலியவற்றைச் செய்தவர்களுக்கும் ஷ்ருதம் (ஸ்ருதம்)=சந்திரலோகப்ராப்தியானது ஸ்ருதியில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (12) (எ-று)

* “ப்ரம்ஹணர்களும், ஸன்யாஸிகளும் வந்தனர்” என்று கூறுமிடத்தில் ஸன்யாஸிகள் ப்ரம்ஹணர்களாயினும் அவர்களைத் தனித்துக் கூறல் விசேஷத்தில் கருத்துக் கொண்டு ஏற்பட்டதா யங்கீகரிக்கிறோம். இதுவே ப்ரம்ஹண பரிவ்ராஜக நியாயமாகும்.

इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तम् । ये वितरेऽनिष्टादिकारिणस्तेऽपि किं चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र तावदाहुः—इष्टादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतन्न । कस्मात् । यतोऽनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन श्रुतम् । तथाह्यविशेषेण कौपीतकिनः समामनन्ति—‘ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ (कौषी० १ । २) इति । देहारम्भोऽपि च पुनर्जायमानानां नान्तरेण चन्द्रप्राप्तिमवकल्पते । पञ्चम्यामाहुतावित्याहुति सङ्ख्यानियमात् । तस्मात्सर्व एव चन्द्रम-

வையாஸீக நியாயமாலே.

(க-ரை) பாபம் செய்தவன் சந்திரமண்டலத்தை அடைகின்றானா? அடைவ தில்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். யேவைகே சாஸ்மாத் லோகாத்த்ரயந்தி சந்திர மஸமேவ தே ஸர்வே கச்சந்தி என்றஸ்ருதியில் “அவர் யாவரும்” என்று கூறப்ப டுவதாலும், சரீராரம்பகமான ஐந்தாவது ஆஹுதிலாபம் ஏற்படுவதற்காகவும், போக லாபமில்லாவிடினும் பாபம் செய்தவனும் சந்திரமண்டலத்தையடைகிறான் என்பது பூர்வபக்டம். போகத்துக்காகவே சந்திரமண்டல கமனம் சொல்லப்படுவதாலும், 5-வது ஆஹுதிதான் சரீராரம்பகம் என்பது சிலவிடத்தில் வியபிசரிப்பதாலும், “அவர் யாவரும்” என்றஸ்ருதியில் கூறினது புண்யசாவிகளைப் பற்றியதாவதாலும், பாபம் செய்தவர்களுக்கு யமலோக கமனம் வேறு ஸ்ருதியாலுபதேசிக்கப்படுவ தாலும், பாபம் செய்தவன் சந்திரமண்டலத்தையடைவதில்லை என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—இஷ்டாதிக்காரிகள் சந்திரமண்டலத்தை அடைகின்றனர் என்று சொல்லப்பட்டது. அவர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட அனிஷ்டாதிக்காரிகள் (பாபகர்மத்தைச் செய்தவர்கள்) எவர்களுண்டோ அவர்களும் சந்திரமண்டலத் தை அடைகின்றனரா? அல்லது அடையவில்லையா? என்பது விசாரிக்கப் படுகின்றது. அவ்விஷயத்தில் பூர்வபக்டிகள் சொல்லுவதாவது:—இஷ்டாதிக்காரி கள்தான் சந்திரனை அடைகின்றனர் என்பது இல்லை. ஏன்? அரிஷ்டாதிக்காரி களுக்கும் சந்திர மண்டலமடையத்தக்கதாக ஸ்ருதியிலுபதேசிக்கப்படுவதுபற்றி யே என்க. அவ்விதமேயன்றோ விசேஷமின்றியே கௌஷீதகீசாகாத்யாயிகள் “எவரெவர்கள் இவ்வுலகினின்றும் செல்லுகின்றனரோ அவர் யாவரும் சந்திர னையே அடைகின்றனர்” என்று படிக்கின்றனர். மேலும், உண்டாகும் பிராணி களுக்கு தேஹோத்பத்தியும் சந்திரனை யடையாவிடில் ஸம்பவிக்காது. “ஐந்தா வது ஆஹுதி ஏற்பட்ட பிறகு (பூதகுச்சம்ங்கள் புருஷன் என்றபெயரை அடை கின்றன)” என்றதால் ஆஹுதியில் ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு நியமமிருப்பதுபற்றி யே என்க. * ஆகையினால் யாவருமே சந்திரனை யடைகின்றனர். இஷ்டாதி

* த்யுலோகம், பர்ஜன்யம், பிருதீயீ, புருஷன், ஸ்திரீ என்ற ஐந்து அக்கினிகளில் பூதகுச்சம்ங்கள் முறையேசிறத்தை, ஸோமம், விருஷ்டி, அன்னம், ரோதஸ் என்ற மாறுதலை அனுஸரித்து ஹோமம் செய்யப்பட்ட பிறகே அவை புருஷவுடிவமாயாவதாய் ஸ்ருதியில் கூறப்படுவதால் அரிஷ்டாதிக்காரிகளுக்கும் சரீர லாபத்திற்குவேண்டியே சந்திரமண்டல கமனமவச்யமாகின்றது என்று கருத்து.

समासीदेयुः । इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्वं न युक्तमिति चेत् । न । इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात् ॥ १२ ॥

संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् ॥ १३ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति । एतत्कस्मात् । यतो भोगायैव चन्द्रारोहणं न निष्प्रयोजनम् । नापि प्रत्यवरोहायैव । यथा कश्चिद्ब्रूक्षमारोहति पुष्पफलोपादानायैव न निष्प्रयोजनं नापि पतनायैव । भोगश्चानिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम् । तस्मादिष्टादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे । ते तु संयमनं यमालयमवगाह्य स्वदुष्कृतानुरूपा यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेमं लोकं प्रत्यवरोहन्ति ।

காரிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் செல்லவேண்டிய இடம் ஒன்றாகவிருப்பது பொருந்தாதெனின்? அவ்விதமில்லை. அந்நிலைநிலைகளிலிருந்து சந்திரமண்டலத்தில் போகமில்லாமையற்றியே என்க. (இவ்நிலைநிலைகளிலிருந்தும், அந்நிலைநிலைகளிலிருந்தும் அடையவேண்டிய இடம் ஒன்றையினும், இவ்நிலைநிலைகளிலிருந்து சந்திரமண்டலத்தில் போகமுண்டு, மற்றவர்களுக்கு அஃதில்லை என்ற வேற்றுமை இருப்பதால் பாதகம் எதுவும் வராது என்று கருத்து.) (12) (எ-று)

(ஸூ) ஸம்யமநே த்வநுபூயேதரேஷமா ரோஹா வரோ
ஹௌ தத்கதிதர்சனாத். (13)

(ப-ரை) **து** (து)=முற்கூறியபடிக்கில்லை. **ச்யமநே** (ஸம்யமநே)=யமலோகத்தில் **அநுபூய** (அநுபூய)=அநிஷ்டாசிகாரிகள் தமது பாபகர்மத்துக்குத் தக்கபடியமலோகத்திலுள்ள துக்கங்களை அனுபவித்து கீழ் இறங்குகின்றனர். **இதரேஷாம்** (இதரேஷாம்)=அந்த அநிஷ்டாசிகாரிகளுடைய **அரோஹரோஹீ** (ஆரோஹாவரோஹேளா)=ஏறுதல் இறங்குதல் இவைகள் இவ்விதமேற்படுகின்றன. **தத்வதிதர்ஷனாத்** (தத்ததிதர்ஸநாத்)=அநிஷ்டாசிகாரிகளுக்கு யமலோக கபனம் ஸ்ருதியில் காணப்படுவதுபற்றியே என்க. (13) (ஏ-று)

பாஷ்யம்.—து என்ற சப்தம் பூர்வபகஷத்தைவிலக்குகின்றது. யாவரும் சந்திரனை அடைகின்றனர் என்பதில்லை. இது எக்காரணம்பற்றி எனின்? சந்திரமண்டலத்தை அடைதல் போகத்துக்குவேண்டியேயல்லாது பிரயோஜனமின்றி இல்லை என்பது பற்றியே என்க. இரங்குவதற்காகவே சந்திரமண்டலத்தை அடைகிறான் என்பதும் பொருந்தாது. ஒருவன் புஷ்பம், பழம் இவற்றைப்பறிப்பதற்காகவே மரத்தில் ஏறுவானே அல்லாது பயனில்லாமலோ, கீழ்விழுவதற்காகவோ ஏறமாட்டான் என்பது போலவாம். அறிஷ்டாதிகாரிகளுக்கோ சந்திரமண்டலத்தில் போகம் கிடையா தென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இஷ்டாதிகாரிகள்தான் சந்திரமண்டலத்தை அடைகின்றனரேயன்றி மற்றவரடைவதில்லை. அவர்களோ (பாபிகளோ) வெனில் ஸம்யமனத்தை யமலோகத்தை அடைந்து தமது பாபசர்மங்களுக்குத் தகுந்ததான யமலோகத்தில் நீசமும் துக்கங்களை அனுபவித்து மறுபடியும் இதே லோகத்தை அடைகின்றனர். அறிஷ்டாதிகாரிகளுடைய லோகாந்தரப்ராப்தியும்

एवंभूतौ तेषामारोहावरोहौ भवतः । कुतः—तद्वतिदर्शनात् । तथाहि यमवचनसरूपा
श्रुतिः प्रयतामनिष्ठादिकारिणां यमवश्यतां दर्शयति—‘न सांपरायः प्रतिभाति वालं
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् । अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे’
(कठ० २ । ६) इति । ‘वैवस्वतं सङ्गमनं जनानाम्’ इत्येवञ्जातीयकं च वहेव यमवश्य-
ताप्राप्तिलिङ्गं भवति ॥ १३ ॥

स्मरन्ति च ॥ १४ ॥

अपिच मनुव्यासप्रभृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकर्मविपाकं स्मरन्ति
नाचिकेतोपाख्यानादिषु ॥ १४ ॥

अपिच सप्त ॥ १५ ॥

अपि च सप्त नरका रौरवप्रमुखा दुष्कृतफलोपभोगभूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिकैः ।
ताननिष्ठादिकारिणः प्राप्नुवन्ति । कुतस्ते चन्द्रं प्राप्नुयुरित्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

அங்கிருந்து திரும்புதலுமித்தகையதாகின்றன. ஏன்? அங்கு செல்லுதல் காணப்
படுவதுபற்றியே என்க. அதாவது:—*யமனுடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பான ஸ்ரூ
தியானது மரணமடைகின்ற அறிஷ்டாதிக்காரிகளுக்கு யமனுக்கு அதீனமாகுதலை
உபதேசிக்கின்றது. அதாவது:—“விவேகமற்றவனும், தவறான கார்யங்களைச் செய்
கின்றவனும், பணத்திலுள்ள ஆசையால் மறைக்கப்பட்ட அறிவையுடையவனு
மான மனிதனுக்கு பரலோகோபாயம் புலப்படாது. இதுவே (அதாவது:—பெண்,
பொன் இவை நிறைந்த கண்கூடாகக் காணப்படுமிவ்வுலகமே என்பதாம்.) லோக
மாகும். பரலோகமில்லை என்று எண்ணுபவன் அடிக்கடி எனதுவசத்தையடை
கிறான்” என்பதாம். “பாபியான ஜனங்களால் நன்கு அடையத்தக்க யமனை ஹவிஸ்
ஸினால் திருப்தி செய்யுங்கள்” என்பது போன்ற யமனுக்கு வசப்படுதலைத் தெரி
விக்கின்ற அறிகுறிகள் பலவிருக்கின்றன. (எ-று) (13)

(ஸூ) ஸ்மரந்தி ச (14)

(ப-ரை) ஸ்மரந்தி ச (ஸ்மரந்தி ச)=மனுவ்யாஸர் முதலிய சிஷ்டர்கள் யம
லோகத்தில் பாபிகளுக்குப் பாபகர்மங்களின் பலானுபவத்தை உபதேசிக்கின்றனர்.

பாஷ்யம்.—மனுவ்யாஸர் முதலிய சிஷ்டர்கள் யமலோகத்தில் யமனால் கொ
டுக்கப்படுகின்ற பாபகர்மங்களின் பயனை நாசிகேதோபாக்யானம் முதலியவற்றில்
உபதேசிக்கின்றனர். (14)

(ஸூ) அபி ச ஸப்த (15)

(ப-ரை) அபி ச (அபி ச)=மேலும் சப்த (ஸப்த)=7 நரகங்களும் பௌராணி
கர்களாலுபதேசிக்கப்படுகின்றன. (எ-று) (15)

பாஷ்யம்.—மேலும் ரௌரவம் முதலிய 7 நரகங்கள் பாபபலனையனுபவிப்

* யமன் உபதேசிப்பதாய் கூறுகின்ற சுருதியானது என்பது கருத்து.

ननु विरुद्धमिदं यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽनुभवन्तीति । यावता तेषु रौरवा-
दिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाधिष्ठातारः स्मर्यन्ते इति । नेत्याह—

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १६ ॥

நேவபி சமஸு நரகேபு தரயேவ யமஸ்யாதிஸ்தாதுவ்யாபாராப்யுபகமாடவிரோத: । யமப்-
யுக்தா பவ ஹி தே சித்ரகுப்தாடயோ:ஸதிஸ்தாதார: சமர்யந்தே ॥ 16 ॥

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १७ ॥

पञ्चाग्निविद्यायाम् ‘वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यते’ (छा० ५।३।३) इत्यस्य
प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते—‘अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृ-

பதற்குரிய பூமியாக (தேசமாக) பெளராணிகர்களாலுபதேசிக்கப்படுகின்றன. அந்த
நரகங்களை அந்ஷ்டாதிகாரிகள் அடைகின்றனர். (இவ்விதமவர்கள் நரகங்களை
யடைபதேண்டியவர்களாயிருப்பதால்) எங்ஙனம் சந்திரனை அடைவர் என்பது
கருத்து. (எ-று) (15)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—அந்த ரௌரவம் முதலிய நரகங்களில் சித்திரகுப்
தன் முதலியோர் யஜமானர்களாகப் புராணங்களிலுபதேசிக்கப்படுவதால் பாபம்
செய்தவர்கள் யமனால் கொடுக்கப்படுகின்ற நரகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் என்ற
இது விருத்தமாக இருக்கின்றது எனின் ? அவ்விதமில்லை எனப் பதில் சொல்லு
கிறார்—

(ஸூ) தத்ராபி ச தத்வ்யாபாராதவிரோத: (16)

(ப-ரை) தத்ராபி ச (தத்ராபி ச)=ரௌரவம் முதலிய நரகங்களிலும் தத்வா-
பாராத் (தத்வ்யாபாராத்)=யமனுக்கே யஜமானனாயிருத்தல் அங்கீகரிக்கப்படுவதால்
அவிரோத: (அவிரோத:)=புராணத்திற் கூறியதுடன் விரோதமில்லை. (16) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அந்த 7 நரகங்களிலும் யமனுக்கே தலைவன் தொழிலங்கீகரிக்கப்
படுவதால் விரோதமில்லை. சித்திரகுப்தன் முதலியோர் யமனால் தூண்டப்பட்ட
வர்களாய்க் கொண்டல்லவோ யஜமானர்களாக உபதேசிக்கப்படுகின்றனர். (16)

(ஸூ) வித்யாகர்மணோரிதி து ப்ரக்ருதத்வாத் (17)

(ப-ரை) ஏதயோ: பதோந் கதரேணசன என்ற ஸ்ருதியில் ஏதயோ: என்
றதால் வித்யாகர்மணோரிதி து (வித்யாகர்மணோரிதி து)=வித்யை (உபாஸனம்) கர்மம்
இவைவளே ப்ரகூதத்வாத் (ப்ரக்ருதத்வாத்)=தொடர்ச்சியையனுரித்துக் கொள்ளப்படு
வதாலும் அந்ஷ்டாதிகாரிகளுக்குச் சந்திரனாகப் ப்ராப்திகடையாது. (17)(எ-று)

பாஷ்யம்.—பஞ்சாக்நி வித்யையை உபதேசிக்குமிடத்தில் “இந்தச் சந்திர
யண்டலமானது (மறித்த பிறகு வந்து சேருகின்ற பிராணிகளால்) எவ்விதம் நிறப்
பப்படாததாசவாகின்றது” என்ற சேஷிக்குப் பதில் சொல்லுமிடத்துப் பின்வரு

दावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते' (छा० ५ । १० । ८) इति । तत्रैतयोः पथोरिति विद्याकर्मणोरित्येतत् । कस्मात् । प्रकृतत्वात् । विद्याकर्मणी हि देवयानपितृयाणयोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रकृते । 'तद्य इत्थं विदुः' इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीर्तितः । 'इष्टापूर्ते दत्तम्' (छा० ५ । १० । १, ३) इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयाणः पन्थाः प्रकीर्तितः । तत्प्रक्रियायाम्—'अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन' इति श्रुतम् । एतदुक्तं भवति—ये न विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यधिकृता नापि कर्मणा पितृयाणेतेषामेष क्षुद्रजन्तुलक्षणोऽसकृदावर्ती तृतीयः पन्था भवतीति । तस्मादपि नानिषादिकारिभिश्चन्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेतत् । तेऽपि चन्द्रविषमारेह्य ततोऽवरह्य क्षुद्रजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त इति । तदपि नास्ति । आरोहानर्थक्यात् । अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चन्द्रलोकं प्राप्नुवस्वसौ लोकः प्रयद्भिः संपू-

மாறு படிக்கப்படுகின்றது. அதாவது:—(எவர்கள்) தேவயான பிதருயாண ஸாதனமான வித்யா கர்மங்களில் அதிகாரம் பெறவில்லையோ அவர்கள் தேவயானம், பிதருயாணம் என்ற மார்க்கங்களுள் ஒன்றினாலும் செல்லுவதில்லை. அவர்கள் அடிக்கடி ஜனனமரணங்களை யடைகின்ற கூழாத்திரமான (கொசு, புழு முதலிய) பிரணிகளாகின்றனர். அதாவது: பிறப்பதும் இறப்பதமாயுள்ள மூன்றாவது ஸ்தானத்தையடைந்தவராகவாகின்றனர்” என்பதாம். இந்த ஸ்ருதியிலுள்ள ஏதயோ: பதோ: என்றதற்கு வித்யை, கர்மம் என்று பொருள். ஏன்? தொடர்பு இருப்பது பற்றியே என்க. வித்யைகர்மம் இவைகள்தான் (முறையே) தேவயானம் பிதருயாணம் என்ற மார்க்கங்களை யடைவதில் ஸாதனமாய் (முன்பு) தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—“எவர்கள் இவ்விதமுபாலிக்கின்றனரோ” என்று தொடங்கி வித்யையும், அதனால் அடையத்தகுந்த தேவயானம் என்ற மார்க்கமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “யாகம், குளம் வெட்டல் முதலியன, தானம்” என்று தொடங்கி கர்மமும், அதனால் அடையத்தக்க பிதருயாணம் என்ற மார்க்கமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதாம். அந்தப் பிரகரணத்தில் “ஏதயோ: பதோ: நகதரேணசம்” என்று படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஸ்ருதியால் இவ்விதம் (பின்வருமாறு) கூறப்பட்டதாகின்றது. எவர்கள் வித்யை என்ற ஸாதனத்தினால் (அடையத்தக்க) தேவயானம் என்ற மார்க்கத்தில் அதிகாரம் பெறவில்லையோ, கர்மத்தினால் (அடையத்தக்க) பிதருயாணம் என்ற மார்க்கத்திலும் அதிகாரம் பெறவில்லையோ அவர்களுக்கு (கொசு, புழு முதலிய) கூழாத்திர ஜந்துரூபமானதும், அடிக்கடி ஜனனமரணங்களை அடைகின்றதுமான இந்த மூன்றாவது மார்க்கம் ஏற்படுகின்றது என்பதாம் என இவ்விதம் கூறப்பட்டிருப்பதாலும் அநிஷ்டாதிகாரிகளால் சந்திரன் அடையப்படுவதில்லை.

சங்கை — இஃதிருக்கட்டும், அநிஷ்டாதிகாரிகளும் சந்திரமண்டலத்தை யடைந்து, மரணினின்றும் இறங்கி கூழாத்திரப் பிராணியாயிருத்தலை அடையக்கூடாது எனின்?

பதார்த்தம் — அதுவுமில்லை. (சந்திரமண்டலத்தில்) ஏறினது பயனற்றுவிடுவது

यैतेत्यतः प्रश्नविरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत । तथाहि प्रतिवचनं दातव्यं यथाऽसौ लोको न संपूर्यते । अवरोहभ्युपगमादसंपूर्णोपपत्तिरिति चेत् । न । अश्रुतत्वात् । सत्यमवरोहादप्यसंपूरणमुपपद्यते । श्रुतिस्तु तृतीयस्थानसङ्कीर्तनेनासंपूरणं दर्शयति—‘एतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते’ (छा० ५।१०।८) इति । तेनानारोहादेवासंपूरणमिति युक्तम् । अवरोहस्येष्टादिकारिष्वप्यविशिष्टत्वे सति तृतीयस्थानोक्त्यानर्थक्यप्रसङ्गात् । तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवामशेषगमनाशङ्कामुच्छिनत्ति । एवं सत्यधिकृततापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दोऽवतिष्ठते । ये वै केचिदधिकृता अस्माल्लोकाप्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति ॥ १७ ॥

யத்புனர்ஹக் தேஹாஹோபபத்யே சர்வே சந்த்ரமஸம் ஂந்ருமஂன்நி, பஞ்மயாமாஹுதாவித்யாஹுதி-
சஹ்நானியமாதிதி । தத்ப்ரத்யுத்யே—

பற்றியே என்க. இறந்த யாவரும் சந்திர லோகத்தையடைந்தால் அந்த லோகம் இறந்தவர்களால் நிரப்பப்பட்டுவிடுமாதலால் பதிலானது கேள்விக்கு முறண்பட்டதாகவாகிவிடும். (அந்த சந்திரலோகம் இறப்பவர்களால் ஏன் நிரப்பப்படவில்லை என்ற கேள்விக்கு) எவ்விதம் அந்தலோகம் நிறைவுபெற்றதோ அவ்விதமல்லவோ பதில் கொடுக்கவேண்டும்.

சங்கை—(சந்திர லோகம் சென்றவர்களுக்கு அங்கிருந்து) சிழ்வருதலங்கீகரிக்கப்படுவதால் நிறைவு பெறாமை பொருந்தலாம் எனின்?

உத்தரம்—இல்லை அது ஸ்ருதியால் அறியப்படாமைபற்றியே என்க. அதாவது:—(சிழ்) இரங்குவதால் (சந்திரமண்டலத்துக்கு) நிறைவுபெறாமை உண்மையில் ஸம்பவிக்கலாந்தான். (ஆயினும்) “இது மூன்றாவது ஸ்தானமாகும். அதனால் அந்தலோகம் நிறப்பப்படுவதில்லை” என்ற ஸ்ருதியோவெனில் 3-வது ஸ்தானத்தைச் சொல்லி நிறப்பப்படாமையை காண்பிக்கின்றது. ஆகையினால் (பாபிகள் சந்திரனை) அடையாமையாலேயே நிறைவுபெறாமை ஸம்பவிப்பதென்பது பொருந்துவதாகின்றது. இஷ்டாதிகாரிகளுக்குக்கீழ் இரங்குதல் பொதுவாயிருப்பதிலிருந்தே (அந்ஷ்டாதிகாரிகளுக்கும் இரங்குதல் அர்த்தவித்தமாவதால் அவர்களுக்கு) மூன்றாவது மார்க்கங்கூறினது பயனற்றதாகவே பிரஸக்தமாகும். ஸூத்திரத்திலுள்ளது என்ற பதமானது வேறு சாகையைச்சேர்ந்த வாக்கியத்தினின்றுமுண்டான எல்லோரும் சந்திரனை அடைகின்றனர் என்ற ஆசங்கையை விலக்குகின்றது. முற்கூறியபடி தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்டபடியால் வேறுசாகையில் படித்த வாக்கியத்திலுள்ள எல்லோரும் என்றபதமானது சந்திரனை அடைய அதிகாரம்பெற்றவர்களை அபேக்ஷித்ததாகவாகின்றது. அதாவது:—சந்திரனை அடைய அதிகாரம் பெற்ற எந்தக்கிலர் இவ்வுலகினின்றும் செல்லுகின்றனரோ அவர்யாவரும் சந்திரனையே அடைகின்றனர் என்பதாம். (17) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—“ஐந்தாவது ஆஹுதியில்” என்றவிடத்தில் ஹோம ஸங்கியையில் நியமிருப்பதால் தேஹலாபம் பொருந்துவதற்காக எல்லோரும்

न तृतीये तथोपलब्धे: ॥ १८ ॥

न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्चसङ्ख्यानियम आहुतीनामादर्तव्यः। कुतः—तथोप-
लब्धेः। तथाहान्तरेणैवाहुतिसङ्ख्यानियमं वर्णितेन प्रकारेण तृतीयस्थानप्राप्तिरुपलभ्यते
'जायस्व त्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्' (छा० ५। १०। ८) इति। अपिच 'पञ्चम्यामा-
हुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' (छा० ५। ३। ३) इति मनुष्यशरीरहेतुत्वेनाहुतिसङ्ख्या
सङ्कीर्त्यते न कीटपतङ्गादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वात्। अपिच
पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वमुपदिश्यते नापञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवचस्त्वं प्रतिषिध्यते,
वाक्यस्य द्व्यर्थतादोषात्। तत्र येपामारोहावरोहौ संभवतस्तेषां पञ्चम्यामाहुतौ देह
उद्भविष्यति। अन्येषां तु विनैवाहुतिसङ्ख्या भूतान्तरोपसृष्टाभिरद्भिर्देह आरप्स्यते ॥

சந்திரனை அடையத் தகுதியுள்ளவர்களாகின்றனர் என யாதொன்று சொல்லப்பட்ட
டதோ அதற்குப் பதில் கூறப்படுகின்றது.

(ஸூ) ந த்ருதீயே ததோபலப்த்தே: (18)

(ப-ரை) த்ருதீயே (த்ருதீயே)=மூன்றாவது மார்க்கத்தில் ந(ந)=ஆஹுதிகளில்
5 என்ற எண்ணின் நியமம் (ஆவர்யகதை) ஆதரிக்கத்தக்கதல்ல. ததோபலப்த்தே:
(ததோபலப்த்தே:)=5 என்ற ஆஹுதி ஸங்கியா நியமம்: றீயே மூன்றாவது ஸ்தான
லாபம் காணப்படுவதுபற்றியே என்க. (18) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மூன்றாவது மார்க்கத்தில் சரீரலாபத்துக்கு வேண்டி ஆஹுதிக
ளில் 5 என்ற எண்ணின் நியமம் ஆதரிக்கத்தகுந்ததன்று. ஏன்? அவ்விதம்காணப்
படுவதுபற்றியே என்க. அதாவது: “பிறப்பதும் இறப்பதாமாயுள்ள இந்தப்பிறவி
மூன்றாவது ஸ்தானமாகும்” என்றதால் அவ்விதமே யன்றோ ஆஹுதியின் எண்
ணில் நியமமின்றியே முற்கூறிய முறைப்படி மூன்றாவது ஸ்தான லாபமானது
அறியப்படுகின்றது என்பதாம். “ஐந்தாவது ஆஹுதியில் அப்புகள் (பூதஸூக்ச்
மங்கள்) புருஷன் என்ற பெயருள்ளனவாகவாகின்றன” என்றதால் மனுஷ்யசரீரத்
துக்குக் காரணமாய் ஹோமசங்கியை சொல்லப்படுகின்றதேயல்லாது புழு, பற
வை முதலியவற்றின் சரீரத்துக்கும் காரணமாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. புருஷ
என்ற வார்த்தை மனிதஜாதியைக் குறிப்பதாக விருப்பதுபற்றியே என்க. மே
லும், ஐந்தாவது ஆஹுதி ஏற்பட்டபிறகு அப்புக்களுக்குப் புருஷன் என்ற
பெயர் உபதேசிக்கப்படுகின்றதேயல்லாது ஐந்தாவது ஆஹுதி ஏற்படாவிடில்
(அவற்றுக்கு) புருஷன் என்ற பெயரால் குறிக்கப்படுதல் தடுக்கப்படுவதில்லை.
(அங்ஙனமாயின் ஒரு வாக்கியத்துக்கு) இரண்டு பொருளுள்ளதாயிருத்தல் என்ற
தோஷம் வருவதுபற்றியே என்க. (அதாவது: வாக்யபேதம் வரும் என்பது
கருத்து) எவர்களுக்கு ஏறுதல் இரங்குதல் இவைகள் ஸம்பவிக்கின்றனவோ அவர்
களுக்கு ஐந்தாவது ஆஹுதி ஏற்பட்ட பிறகு தேஹம் உண்டாகின்றது. மற்ற
வர்களுக்கோவெனில் ஹோமஸங்கியையின்றியே மற்ற பூதஸூக்ச்மங்களுடன்
சேர்ந்த ஜலங்களால் சரீரம் உண்டுபண்ணப்படுகின்றது. (18) (எ-று)

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥

अपिच स्मर्यते लोके । द्रोण धृष्टद्युम्न प्रभृतीनां सीता द्रौपदी प्रभृतीनां चायोजि-
त्वम् । तत्र द्रोणादीनां योपिद्विष्यैकाहुतिर्नास्ति । धृष्टद्युम्नादीनां तु योपित्वरूपविषये द्वे
अप्याहुती न रतः । यथा च तत्राहुतिसङ्ख्यानादरो भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । बला-
काप्यन्तरेणैव रेतःसेकं गर्भं धत्त इति लोकरूढिः ॥ १९ ॥

दर्शनाच्च ॥ २० ॥

(ஸ-௫) ஸ்மர்யதேபிச லோகே (19)

(ப-ரை) அபிச (அபிச) = மேலும், லோகே (லோகே) = மஹாபாரதாதிகளில்
स्मर्यते (ஸ்மர்யதே) = த்ரோணர், திருஷ்டத்யும்னன் முதலியோருக்கு அயோனிஜத்வ
மானது சொல்லப்படுகின்றது. இதனாலும் 5-வது ஆஹுதிதான் சரீரார்ப்பத்
தைச் செய்கின்றதென்ற நியமமில்லை என்பது பெறப்படுகின்றது. (19) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் மஹாபாரதாதிகளில் * த்ரோணர் திருஷ்டத்யும்னன்
முதலியவர்களுக்கும், ஸீதை, திரௌபதீ முதலியவர்களுக்கும் அயோனிஜத்வ
மானது (மாதாவின் கர்ப்பவாஸமின்பையானது) உபதேசிக்கப்படுகின்றது. அவர்
களுள் த்ரோணர் முதலியவர்களுக்கு ஸ்திரீயாகிற அக்னியில் ஹோமமானது
கிடையாது. திருஷ்டத்யும்னாதிசருக்கோலெனில் ஸ்திரீ, புருஷன் இவ்விருவர்
விஷயமான இரண்டுஹோமங்களும் இல்லை. அங்கு எவ்விதம் ஹோமத்தின் எண்
ணில் ஆதரவு கிடையாதோ இவ்விதமே மற்றவிடத்திலும் ஸம்பவிக்கலாம்.
பெண்கொக்கும் வீர்டஸ்பந்தமில்லாமலே கர்ப்பத்தைத்தரிக்கின்றதென்ற லோக
பிரஸித்தியு மிருக்கின்றது. (19)

(ஸ-௫) தர்சநாத் ச (20)

(ப-ரை) दर्शनात् च (தர்ஸநாத் ச) = நான்ருவியதமான பிராணி எழுஹங்களில்
வியர்வையினின்றுமுண்டாகின்றவை, பூமியைப் பிளந்து உண்டாகின்ற பரம்
கொடி முதலியவை இவற்றிற்கு ஸ்திரீ புருஷர்களின் சேர்க்கையின்றியே உத்பத்தி
ஏற்படுவதைக் காண்பதாலும் 5-வது ஆஹுதிதான் சரீரார்ப்பத்தைச் செய்கின்ற
தென்ற நியமம் ஸம்பவிக்காது. (20) (எ-று)

* பரத்வாஜர் என்ற மஹர்ஷியானவர் கிருதாசீ என்ற தேவதாஸியைக் கண்டு
மோஹமடையுங்கால் அவரது வீர்யம் வெளிவரவே அதைத்த்ரோணம் என்ற கமண்டலு
வில் போட்டு வைத்ததாகவும், அதனின்றும் த்ரோணசார்யர் உண்டானதாகவும், அரு
பதன் யாகம் செய்யும் பொழுது யாககுண்டத்தினின்றும் த்ருஷ்டத்யும்னனும், யாகவேநி
யினின்றும் திரௌபதியு முண்டானதாகவும், ஜனகன் யாகம் செய்வதற்காகப் பூமியைக்
கலப்பை கொண்டு ஒழும்பொழுது ஒருபெட்டி கிடைத்ததாகவும், அதற்குள் இருந்த
பெண்குழந்தையே ஸீதை என்றும் மஹாபாரதம் முதலியவற்றில் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்
கிறது.

शादिस्वरूपमेवावरोहन्तः प्रतिपद्यन्ते किं वाकाशदिसाम्यमिति। तत्र प्राप्तं तावदाका-
शादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति। कुतः— एवं हि श्रुतिर्भवति। इतरथा लक्षणा स्यात्।
श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिन्याय्या न लक्षणा। तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवतीत्येवमादीन्य-
क्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्तावाञ्जस्येनावकल्पन्ते। तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति।
एवं प्राप्ते ब्रमः—आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति। चन्द्रमण्डले यद्भ्रम्यं शरीरमुपभो-
गार्थमारब्धं तदुपभोगक्षये सति प्रविलीयमानं सूक्ष्माकाशसमं भवति ततो वायोर्वशमेति
ततो धूमादिभिः संपृच्यत इति। तदेतदुच्यते—‘यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम्’ (छा० ५।
१०। ५) इत्येवमादिना। कुत एतत्। उपपत्तेः। एवं ह्येतत्तदुपपद्यते। नहान्यस्यान्यभावो
मुख्य उपपद्यते। आकाशस्वरूपप्रतिपत्तौ च वाय्वादिक्रमेणावरोहो नोपपद्यते। विभुत्वा-
च्चाकाशेन नित्यसंबन्धवत्त्वाच्च तत्सादृश्यापत्तेरन्यस्तत्संबन्धो घटते। श्रुत्यसंभवे च लक्ष-
णाश्रयणं न्यायमेव। अत आकाशादितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशादिभाव इत्युपचयते ॥२२॥

அதில் ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதாவது—இரங்குகின்றவர் ஆகாசாதிகளின் ஸ்வ-
ரூபத்தையேயடைகின்றனரா? அல்லது ஆகாசாதிகளின் ஸாம்யத்தையேயடைகின்றன-
ரா? என்பதாம். இவ்விடத்தில் ஆகாசாதிகளின் ஸ்வரூபத்தையேயடைகின்றனர்
என முதன்முதலில் தோற்றுகின்றது. ஏன்? இவ்விதமேயன்றோ ஸ்ருதி (சக்-
யார்த்தம்) யிருக்கிறது. இதற்கு மாறானால் லக்ஷணையைக் கற்பிக்கவேண்டிவரும்.
ஸ்ருதி (சக்யார்த்தம்) லக்ஷணை இவ்விரண்டனுள் சக்யார்த்தம் கொள்வது நியாய-
மாகவாகுமேயொழிய லாக்ஷணிகமான பொருள் கொள்ளுவது நியாயமாகவாகாது.
ஆகவே வாயுவாகவாகி தூமமாகவாகிறான் என்ற இம்மாதிரியான பதங்கள் அவ்வ-
வற்றின் ஸ்வரூபப் ப்ராப்தியைச் சொல்லுங்கால் ருஜுவாகப் பொருந்திவிடுகின்றன.
ஆனதுபற்றி ஆகாசாதிகளின் ஸ்வரூபப் ப்ராப்தியேற்படுகிறது என்று தானேற்படு-
கிறது என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே ஆகாசாதிகளின் ஸாம்யத்தை
யடைகிறான் எனச் சொல்லுகிறோம். சந்திரமண்டலத்தில் உபபோகத்துக்கு
வேண்டி ஆரம்பித்த ஜலமயமான சரீரம் யாதுண்டோ அதனுடைய உபபோகம்
(அநுபவம்) தேய்ந்ததும் ஒடுங்கவாரம்பித்ததாய் ருக்ஷமமாகவாகி ஆகாசஸாம்-
யத்தை யடைகிறது. அதன் பின்னர் வாயுவின் வசத்தை யடைகிறான். அதன்
பின்னர் தூமாதிகளுடன் சேர்க்கையையடைகிறான் என்பதாம். அந்த இதுவே
“சென்றதையொட்டி ஆகாசத்தையும் ஆகாசத்தினின்றும் வாயுவையும் அடைகி-
றான்” என்றதாதியார் சொல்லப்படுகிறது. இது எதனாலென்றால்? உபபத்தி
(யுக்தி) யிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதஞ் சொன்னாலன்றோ இது
பொருந்தும். ஒன்றுக்குப் பிறவற்றின் தன்மை முக்கியமாக ஏற்படாதல்லவா.
ஆகாசஸ்வரூப ப்ராப்தி சொன்னாலோ வாய்வாதி முறையாக இரங்குதல் பொருந்-
தாதன்றோ? (ஆகாசம்) விபுவாகையாலும், ஆகாசத்துடன் நித்திய ஸம்பந்தமுள்
ளதாயிருப்பதுபற்றியும் ஆகாச ஸாம்பாபத்தியைத் தவிர்த்து வேறுபட்ட அதன்
ஸம்பந்தம் பொருந்தவும் மாட்டாது. சக்யார்த்தம் ஸம்பனிக்காவிடில் லக்ஷணை
முறையை ஆஸ்ரயிப்பது நியாயமானதேயாகும். ஆனதுபற்றி ஆகாசாதிகளுக்குத்

5. नातिचिराधिकरणम्। सू० २३

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २३ ॥

ब्रीह्यादेः प्राग्विलंबेन त्वरया वाऽवरोहति । तत्रानियम एव स्यान्नियामकविवर्जनात् ॥ १ ॥

दुःखं ब्रीह्यादिनिर्याणमिति तत्र विशेषितः । दिल्दस्तेन पूर्वत्र त्वरयादिवसीयते ॥ २ ॥

तत्राकाशादिप्रतिपत्तौ प्राग्ब्रीह्यादिप्रतिपत्तेर्भवति विशयः। किं दीर्घं दीर्घं कालं पूर्वं पूर्वसादृश्येनावस्थायोत्तरोत्तरसादृश्यं गच्छन्त्युत्ताल्पमिति । तत्रानियमो नियमकारिणः शास्त्रस्याभावादिति । एवं प्राप्त इदमाह—नातिचिरेणेति । अल्पमल्पं कालमाकाशादिभावे

துல்லியமாக இருத்தலேதான் இவ்விடத்தில் ஆகாசாதிபாவம் என உபசாரமுறையாற் கூறப்படுகிறது. (22) (எ-று)

நான்காவது ஸாபாய்யாபத்யதிகரணம் முற்றிற்று.

नातिचिराधिकरणम् 5.

(ஸ-உ) நாதிசிரேண விசேஷாத் (23)

(ப-ரை) नातिचिरेण (நாதிசிரேண) = ஆகாசஸாம்பயத்தை யடைந்தபின்னர் அதிகதாமதமின்றியே இந்தப்புருஷன் வர்ஷதாரைகளுடன் ஸம்பந்தத்தை அடைகிறான். ஏன்? विशेषात् (விசேஷாத்) = ஸ்ருதியில் அவ்விதவிசேஷம்கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (23) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) வீரீஹிமுதலியவற்றை யடைவதற்குமுன்னர் வெகுதாமதத்துடன் இரங்குகின்றனரா? அல்லது வேகமாக இரங்குகின்றனரா? என்பது ஸந்தேஹம். அவ்விஷயத்தில் இன்னவிதந்தானேன நியமஞ்செய்யக்கூடிய தொன்றுமில்லாதது பற்றித் தாமதித்தென்றோ, சிக்கிரமாகவென்றோ நியமமெதுவுமில்லை என்பது பூர்வபക്ഷம். அவ்விடத்திலுள்ள ஸ்ருதியில் வீரீஹ்யாதிகளினின்றும் வெளிவருதல் வெகுதாமதமானது எனத் தனித்துக் கூறியிருப்பதிலிருந்து வீரீஹ்யாதிப்ராப்த்திக்குப் பிந்திவிளப்பத்துடனும் அதற்கு முன்னர் விளம்பமின்றியும் இரங்குகின்றனர் என்றேற்படுகிறது என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அங்கு ஆகாசாதிப் பிராப்த்தியேற்பட்டதும் வீரீஹ்யாதிப்ராப்த்திக்கு முன்னர் நீண்ட நீண்டகாலம் முன்முன்னுள்ளவற்றின் ஸாம்பயத்துடனிருந்து மேன்மேலுள்ளவற்றின் ஸாம்பயத்தை யடைகின்றனரா? அல்லது அற்பகாலமிருந்து ஸாம்பயத்தை யடைகின்றனரா? என ஸம்ஸயமுண்டாகிறது. நியமகாரியான ஸாஸ்திரமில்லாமைபற்றி அவ்விஷயத்தில் நியமமெதுவுமில்லை என இவ்விதம் பூர்வபക്ഷம் ப்ராப்த்தமாகவே “நாதிசிரேண” என்றதால் பதில்கொல்லு

नावस्थाय वर्षधाराभिः सहेमां भुवमापतन्ति । कुत एतत् । विशेषदर्शनात् । तथाहि व्रीह्यादिभावापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि—‘अतो वै खलु दुर्निष्पतरम्’ (छा० ५ । १० । ६) इति । तकार एकश्छान्दस्यां प्रक्रियायां लुप्तो मन्तव्यः । दुर्निष्पतरं दुर्निष्क्रमतरं दुःखतरमस्माद्व्रीह्यादिभावान्निस्सरणं भवतीत्यर्थः । तदत्र दुःखं निष्पतनं प्रदर्शयन्पूर्वेषु सुखं निष्पतनं दर्शयति । सुखदुःखत विशेषश्चायं निष्पतनस्य कालाल्पत्वदीर्घत्वनिमित्तः । तस्मिन्नवधौ शरीरानिष्पत्तेरुपभोगासंभवात् । तस्माद्व्रीह्यादिभावापत्तेः प्रागल्भ्येनैव कालेनावरोहः स्यादिति ॥ २३ ॥

கிறார். அற்பமற்பம் காலம் ஆகாசாதிபாவத்துடனிருந்து வர்ஷதாரைகளுடன் கூட இந்தப் பூமியை அடைகின்றனர். இது எவ்விதமெனில்? விசேஷதர்சனமிருப்பதே அதன்காரணமாகும். அதாவது:—வ்ரீஹ்யாதிபாவப்ராப்த்திக்குப் பிறகு “இதற்குப்பிறகு வெகுசுஷ்டப்பட்டு வெளிவரத்தக்கபிறவியை (அதாவது: வ்ரீஹ்யாதிபாவத்தை) அடைகிறான்.” எனச் ஸ்ருதியில் விசேஷம் காணப்படுகிறது. இங்கு ஸ்ருதியிலுள்ள “தூர்நிஷ்ப்ரபதரம்” என்றவிடத்தில் (தூர்நிஷ்ப்ரபதரம் என்றிருக்கவேண்டியதில்) வேதமுரையில் ஒரு த என்ற எழுத்து இல்லாதிருக்கிறது என்று கண்டுகொள்ளவேண்டும். தூர்நிஷ்ப்ரபதரம்=வெளிவருதலரிதானது. அதாவது: இந்த வ்ரீஹ்யாதிபாவத்தினின்றும் வெளிவருதலானது மிக்கதுக்கரமானது என்பது அதன் பொருள். ஆகவே இவ்விடத்தில் கஷ்டப்பட்டு வெளிவருதலைக் காண்பிக்கின்ற வேதமானது அதற்கு முன்னுள்ள வற்றினின்றும் சுகமாக வெளிவருதலைக் காண்பிக்கிறது. வெளிவருதலைப் பற்றிய இந்தச்சுகதுக்கத்தன்மையின் விசேஷமானது காலத்தின் குறைவையும், நீளத்தையும் நிமித்தமாகக்கொண்டது. அந்த எல்லையில் சரீரமுண்டாகாமையற்றி உபபோகம் (சுகதுக்காறுபவம்) இல்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும். ஆகவே வ்ரீஹ்யாதிபாவத்தை யடைவதற்கு முன்னர் அற்பமான காலத்தினாலேயே இரங்குதல் ஏற்படுகிறது என்றேற்பட்டது. (23) (எ-று)

ஐந்தாவது நாதிசிராதிகரணம் முற்றிற்று.

அந்யாதிஷ்டிதாதிகரணம் 6.

(அ-கை) ஜீவன் சந்திரமண்டலத்தினின்றும் இரங்குங்கால் வ்ரீஹ்யாதிபாவத்தை யடைவதாகச் சொல்லப்பட்டது. வ்ரீஹ்யாதிபாவத்தை யடைவதென்பதற்கு வ்ரீஹ்யாதிசரீரத்தை யடைகின்றான் என்று பொருளா? அல்லது வ்ரீஹ்யாதிசரீரத்தை யடைந்த ஜீவனைவிடத் தனியாக முற்கூறிய ஜீவன் அவற்றில் இரங்குங்கால் ஸம்பந்தத்தைமட்டும் அடைகின்றான் என்று பொருளா? என ஸந்தேஹப்வர வ்ரீஹ்யாதி சரீரத்தையடைந்த ஜீவனை விடவேறாக அவற்றுடன் இவன் ஸம்பந்தத்தை மட்டும் அடைகிறான் என 4சூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணத்தால் நிர்ஸயிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் முதல் சூத்திரம் பின்வருமாறு—

६ अन्याधिष्ठिताधिकरणम् । सू-२४-२७

अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापात् ॥ २४ ॥

ब्रीह्यादौ जन्मतेषां स्यात्संज्ञो वा जनिर्भवेत् । जायन्त इति मुख्यत्वात् पशुर्हिसादिपापतः ॥ १ ॥

वैधान्न पापसंश्लेषः कर्मव्यापृत्यनुत्तितः । श्वविप्रादौ मुख्यजनौ चरणव्यापृतिः श्रुता ॥ २ ॥

तस्मिन्नेवावरंहे प्रवर्धणानन्तरं पठ्यते—‘त इह व्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिल-
माषा इति जायन्ते’ (छा० ५।१०।६) इति । तत्र संशयः—किमस्मिन्नवधौ स्थावर-
जात्यापन्नाः स्थावरसुखदुःखभाजोऽनुशयिनो भवन्त्याहोस्वित्क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्था-
वरशरीरेषु संश्लेषमात्रं गच्छतीति । किं तावत्प्राप्तम् । स्थावरजात्यापन्नास्तसुखदुःख-

(ஸூ) அந்யாதிஷ்டிதேஷு பூர்வவதபிலாபாத் (24)

(ப-ரை) **अन्याधिष्ठितेषु** (அந்யாதீஷ்டிதேஷு)=வேறு ஜீவர்களால் அடையப் பட்ட வீரஹ்யாதிசனில் **पूर्ववत्** (பூர்வவத்)=முன்னருள்ள வாயுவாதிசனில் போலவே **[संसर्गमात्रम्** (ஸம்ஸர்க்கமாத்ரம்)=ஸம்பந்தத்தை மட்டும் அநுசயிகளான ஜீவர்களடைகின்றனர். **कुतः(कुतः)=ஏன்?**] **अभिलापात्** (அபிலாபாத்)=கர்மத்தின் வியாபம் எதவுமில்லாமலே வீரஹ்யாதிபாலபத்தியானது ஸ்ருதியிற் சொல்லப் பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (24) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) அதுதான் உங்களுக்கு விரிவாகியதில் பிரயோஜனம்? அல்லது அவற்றுடன் ஸம்பந்தம் பட்டுமா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸ்ருதில் “ஜநீக்கிற்றனர்” என்று ஜந்மாவை முக்கியமாகக் கூறியிருப்பதாலும், ஸ்வர்க்காதி லோகஞ்சென்று திரும்புகின்றவர்க்கு ஸ்வர்க்கலோகஸாதனமான யாகாதிகளைச் செய்யுங்கால் பசுஹிம்ஸை முதலிய பாபஸம்பந்தமிருப்பதாலும், விரிவாகியதில் பிறவியை யடைகின்றனர் என்றுதான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபகூழம். ஸாஸ்திரவிஹிதமான யாகாதிகளில் எவ்விதபாபமும் ஸம்பவிக்க இடமில்லை யாதலாலும், கர்மவியாபாரத்தை யொட்டி விரிவாகிய ப்ராப்தியை ஸ்ருதி இங்கு செல்லாததாலும், நாய் ப்ராப்ஹணன் முதலிய முக்கியப்பிறவியில் சரண (கர்ம) வியாபாரம் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் விரிவாகியதில் ஸம்பந்தம் மட்டுமேதான் இவர்களுக்கேற்படுகிறது என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அதே அவரோஹம் (இரங்குதல்) சொல்லுமிடத்து ப்ரவர்ஷணம் சொன்னபிறகு ஸ்ருதியில் “அவர்கள் (அநுஸாயிகள்) இவ்வழியில் வ்ரிஹியவங்க ளாகவோ, ஒஷ்திவநஸ்பதிகளாகவோ, எள்ளு உளுந்து இவைகளாகவோ இவ்வி தம் ஜநிக்கின்றனர்” எனப் படிக்கப்படுகிறது. அதில் ஸம்ஸயமேற்படுகிறது. அதாவது—இந்த எல்லையில் (வர்ஷணம் சொன்னபிறகு) ஸ்தாவரவகுப்பை யடைந்த அநுஸாயிகள் ஸ்தாவரத்தினது சுகதுக்கங்களை யடைந்தவர்களாக ஆகின் றனரா? அல்லது வேறு ஜீவனால் அடையப்பட்ட ஸ்தாவரசரீரங்களில் ஸம்ஸ்ரே

भाजोऽनुशयिनो भवन्तीति । कुत एतत् । जनेर्मुख्यार्थत्वापपत्तेः, स्थावरभावस्य च श्रुतिस्मृत्योरुपभोगस्थानत्वप्रसिद्धेः । पशुहिंसादियोगाच्चेष्टादेः कर्मजातस्यानिष्टफलत्वापपत्तेः । तस्मान्मुख्यमेवेदमनुशयिनां ब्रह्मादिजन्म । श्वादिजन्मवत् । यथा श्वयोर्नि वा सूकरयोर्नि वा चण्डालयोर्नि वेति मुख्यमेवानुशयिनां श्वादिजन्म तत्सुखदुःखान्वितं भवति । एवं ब्रह्मादिजन्मापीति । एवं प्राप्ते—

ब्रूमः, अन्यैर्जीवैरधिष्ठितेषु ब्रह्मादिषु संसर्गमात्रमनुशयिनः प्रतिपद्यन्ते न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति पूर्ववत् । यथा वायुधूमादिभावोऽनुशयिनां तत्संश्लेषमात्रम् । एवं ब्रह्मादिभावोऽपि जातिस्थायरैः संश्लेषमात्रम् । कुत एतत् । तद्वदेवहाप्यभिलापात् । कोऽभिलापस्य तद्वद्भावः । कर्मव्यापारमन्तरेण सङ्कीर्तनम् । यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु न कश्चित्कर्मव्यापारं परामृशत्येवं ब्रह्मादिजन्मन्यपि । तस्मान्नास्त्यत्र सुखदुःखभाक्त्व-

ஷத்தை (ஒட்டுதலை) மட்டும் அடைகின்றனரா? என்பதாம். முதலில் கிடைப்பது யாதெனில் ஸ்தாவரவகுப்பை யடைந்த அநுஸாயிகள் அதற்குரிய சுகதுக்கங்களை யடைந்தவர்களாக ஆகின்றனர் என்றும். இது எதனாலென்றால் (ஸ்ருதியில் “ஜாயந்தே” என்று கூறிய) உத்பத்திக்கு முக்கியமான பொருளுள்ளதன்மையேற்படுவதும், ஸ்ருதிஸ்மிருதிகளில் ஸ்தாவரபாவத்தை உட்போசஸ்தானமாகச் சொல்லும் பிரலித்தியிருப்பதும், பசுஹிம்ஸையிருப்பதுபற்றி யாகம் முதலிய கர்மஸமுஹத்துக்கு அநிஷ்டபலத்தன்மை பொருந்தக்கூடியதாக இருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றி அநுஸாயிகளுடைய இந்த வ்ரீஹ்யாதி ஜநநமானது முக்கியமானதே யாகும். நாய் முதலியவற்றின் பிறவி போலவாம் ‘நாயின் யோரியையோ, பன்றியின் யோரியையோ, சண்டாள யோரியையோ,’ என்று கூறியிருப்பதிலிருந்து அநுஸாயிகளுக்கு நாய் முதலிய பிறவியானது அதற்குரிய சுகதுக்கங்களுடன் கூடியதாய் முக்கியமானதாகவே ஆகிறது. வ்ரீஹ்யாதிஜநநமும் இவ்விதமேதானாகும் என்றேற்படுகிறது. இவ்விதம் (பூர்வபகூஷம்) ப்ராப்த்தமாகவே (வலித்தார்தம்) சொல்லுகிறோம்.

வேறு ஜீவர்களால் அதிஷ்டிதங்களான வ்ரீஹ்யாதிகளில் அநுஸாயிகள் ஸம்ஸர்க்கத்தை மட்டும் அடைகின்றனரே யொழிய அவற்றுக்குரிய சுகதுக்கங்களை யடைவதில்லை. முன்னர் சொல்லியதுபோலவேயாம். அதாவது:—அநுஸாயிகளுக்குச் சொல்லிய வாயுதூமாதிபாவமானது அவற்றுடன் ஸம்ஸ்லேஷ (ஸம்பந்த) மாத்திரமாகவாவது எவ்விதமோ, இவ்விதமே வ்ரீஹ்யாதிபாவமும் ஜாதிஸ்தாவரங்களுடன் (ஸ்தாவரஜன்மாவையடைந்தவைகளுடன்) ஸம்பந்தம் மட்டுமே தானாகும். இது எவ்விதமெனில்? அதுபோலவே இங்கும் சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அபிஸபத்துக்கு (உபதேசத்துக்கு) அதுபோலிருத்தல் என்பது எத்தகையது எனின்? கர்மங்களின் விபாபாரம்ல்லாமலே உபதேசம் காணப்படுவதேயாம். ஆகாசம் தொடங்கி ப்ரவர்ஷணம் முதலுள்ள விடங்களில் ஒருவித கர்ம விபாபாரத்தையும் ஸ்ருதி எவ்விதம் கூறவில்லையோ வ்ரீஹ்யாதிப்பிறவியிலும் இவ்

மனுஷயினாம் । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वमभिप्रैति परामृशति तत्र कर्मव्यापारं रमणीय-
चरणाः कपूयचरणा इति च । अपिच, मुख्येऽनुशयिनां ब्रीह्यादिजन्मनि ब्रीह्यादिषु लूय-
मानेषु कण्ड्वमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमाणेषु च तदभिमानिनोऽनुशयिनः प्रवसेयुः । यो
हि जीवो यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम् । तत्र ब्रीह्यादि-
भावाद्देतःसिग्भावोऽनुशयिनां नाभिलष्येत । अतः संसर्गमात्रमनुशयिनामन्याधिष्ठितेषु
ब्रीह्यादिषु भवति । एतेन जनेर्मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रयादुपभोगस्थानत्वं च स्थावरभाववय ।
नच वयमुपभोगस्थानत्वं रथावरभावस्यावजानीमहे । भवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामर्थ्येन
स्थावरभावमुपगतानामेतदुपभोगस्थानम् । चन्द्रमसस्त्ववरोहन्तोऽनुशयिनो न रथावर-
भावमुपभुञ्जत इत्याचक्ष्महे ॥ २४ ॥

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥ २५ ॥

விதமே கூறவில்லை. ஆகவே அநுஸாயிகளுக்கு இவ்விடத்தில் (ஸ்தாவராதிகளில்
அவற்றுக்குரிய) சுகதுக்கங்களை யடையும் தன்மைகிடையாது. ஸ்ருதியானது
எங்கு சுகதுக்கங்களை யடையும் தன்மையை அபிப்பிராயப்படுகிறதோ அவ்விடத்
தில் “ரமணீயசரண:, கபூயசரண:” என்றதால் கர்மவியாபாரத்தைச் சொல்
லியே இருக்கிறது. மேலும், அநுஸாயிகளுக்கு வீரஹ்யாதிஜந்மம் முக்கியமாக
இருக்குமானால் வீரஹி முதலியன அறுக்கப்பட்டாலும், வெட்டப்பட்டாலும் பா
கம் செய்யப்பட்டாலும், உண்ணப்பட்டாலும் அவற்றில் அபிமானத்தையடைந்த
அநுஸாயிகள் அவற்றைவிட்டு விலகவேண்டிவரும். எந்த ஜீவன் எந்தச் சரீரத்தில்
அபிமானத்தையடைகின்றானோ அச்சரீரம் பிடிக்கப்படுங்கால் அதைவிட்டுவிலகி
விடுகிறான் என்பது பிரசித்தமாகவே யிருக்கிறது. அவ்விதமாயின் வீரஹ்யாதி
பாவத்தினின்றும் ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றின்ஸம்பந்தம் அநுஸாயிகளுக்குச்
சொல்லப்படமாட்டாது. ஆகவே அநுஸாயிகளுக்கு வேறுஜீவாதிஷ்டிதங்களான
வீரஹ்யாதிகளில் ஸம்பந்தப்பட்டமேதான் என்றேற்படுகிறது. இவ்விதம் சொன்ன
தைக்கொண்டு (ஜாயந்தே என ஸ்ருதியிற் செல்லிய) ஜநிக்கு (உத்பத்திக்கு) முக்
கியார்த்தத்துவமும், ஸ்தாவரபாவம் சுகதுக்காநுபவஸ்தானமென்பதும் மறுக்கப்
பட்டதாகவாகிவிடுகிறது. ஆனால் நாம் ஸ்தாவராதிப்பிராப்தியானது சுகதுக்காதி
யனுபவஸ்தானமென்பதை முற்றிலும் மறுக்கின்றோமில்லை. தமது பாபகர்மத்
தின் சக்தியினால் ஸ்தாவராதிபாவத்தையடைந்த வேறுஜீவர்களுக்கு அது சுகதுக்
காநுபவஸ்தானமாகவாகட்டும். சந்திரமண்டலத்தினின்றும் இரங்குகின்ற ஜீவர்க
ள் ஸ்தாவரபாவத்தை அநுபவிப்பதில்லை என்றுமட்டுமே சொல்லுகிறோம். (24)

(ஸ-௮) அசுத்தமிதிசேத் ந சப்தாத் (25)

(ப-ஐ) अशुद्धमितिचेत् (அசுத்தமிதிசேத்)=பசுஹிம்ஸாதிகளின் ஸம்பந்த
மிருப்பதுபற்றி வைதிகமானயாகாதிகள் அசுத்தமாகின்றன என்றாலோ ந (ந)=
அது பொருந்தாது. शब्दात् (சப்தாத்)=வைதிகசாஸ்திரமூலம் அது ஏற்படுவதா
யிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (25) (எ-அ)

यत्पुनरुक्तं पशुर्हिंसादियोगादशुद्धमाध्वरिकं कर्म तस्यानिष्टमपि फलमवकल्पत इत्यतो मुख्यमेवानुशयिनां ब्रीह्यादिजन्मास्तु तत्र गौणी कल्पनानर्थिकेति तत्परिह्रियते । न, शास्त्रहेतुत्वाद्धर्माधर्मविज्ञानस्य । अयं धर्मोऽयमधर्म इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम् । अतीन्द्रियत्वाच्चयोः, अनियतदेशकालनिमित्तत्वाच्च । यस्मिन्देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्ठेयते स एव देशकालनिमित्तान्तरेष्वधर्मो भवति । तेन शास्त्रादृते धर्माधर्मविषयं विज्ञानं न कस्यचिदस्ति । शास्त्राच्च हिंसानुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारितः स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम् । ननु 'न हिंस्यात्सर्वा भूतानि' इति शास्त्रमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यवगमयति । बाढम् । उत्सर्गस्तु सः । अपवादः 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इति । उत्सर्गपवादयोश्च व्यवस्थितविषयत्वम् । तस्माद्विशुद्धं कर्म वैदिकं, शिष्टैरनुष्ठेयमानत्वादनित्यमानत्वाच्च । तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावर-

பாஷ்யம்.—‘பசுஹிம்ஸாதிகளின் ஸம்பந்தமிருப்பதிலிருந்து யாகாதியான கர்மமானது அசுத்தமாகிறது, அதற்கு அந்ஷ்டமானபலனும் ஏற்படலாம் என்ற இக்காரணத்தால் அநுஸாயிகளுக்கு வர்ஹ்யாதி ஜன்மமானது முக்கியமாகவே இருக்கட்டும், அவ்விஷயத்தில் (ஜாயந்தே என்றுகூறிய ஜநிக்குக்) கௌணுர்த்தகல்பனை செய்வது பயனற்றது’ எனயாதேன்று சொல்லப்பட்டதோ அதற்குப் பதில்சொல்லப்படுகிறது. தர்மாதர்மத்தைப்பற்றிய அறிவானது சாஸ்திரமூலமேற்படுவது பற்றி (முன்சொன்ன ஆகேஷபமானது) பொருந்தாது. இது தர்மம், இது அதர்மம் என்றவிஷயத்தில் சாஸ்திரமேதான் காரணமாகவாகிறது. தர்மாதர்மங்கள் இந்திரியங்களுக்குப் புலனாகாதிருப்பதும், மாறுபட்டதேச்சகால நிமித்தமுள்ளதாக விருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—எந்தத்தேசத்தில் எந்தக்காலத்தில் எந்தநிமித்தத்தில் எதுதர்மாக அநுஷ்டிக்கப்படுகிறதோ அதுவே வேறுதேசம், காலம், நிமித்தம் இவற்றில் அதர்மமாக மாறிவிடுகிறது. அதனால் சாஸ்திரத்தைவிடுத்து தர்மாதர்மவிஷயமான அறிவானது ஒருவனுக்கும் உண்டாவதில்லை. ஹிம்ஸாநுக்கிரஹஸூப்மான ஜ்யோதிஷ்டோமமானது சாஸ்திரத்தினின்றும் தர்மமாக நிர்ஸயிக்கப்படுங்கால் அது அசுத்தமானதென எவ்விதஞ் சொல்லமுடியும்.

சங்கை—“எல்லாவுயிர்களையும் ஹிம்ஸிக்கலாகாது” எனச் சாஸ்திரமே உயிர்களைப்பற்றிய ஹிம்ஸையை அதர்மமெனத் தெரிவிக்கிறது எனின்?

உத்தரம்—ஆம். அது பொதுவிதியாகும். “அக்ரீஷோமதேவதையைக் குறித்து பசுவை ஆலம்பநம் செய்தல்வேண்டும்” என்பது விலக்குவிதியாகும். பெதுவிதிலிலக்குவிதி இவற்றுக்கு விஷயவேறுபாடு நிர்ஸிதமாயிருக்கிறது. ஆனதுபற்றி வைதிக (யாகாதி) கர்மமானது விசுத்தமாக (எவ்விததோஷமுமற்றதாக) வேயாகிறது. ஸ்ரீஷ்டர்களால் அநுஷ்டிக்கப்படுவதும், வெறுக்கத்தகாததாக விருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். அதனால் அந்த வைதிககர்மத்துக்கு ஸ்தாவரப்பிறவியானது முறண்பட்டபலனேயாகும். மேலும் நாய் முதலியவற்றின் பிறவிபோலக்கூட வர்ஹ்யாதிப்பிறவி ஆவது பொருந்தாது. அதுவோ கெட்டகர்

त्वम् । नच श्वादिजन्मवदपि ब्रीह्यादिजन्म भवितुमर्हति । तद्धि कपूयचरणानधिकृत्योच्यते नैवमिह वैशेषिकः कश्चिदधिकारोऽस्ति । अतश्चन्द्रमण्डलखलितानामनुशयिनां ब्रीह्यादिसंश्लेषमात्रं तद्भाव इत्युपचर्यते ॥ २५ ॥

रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥

इतश्च ब्रीह्यादिसंश्लेषमात्रं तद्भावो यत्कारणं ब्रीह्यादिभावस्यानन्तरमनुशयिनां रेतःसिग्भाव आम्नायते—‘यो यो ह्यन्नमन्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति’ (छा० ५ । १० । ६) इति । नचात्र मुख्यो रेतःसिग्भावः संभवति । चिरजातो हि प्राप्तयौवनो रेतःसिग्भवति । कथमिवानुपचरितं तद्भावमद्यमानान्नानुगतोऽनुशयो प्रतिपद्यते । तत्र तावदवश्यं रेतःसिग्योग एव रेतःसिग्भावोऽभ्युपगन्तव्यः । तद्वद्ब्रीह्यादिभावोऽपि ब्रीह्यादियोग एवेत्यविरोधः ॥ २६ ॥

மஞ்செய்தவர்களைச் சொல்லத்தொடங்கியவிடத்தில் படிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்திலோ தனிப்பட்டதொரு அதிகாரம் (தொடர்பு) காணப்படவில்லை. ஆகவே சந்திரமண்டலத்தினின்றும் நடுவின அநுஸாயிகளுக்கு வீரஹ்யாதிகளுடன் ஸம்ஸ்லேஷம் (ஒட்டுதல்) மட்டுமேதான் வீரஹ்யாதிபாவமாக உபசாரமுறையாற் சொல்லப்படுகிறது. (25) (எ-று)

(ஸ-கு) ரேதஸ்ஸிக்யோகோத (26)

(ப-ரை) அथ (அத)=வீரஹ்யாதிபாவத்துக்குப் பின்னர் ரேதஸ்சிग्योग: (ரேதஸ்ஸிக்யோக:)=இந்திரியஸேசனம் செய்யும் ஜீவனுடன் சேர்க்கை சொல்லப்படுகிறது. ஆனதுபற்றியும் வீரஹ்யாதிஸம்ஸ்லேஷம் மட்டும் சொல்லுவதுதான் பொருந்தும். (26) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இதனாலும் வீரஹ்யாதிஸம்ஸ்லேஷம் மட்டுமேதான் வீரஹ்யாதிபாவமாக வேற்படும். “எவனெவன் அன்னத்தைச் சாப்பிடுகின்றானோ, எவனெவன் ரேதஸ்ஸேசனத்தைச் செய்கின்றானோ அவன் வடிவமாகவே ஆகிவிடுகிறான்” என ஸ்ருதியானது வீரஹ்யாதிபாவத்துக்குப்பிறகு அநுஸாயிகளுக்கு ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றுடன் ஸம்ஸ்லேஷத்தைமட்டும் எக்காரணம்பற்றிச் சொல்லுகிறதோ அக்காரணம்பற்றியே என்க. இவ்விடத்தில் ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றின் தன்மை முக்கியமாக ஸம்பவிக்கமுடியாது. ரேதஸ்ஸேசனஞ்செய்பவன் முன்னருண்டானவனாகவும், யௌவப்பருவத்தையடைந்தவனாகவுமன்றோ ஆகிறான். அவனாலுட்கொள்ளப்படும் ஆகாரத்துடன்கலந்த அநுஸாயியானவன் உபசாரமுறையாற் கூறப்படாத (அதாவது: முக்கியமான) ரேதஸ்ஸேசனம் செய்கின்றவற்றின் தன்மையை எவ்விதமுடையமுடியும். அவ்விடத்தில் ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றுடன் சேர்க்கையேதான் ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றின் தன்மையென அவர்யம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். ஆகவே வீரஹ்யாதிபாவமும் வீரஹ்யாதிபுடன் சேர்க்கையேயாவதுபற்றி னிரோதமெதுவுமில்லை. (26) (எ-று)

योनेः शरीरम् ॥ २७ ॥

अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनौ निषिक्ते रेतसि योनेरधिशरीरमनुशयिनामनुशय फलोपभोगाय जायत इत्याह शास्त्रम्—‘तद्य इह रमणीयचरणाः’ (छ० ५।१०।७) इत्यादि । तस्मादप्यवगम्यते नावरोहे व्रीह्यादिभाववसरे तच्छरीरमेव सुखदुःखान्वितं भवतीति । तस्माद्व्रीह्यादिसंश्लेषमात्रमनुशयिनां तज्जन्मेति सिद्धम् ॥ २७ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ
शारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

(ஸூ) யோநே: சரீரம் (27)

(ப-ரை) யோநே: (யோநே:)=யோரியில் சேர்க்கையேற்பட்டதினின்றும் அநு
ஸாயிகளுக்கு சரீரம் (சரீரம்)=சரீரம் வருவதாகச் சாஸ்திரங்கூறுகிறது. (27)

பாஷ்யம்.—ரேதஸ்ஸேசனம் செய்பவற்றின் தன்மையேற்பட்ட பின்னர்
ரேதஸ்ஸானது யோரியில் நிஷித்தமானபின்னர் யோரியினின்றும் அநுஸயத்தின்
பலனை யநுபவிப்பதற்குவேண்டி அநுஸயிகளுக்குச் சரீரம் உண்டாவதாகச் சாஸ்திர
முபதேசிக்கிறது. அதாவது:—“அவர்களுள் எவர் ரமணீய சரணர்களோ”
என்றதாதியாம். அதனின்றும் இரங்குங்கால் வீரஹ்யாதிபாவம் சொல்லுங்கால்
அந்தச் சரீரமே சுகதுக்கங்களுடன் கூடினதாக ஆவதில்லை என அறியக்கிடக்கிறது.
ஆனதுபற்றி அநுஸயிகளுக்கு வீரஹ்யாதிஸம்ஸ்லேஷம் மட்டுமே அத்தகைய
பிறவியாகக் கூறப்படுகிறது என்பது விதித்திடுகிறது. (27) (எ-று)

ஆறாவது அந்யாதிஷ்டி தாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமத் கோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாத ரவர்களின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத்
சங்கர பகவத்பூஜ்யபாத ரவர்களின் கிருதியான சாரீரகமீமாம்ஸா
பாஷ்யத்தில் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின்

முதலாவது பாதம் முற்றிற்று.

तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ।

[अत्रपादे तत्त्वपदार्थपरिशोधनविचारः]

१ संध्याधिकरणम् । सू-१-६

संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ ॥

सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्नसृष्टिः सत्या श्रुतीरणात् । जाग्रद्देशाविशिष्टत्वादीश्वरेणैव निर्मिता ॥ १ ॥

देशकालाद्यनौचित्याद्वाधितत्वाच्च सा सृष्टा । अभावोक्तेर्यैतमात्रसाम्याज्जीवावुवादतः ॥ २ ॥

ओं नमो भगवते वासुदेवाय ॥

முன்றாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது பாதம்.

ஸந்த்யாதிகரணம் 1.

(அ-கை) சென்ற முதலாவது பாதத்தில் ப்ரம்ஹாத்மைக்ய க்ஞானமில்லாதவர் இந்த ஸ்தூலதேஹம் விட்டு சூக்ஷ்ம தேஹத்துடன் பரமோசஞ் செல்லும் முறையும், அங்கு அவர்களுக்குநேரும் கர்மபலாநுபவமுறையும், பின்னர் அங்கிருந்து திரும்பும் முறையும், திரும்புங்கால் அவர்களுக்குண்டாகும் கஷ்டமுறையும் விளக்கப்பட்டது. இதனின்றும் இம்மைமறுமைப் பயனில் வெறுப்புக் கொண்டு சூருமுகாதீன வேதாந்தவிசாரஞ் செய்து அதன் வாயிலாகவுண்டாகும் ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைதலே எல்லாவற்றுள்ளும் மேலானது என்றும் பெறப்பட்டது. இதுபோன்று ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கின்றியமையாத தத்பதார்த்தம், த்வம் பதார்த்தம் இவற்றைப் பரிசோதிக்கவேண்டி 41 சூத்திரங்களும், 8 அதிகரணங்களுங் கொண்ட இந்த இரண்டாவது பாதமாரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் 6 சூத்திரங்கள் கொண்ட முதலாவது ஸந்த்யாதிகரணத்தில் முதலிலுள்ள பூர்வபக்ஷ ஸூத்திரங்கள் இரண்டில் முதலாவது சூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ-1) ஸந்த்யே ஸ்ருஷ்டிராஹ்ஷி (1)

(ப-ரை) சந்த்யே (ஸந்த்யே)=ப்ரமோபாதம் ஸூஷூப்த்தி இவ்விரண்டுஸ்தானங்களுடையவோ, இஹலோக பரமலோக ஸ்தானங்களுடையவோ இடையிலுள்ளது ஸந்த்யம் எனப்படும். அத்தகைய ஸந்த்யமான ஸ்தானத்திலுள்ள சூடி: (ஸ்ருஷ்டி:)=ஸ்ருஷ்டியானது உண்மையானதேயாகும். ஆஹி (ஆஹ்ஷி)=அவ்விதமே ஸ்ருதி உபதேசிப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (சு-று)

வையானிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஸ்வப்நத்திலுள்ள ஸ்ருஷ்டியானது உண்மையானதா? அல்லது

अतिक्रान्ते पादे पञ्चाग्निविद्यामुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः प्रपञ्चितः । इदानीं तु तस्यैवावस्थाभेदः प्रपञ्च्यते । इदमामनन्ति—‘स यत्र प्रस्वपिति’ (बृ० ४ । ३ । ९) इत्युपक्रम्य ‘न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्स्थयोगान्पथः सृजते’ (बृ० ४ । ३ । १०) इत्यादि । तत्र संशयः—किं प्रबोध इव स्वप्नेऽपि पारमार्थिकी सृष्टि-राहोस्विन्मायामयीति । तत्र तावत्प्रतिपद्यते संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति । संध्यमिति स्व-प्रस्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदर्शनात् ‘संध्यं तृतीयं स्वप्रस्थानम्’ (बृ० ४ । ३ । ९) इति । द्व्यलोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोर्वा सन्धौ भवतीति संध्यम् । तस्मिन्संध्ये स्थाने तथ्यरूपैव सृष्टिर्भवितुमर्हति । कुतः—यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह ‘अथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते’ (बृ० ४ । ३ । १०) इत्यादि । स हि कर्तेति चोपसंहारादेवमेवा-वगम्यते ॥ १ ॥

பொய்யானதா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸ்ருதி சொல்லுவதாலும், ஜாக்கிரத் தேசமானது பொதுவாக விருப்பதாலும், ஈஸ்வரனாலேயே நிர்மாணஞ் செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், அது உண்மையானதேயாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். லிருஷ்டிக்குரிய தேசகாலாதிகள் உசிதமாக இல்லாததாலும், விழித்தெழுந்ததும் பாதிக்கப்பட்டு விடுவதாலும் அதுபொய்யானதேயாகும். ஸ்வப்நாதிகளுக்கு உண்மையான நிலையில் இல்லாமை சொல்லியிருப்பதும், எல்லாத்தவத பதார்த்தத்துடனும் ஸமநாக்கி ஜீவனை ஸ்ருதி அதுவாதமுறையிற் கூறியிருப்பதும் மற்றொரு காரணமாகும். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சென்ற பாதத்தில் பஞ்சாக்கிவித்தையை உதாஹரித்து ஜீவனுடைய ஸம்ஸாரகதிபேதமானது விரிவாகக் கூறப்பட்டது. இப்பொழுதோ அவனதாகவேயுள்ள அவஸ்தாபேதமானது விரித்துக் கூறப்படுகிறது. “அவன் எப்பொழுது தூங்குகின்றானோ” என்றுதொடங்கி “அப்பொழுது தேர்களில்லை, தேரில் கட்டும் மாடுமுதலியன கிடையா. வழிகளில்லை. ஆயினும் பின்னர் தேர்களையும், தேரில்கட்டும் மாடுமுதலியவற்றையும், வழிகளையும் படைத்துக் கொள்ளுகிறான்” என்றது முதலான இதை உபரிடதங்கள் உபதேசிக்கின்றன. அதில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—விழிப்பிற் போலவே ஸ்வப்பினைத்திலும் ஸிருஷ்டியானது பாரமார்த்திகமேயா? (உண்மையானதேயா?) அல்லது மாயாமயமானதா? (பொய்யானதா?) என்பதாம். அவற்றுள் முதலிற் கொள்ளப்படுவது யாதெனில்? லிருஷ்டியானது உண்மையானதென்பதே யாம். “ஸந்த்யமானது மூன்றுவதான ஸ்வப்னஸ்தானமாகும்” என வேதத்தில் பிரயோகம் காணப்படுவதுபற்றி ஸந்த்யம் என்றபதம் ஸ்வப்னஸ்தானத்தைச் சொல்லுகிறது. இஹலோகபரலோகஸ்தானங்களுடையவோ, அல்லது விழிப்பு ஸுஷுப்தி இவ்விருஸ்தானங்களுடையவுமோ ஸந்தியில் (இடையில்) இருப்பதுபற்றி (ஸ்வப்நம்) ஸந்த்யமாக வாகிறது. அத்தகைய ஸந்த்யமான ஸ்தானத்தில் உள்ள லிருஷ்டியானது உண்மையானதாகவாவதுதான் பொருந்தக்கூடியது. ஏன்? எக்காரணம் பற்றி

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥

अपिचैके शाखिनोऽस्मिन्नेव संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मानमामनन्ति—‘य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः’ (क० ५।८) इति । पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति । ननु कामशब्देनेच्छाविशेषा एवोच्येरन् । न । ‘शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व’ (क० १।२३) इति प्रकृत्यान्ते ‘कामानां त्वा कामभाजं करोमि’ (क० १।२४) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य प्रयुक्तत्वात् । प्राज्ञं चैनं निर्मातारं प्रकरणवाक्यशेषाभ्यां प्रतीमः । प्राज्ञस्य हीदं प्रकरणम् ‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्’ (क० २।१४) इत्यादि, तद्विषय एव च वाक्यशेषोऽपि—‘तदेव शुक्रं तद्वत् तदेवामृत-

ப்ரமாணபூதமான ஸ்ருதியானது “பின்னர் தேர்களையும், தேரில்கட்டப்படுபவன் வற்றையும் படைக்கின்றான்” என்ற தாதியாலுபதேசிக்கிறதோ அக்காரணம்பற்றி யே என்க. “அவனன்றோ கர்த்தா” என முடித்திருப்பதிலிருந்தும் இவ்விதமே தான் அறியக்கிடக்கிறது. (1) (எ-று)

(ஸ-௮) நிர்மாதாரம்ச ஏகே புத்ராதய: ச (2)

(ப-ரை) ச (ச)=மேலும், ஏகே (ஏகே)=சிலசாகிகள் இதே ஸ்வப்நமான ஸந்தியத்தில் ஆத்மாவை காமங்களை நிர்மாதாரம் (நிர்மாதாரம்)=நிர்மாணஞ் செய்பவனாகவும் சொல்லுகின்றனர். அங்கு ஸ்ருதியிலுள்ள “காமம் காமம்” என்பவை புத்ராதய: (புத்ராதயஸ்ச)=புத்திராதிகளேயாகும். (2) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும், சிலசாகைக் காரர்கள் இதே ஸந்த்யமென்ற ஸ்தானத்தில் ஆத்மாவை காமங்களை நிர்மாணஞ்செய்பவனாகச் சொல்லுகின்றனர். அதாவது:—“இந்திரியங்கள் தூங்கினதும் (தமது வேலையைவிட்டு நீங்கினதும்) தனக்கிஷ்டமான அந்தந்தப் பொருளை நிர்மாணஞ் செய்கின்றவனாய் யாதொரு இந்தப் புருஷனிருக்கின்றனோ” என்ற தாதியாம். விரும்பப்படுவனபற்றி அங்குள்ள காமம் காமம் என்றதால் புத்திராதிகளான காமங்களே கொள்ளப்படுகின்றன.

சங்கை—காம என்ற சப்தத்தால் இச்சாவிசேஷங்களே அன்றோ சொல்லப்படும். எனின்?

உத்தரம்—அதுபொருந்தாது. “நூறுவயதுள்ள புத்திரபௌத்திரர்களை வரமாகக்கேட்டுக் கொள்” என்று தொடங்கி முடிவில் “உன்னை காமங்களின் (புத்திராதிகளின்) லாபத்தை படைந்தவனாகச் செய்கிறேன்” என்பதாய் பிரகிருதமான அந்தந்தப் புத்திராதிகளில் காமசப்தமானது பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரகரணம் மேலுள்ளவாக்கியம் இவ்விரண்டையுங் கொண்டு இந்தப் ப்ராக்ஞனையே (ஸுஷுப்தாவஸ்தாபன்ன ஜீவஸாக்ஷி ப்ராக்ஞனெனப்படுவன்) நிர்மாதாவாக (விரிநுஷ்டிகர்த்தாவாக) எண்ணுகிறோம். “தர்மத்தை விட வேறுபட்டதும் அதர்மத்தை விடவேறுபட்டதும்” என்ற தாதியான இது ப்ராக்ஞனைக் கூறும் ப்ரகரணமல்லவா? “அதுவே சுக்ரமும் (சுத்தமும்) அதுவே ப்ரம்ஹமும்,

मुच्यते । तस्मिंलोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन' (क० ५ । ८) इति । प्राज्ञकर्तृ-
का च सृष्टिस्थिररूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्राश्रयापि सृष्टिर्भवितुमर्हति ।
तथाच श्रुतिः—'अथो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैष इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि
सुप्तः' (बृ० ४ । ३ । १४) इति स्वप्नजागरितयोः समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्त-
थ्यरूपैव संध्ये सृष्टिरिति ॥ २ ॥ एवं प्राप्ते प्रत्याह—

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥ ३ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति यदुक्तं संध्ये सृष्टिः पारमार्थिकीति । मायैव
संध्ये सृष्टिर्न परमार्थगन्धोऽप्यस्ति । कुतः—कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् । नहि का-

அதுவே அமிருதமுமாகச் சொல்லப்படுகிறது. எல்லாவுலகங்களும் அதை யாஸ்ர
யித்திருக்கின்றன. ஒன்றும் அதைக்கடந்து விடக் கூடியதன்று” என்பதாய்
அந்தப் பிராக்குவிஷயமாகவே யுள்ள மேலுள்ள வாக்கியமு மிருக்கிறது. ப்ராக்
ஞனைக்கார்த்தாவாகக் கொண்ட ஜாக்கிரத்தையாஸ்ரயித்த விருஷ்டியானது உண்
மையானதாகவாவது எவ்விதமோ அவ்விதமே ஸ்வப்நாஸ்ரயமான விருஷ்டியுமா
வது தான் பொருத்தமானது. அவ்விதமே ஸ்ருதியும் (ஸ்வப்நம் என்பது யாதுண்
டோ) “இது இவனுடைய ஜாகிரிததே சமேதானாகும் எனச் சிலர் சொல்லுகின்
றனர். ஜாகிரிததேசத்தில் எவற்றையே பார்க்கின்றானோ அவற்றையே ஸுப்தனும்
பார்க்கிறான்” என்றதால் ஸ்வப்ந ஜாகிரிதங்கள் ஸமானமான நியாயமுள்ளன
என்பதைத் தெரிவிக்கிறது. ஆனதுபற்றி ஸந்த்யத்திலுள்ள விருஷ்டியானது
உண்மையான வருவமுள்ளதே யாகும். (2) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ரபுத்தமாகவே (வித்தாந்
தம்) சொல்லுகிறார்—

(ஸூ) மாயாமாத்ரந்து கார்த்ஸ்ந்யேந அநபிவ்யக்தஸ்
வ்ருபத்வர்த் (3)

(ப-ரை) து (து)=முற்கூறிய பூர்வபக்ஷம் பொருந்தாது. மாயாமாத்ரம் (மாயா
மாத்ரம்)=ஸந்த்யத்திலுள்ள விருஷ்டியானது மாயையாகமட்டுமே யாகும். ஏன்
காட்ஸ்ந்யேந (கார்த்ஸ்ந்யேந)=முற்றிலும் (அதாவது: உண்மையிலையிலுள்ள வஸ்துக்
களின் முழுதர்மங்களுடனும் என்பதாம்.) அநபிவ்யக்தஸ்வரூபத்வாந் (அநபிவ்யக்த
ஸ்வரூபத்வாத்)=வெளியான ஸ்வரூபமுள்ளதாக இல்லாதிருப்பதே அதன் காரண
மாகும்: (3) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தமானது பூர்வபக்ஷத்தை
விலக்கிக் காட்டுகிறது. ஸந்த்யத்திலுள்ள விருஷ்டியானது உண்மையானது என
யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இது இல்லை. ஸந்த்யத்திலுள்ள விருஷ்டியா
னது பொய்யேயொழிய உண்மையின்மணங்கூட அதிலில்லை. ஏன்? முற்றிலும்
வெளியான ஸ்வரூபமற்றதாக அது இருப்பதே அதன் காரணமாகும். உண்மை

त्स्येन परमार्थवस्तुधर्मेणाभिव्यक्तस्वरूपः स्वप्नः। किं पुनरत्र कात्स्न्यमभिप्रेतं देशकाल-
निमित्तसंपत्तिरवाधश्च । नहि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यवाधश्च स्वप्ने
संभाव्यन्ते । न तावत्स्वप्ने रथादीनामुचितो देशः संभवति । नहि संवृते देहदेशे रथाद-
योऽवकाशं लभेरन् । स्यादेतत् । बहिर्वेहात्स्वप्नं द्रक्ष्यति देशान्तरितद्रव्यग्रहणात् । दर्शयति
च श्रुतिर्वहिर्वेहात्स्वप्नम्—‘वहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्’ (वृ०
४ । ३ । १२) इति स्थितिगतिप्रत्ययभेदश्च नानिष्कान्ते जन्तौ सामञ्जस्यमश्नुवीतेति ।
नेत्युच्यते । नहि सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्येतुं विपर्येतुं च
ततः सामर्थ्यं संभाव्यते । क्वचिच्च प्रत्यागमनवर्जितं स्वप्नं श्रावयति कुरुष्वहमद्य शयानो
निद्रयाऽभिप्लुतः स्वप्ने पञ्चालानभिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धश्चेति । देहाच्चेदपेयात्पञ्चालेषु प्रति-
बुध्येत न तानसावभिगत इति कुरुष्वेव तु प्रतिबुध्यते । येन चायं देहेन देशान्तरमश्नुवानो

யான பொருளுக்குள்ள முழுதாம்த்துடனும் அபிவ்யக்தமான(வெளியான)ஸ்வரூப
முள்ளதாக ஸ்வப்பிரமானது ஆகாதன்றோ? இங்கு ஸூத்திரத்திலுள்ள கார்த்ஸ்ந்
யம்(முற்றிலும்) என்றதால் எத்தகைய முழுத்தன்மை விரும்பப்படுகிறது எனின்?
தேசம் காலம் நிமித்தம் இவற்றின் நிறைவும், மறுக்கப்படாமையுமேதான் கார்த்
ஸ்ந்ய சப்தத்தால் விரும்பப்படுகிறது. உண்மையான பொருளைப்பற்றிய தேச
காலநிமித்தங்களும் பாதமின்மை(மறுப்பின்மை)யும் ஸ்வப்நத்தில் ஸம்பவிக்கமுடி
யாதன்றோ? ஸ்வப்நத்தில் தேர் முதலியவற்றுக்குப் போதிய தேசமானது முதலில்
ஸம்பவிக்கமுடியாது. சுருங்கின தேஹத்துக்குள் தேர் முதலியன இடம் பெற
வியலாதனவன்றோ?

சங்கை—இஃதிருக்கட்டும். வேறு தேசத்திலுள்ள திரவியத்தைப்பற்றிய
அநுபவமிருப்பதிலிருந்து தேஹத்துக்கு வெளியிற்றான் ஸ்வப்பினத்தைக் காண்கி
றான். ஸ்ருதியும் “அமிருதனான ஆத்மாவானவன் சரீரத்துக்கு வெளியிற்சென்று
எதில் இஷ்டமோ அங்கு எஞ்சரிக்கிறான்” என்றதால் தேஹத்துக்கு வெளியிலே
யே ஸ்வப்பினத்தையுபதேசிக்கிறது. ஸ்திதி, கதி இவற்றைப் பற்றிய அறிவின்
மாறுபாடானது ஜந்துவானது வெளியிற் சொல்லாவிடில் பொருத்தமான தன்மை
யை யடையமாட்டாதன்றோ. எனின்?

உத்தரம்—அது இல்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது. தூங்குகின்ற ஜந்துவுக்கு
ஒருகூணத்துக்குள் நுாயோஜந்தூரத்துக்கு மேற்பட்ட தேசத்தை யடையவோ,
அங்கிருந்து திரும்பவோ ஸாமர்த்தியம் ஸம்பவிக்கமுடியாதன்றோ? சிலவிடத்தில்
“குருதேசத்தில் படுத்துறங்கின நான் நித்திரையினால் கலக்கமுற்று ஸ்வப்பிரந்
தில் பஞ்சாலதேசத்தை யடைந்தவனாய் அதேதேசத்தில் விழித்தெழுந்தேன்”
என்பதாய் திரும்புதலற்ற ஸ்வப்பினத்தைச் ஸ்ருதி சொல்லியிருக்கிறது. தே
ஹத்தினின்றும் வெளிப் போந்தானேல் பஞ்சாலதேசத்தில் விழித்தெழுந்திருப்
பான். ஆனால் இவன் பஞ்சாலத்தையடையாதவனாய் குருதேசத்திலேயே விழித்
தெழுகின்றான். எந்தத் தேஹத்தைக் கொண்டு வேறுதேசத்தை யநுபவிப்பதாக

मन्यते तमन्ये पार्श्वस्थाः शयनदेश एव पश्यन्ति । यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वप्ने पश्यति न तानि तथाभूतान्येव भवन्ति । परिधावञ्चेत्पश्येज्जाग्रद्वस्तुभूतमर्थमाकलयेत् । दर्शयति च श्रुतिरन्तरेव देहे स्वप्नम्—‘स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति’ इत्युपक्रम्य ‘स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते’ (बृ० २ । १ । १८) इति । अतश्च श्रुत्युपपत्तिविरोधाद्बहिष्कुलाय-श्रुतिर्गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायादमृतश्चरित्वेति । यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं करोति स बहिरिव शरीराद्भवतीति । स्थितिगतिप्रत्ययभेदोऽप्येवं सति विप्र-लम्भ एवाभ्युपगन्तव्यः । कालविसंवादोऽपि च स्वप्ने भवति रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे मन्यते । तथा मुहूर्तमात्रवर्तिनि स्वप्ने कदाचिद्बहुवर्षपूगानतिवाहयति । निमित्तान्यपि च स्वप्ने न बुद्ध्ये कर्मणे वोचितानि विद्यन्ते । करणोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्रहणाय चक्षु-रादीनि सन्ति । रथादिनिर्वर्तनेऽपि कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामर्थ्यं दारूणि वा । बाध्यन्ते चैते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे । स्वप्न एव चैते सुलभबाधा भवन्ति । आद्यन्तयोर्व्यभि-

எண்ணுகிறதோ அவனை அருகிலுள்ள மற்றவர் படுத்த விடத்திலேயே காண்கின் றனர். இவன் தேசாந்தரங்களை எவ்விதமிருப்பனவாக ஸ்வப்பினத்தில் காண்கின் றதோ அவை அவ்விதங்களாகவே இருப்பதில்லை. ஒரேதாவலாகத்தாவி ஸ்வப் பினம் காண்பானேல் ஜாக்கிரத்திற்போல பொருள் உண்மையானதென்றே எண் ணுவான். ஸ்ருதியும் “அவன் எதுபோழுது ஸ்வப்பினத்திலுள்ளமனோ விருத்தி யுடன் ஸஞ்சரிக்கின்றதோ” என்று தொடங்கி “தனது சரீரத்தில் தனதிஷ்டப் படி சுற்றுகிறான்” என்றதால் தேஹத்துக்குள்ளேயே ஸ்வப்பினத்தைக் காண் பிக்கிறது. ஆனதுபற்றியும் ஸ்ருதியுத்தி இவற்றின் விரோதம் வருவதிலிருந்து ‘சரீரத்துக்கு வெளியில்’ என்று கூறும் ஸ்ருதியானது அமிருதனான ஆத்மா சரீ ரத்துக்கு வெளியிற் போல ஸஞ்சரித்து என கௌணீ முறையை யொட்டிப் பொ ருட்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமதாக வாகிறது. எவன் சரீரத்தில் வலித்தபோ திலுங்கூட அந்தச் சரீரத்தினால் பயனை யடைவதில்லையோ அவன் சரீரத்துக்கு வெளியிலுள்ளவன் போலவே ஆகிறான் என்பதாம். இவ்விதமேற்படுங்கால் இருப் பதாகவும் வெளியில் செல்லுவதாகவுமேற்படும் அறிவின் மாறுபாடானது வெறும் மயக்கமானதென்றே ஒப்பவேண்டும். காலத்தின் முறன்பாடும் ஸ்வப்பினத்திற் காணக்கிடக்கிறது. அதாவது: பாரதவர்ஷத்தில் இரவில் தூங்கவாரம்பித்தவன் பகலாக வெண்ணுகிறான். அதுபோலவே ஒரு முஹூர்த்தம் மட்டுமிருக்கக்கூடிய ஸ்வப்பினத்தில் வெகு ஆண்டுகளைக் கடக்கிறான். ஸ்வப்பினத்திலுள்ள நிமித்தங் களுங்கூட ஞானத்துக்கோ, கர்மத்துக்கோ பொருத்தமானவையாக இருப்பதில்லை. இந்திரியங்களோடுங்கவிட்டபையின் இவனுக்குந் தேர்முதலியவற்றை யறிவதற் குப் போதிய கண்முதலியன (அதுபோழுது) கிடையா. தேர்முதலியவற்றைப் படைப்பதற்கும் இவனுக்கு ஒருந்மேஷத்துக்குள் ஸாமர்த்தியமோ (திறமையோ) கட்டைகளோ என்கிறுந்து கிடும். ஸ்வப்பினத்திற் காணப்பட்ட இந்தத் தேர் முதலியன ஜாக்கிரத்தில் பாதிக்கவும் படுகின்றன. மேலும், ஸ்வப்பினத்திலேயே

चारदर्शनात् । रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते मनु-
ष्योऽयमिति निर्धारितः क्षणेन वृक्षः । स्पष्टं चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम्—
'न तत्र रथा न रथयोगा न पथानो भवन्ति' (वृ० ४ । ३ । १०) इत्यादि । तस्मान्मा-
यामात्रं स्वप्नदर्शनम् ॥ ३ ॥

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥

मायामात्रत्वात्तर्हि न कश्चित्स्वप्ने परमार्थगन्धोऽस्तीति । नेत्युच्यते । सूचकश्च हि
स्वप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथाहि श्रूयते—'यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं
स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने' (छा० ५ । २ । ९) तथा
पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति' इत्येवमादिभिः स्वप्नैरचिरजीवित्वमावेद्यत
इति श्रावयति । आचक्षते च स्वप्नाध्यायविदः—'कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्ने घन्यानि खर-

சுருவில்பாதிக்கவும் படுகின்றன. ஸ்வப்பினகாலத்திலேயே முந்தியும் பிந்தியும்
ஒருபொருளுக்குவியபிசாரம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—
ஸ்வப்பினத்தில் இது தேர் என வுறுதிசெய்யப்பட்ட பொருள் கூணத்துக்குள்
மனிதனாக மாறிவிடுகிறது. மனிதனாகவேண்ணப்பட்டது கூணத்துக்குள் மர
மாக மாறிவிடுகிறது. ஸ்வப்பினத்தில் தேர் முதலியவற்றின் இல்லாமையைச்
ஸ்ருதி தெளிவாயுபதேசித்து மிருக்கிறது. அதாவது:—“அங்கு தேர்களும் தே
ரில்கட்டும் காளைமுதலியனவும் வழிகளும் கிடையா” என்ற தாதியாம். ஆதல்
பற்றி ஸ்வப்பினதர்சனமானது மாயாமாத்நிரமே யாகும்.

(ஸ-௮) ஸ-௮சக: ச ஷி ச்ருதே: ஆசக்ஷதே ச தத்வித: (4)

(ப-ரை) [சுப: (ஸ்வப்ன:)=ஸ்வப்பினமானது இனிவரவிருக்கும் நன்மை
தீமைகளுக்கு] சூசகஸ்சுஷி=அறிகுறியாகவன்றோ இருக்கின்றது.
சுருதே: (ஸ்ருதே:)=அத்தகைய ஸ்ருதியிருப்பதும், தத்வித: (தத்வித:)=ஸ்வப்பினத்
தின் பயனை யறிந்தவர் ஆசக்ஷதே ச (ஆசக்ஷதே ச)=அவ்விதம் சொல்லியிருப்பது
மே அதன் காரணமாகும். (4) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மாயாமாத்நிரமாக (வெறும் மயக்கமாக) மட்டுமிருக்குமானால்
அதுபோல்து ஸ்வப்பினத்தில் உண்மையின் மணமொன்றுமே இருப்பதற்கிட
மில்லை எனப் பிராபத்தமாகவே அது இல்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்வப்
பினமானது இனிவரவிருக்கும் நன்மைதீமைகளுக்கு ஸ-௮சகமாக (அறிகுறியாக
வன்றோ இருக்கிறது. அவ்விதமே “எதுபோல்து காம்யகர்மகாலங்களில் ஸ்வப்
பினங்களில் ஸ்திரீயைக் காண்கின்றானோ அதுபோல்து அந்தக் காம்யகர்மத்தின்
ஸமிருத்தியை (நிறைவை) அறியவேண்டும்.” “அதுபோலவே எவன் கருத்த நிற
முள்ளவனும் கருத்த பல்லுள்ளவனுமான புருஷனைப் பார்க்கின்றானோ அவன்
இவனைக் கொல்லுகிறான்” என்ற இம்மாதிரிகளான ஸ்வப்பினங்களால் வெகு
தூலம் ஜீவித்திருக்கமாட்டான் என்பது அறிவிக்கப்படுவதாகச் ஸ்ருதியும் சொல்

யானாदीन्यधन्यानि' इति । मन्त्रदेवताद्रव्यविशेषनिमित्ताश्च केचित्स्वप्नाः सत्यार्थगन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, सूचकस्य तु स्वीकर्शनादेर्भवत्येव वैतथ्यं बाध्यमानत्वादित्यभिप्रायः । तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य मायामात्रत्वम् । यदुक्तम् 'आह हि' इति तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम् । यथा लाङ्गलं गवादीनुद्धहतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादीनुद्धहति । एवं निमित्तमात्रत्वात्सुप्तो रथादीन्सृजते स हि कर्तेति चोच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव सुप्तो रथादीन्सृजति । निमित्तत्वं त्वस्य रथादिप्रतिभाननिमित्तमोदप्रासादिदर्शनात्तन्निमित्तभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कर्तृत्वेनेति वक्तव्यम् ॥

अपिच जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगादादित्यादिज्योतिर्व्यतिकराच्चात्मनः स्वयंज्योतिष् दुर्विवेचनमितितद्विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः । तत्र यदि रथादिसृष्टिवचनं श्रुत्या नीयेत तदा स्वयंज्योतिष्त्वं निर्णीतं स्यात् । तस्माद्रथाद्यभाववचनं श्रुत्या, रथादिसृष्टि-

லுகிறது. ஸ்வப்பினைத்தியாய. மறிந்தவர்கள் “ஸ்வப்பினத்தில் யானைமீதேருதல் முதலியன சிறந்ததென்றும் கழுதைமீதேருதல் முதலியன நன்றல்லதென்றும் உபதேசிக்கின்றனர். மந்திரம், தேவதை, திரவியவிசேஷம் இவற்றை நிமித்தமாகக் கொண்டு ஏற்படும் சிலஸ்வப்பினங்கள் உண்மைப் பொருளின் தொடர்புடையன வென்றும் எண்ணுகின்றனர். அவ்விடத்திலுங்கூட ஸூசிப்பிக்கப்படும் பொருள் ஸத்தியமாக (உண்மையிலுள்ளதாக) இருக்கட்டும். அதைக்குறிக்கும் ஸ்திரீதர்சனம் முதலியன பொய்யே யாகும். அவை பாதிக்கப்படுவதே அதன் காரணமுமாகும் என்பது கருத்து. ஆகவே ஸ்வப்பினமானது மாயாமத்திரமென்பது பொருத்தமானதே.

முதல் சூத்திரத்திலுள்ள “ஆஹுஹி” என்றதால் எதுசொல்லப்பட்டதோ அது இவ்விதம் பார்க்குங்கால் கௌணமானதென வியாக்கியானஞ்செய்யப்பட்டதாக வாகின்றது. உலகில் கலப்பையானது பசுமுதலியவற்றைச் சுமக்கிறது என்று கூறுமிடத்து நிமித்தமாகமட்டும் இருப்பதுபற்றி இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறதே யொழியக் கண்கூடாகக் கலப்பையானது பசுமுதலியவற்றைக் சுமப்பதில்லை என்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே நிமித்தமாகமட்டு மிருப்பதுபற்றி ஸூப்தன் தோர்முதலியவற்றைப் படைக்கிறான் என்றும் அவனன்றோ கர்த்தா என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஸூப்தனோ தோர்முதலியவற்றைப் படைப்பதில்லை யென்பது கண்கூடு. இவனுடைய நிமித்தத்தன்மையோ வெனில் தோர்முதலியவற்றின் தோற்றத்தை நிமித்தமாகக் கொண்ட ஸந்தோஷம் பயம் முதலியன காணப்படுதைக் கொண்டு அவற்றுக்கு நிமித்தங்களாக வான புண்ணியபாபங்களுக்குக் கர்த்தாவாக இருப்பது பற்றியே என்று சொல்லவேண்டும். மெலும் ஜாக்கிரத்தில் விஷயங்களுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் சேர்க்கையிருப்பதாலும், சூரியனாகியோரின் ஒளிகலந்து கிடப்பதாலும் ஆத்மாவின் ஸ்வப்ரகாசத்தன்மையானது புகுத்தறியவியலாதது என வெண்ணி அதைப் பாகுபாடுசெய்து காட்டவேண்டி ஸ்வப்பினமானது

वचनं तु भक्त्येति व्याख्येयम् । एतेन निर्माणश्रवणं व्याख्यातम् । यदप्युक्तम्—‘प्राज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति’ इति । तदप्यसत् । श्रुत्यन्तरे ‘स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति’ (बृ० ४ । ३ । ९.) इति जीवव्यापारश्रवणात् । इहापि ‘य एष सुप्तेषु जागर्ति’ (क० ५ । ८) इति प्रसिद्धानुवादाज्जीव एवायं कामानां निर्माता सङ्कीर्त्यते । तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मेति जीवभावं व्यावर्त्य ब्रह्मभाव उपदिश्यते—
‘तत्त्वमसि’ (छा० ६ । ९ । ४) इत्यादिवदिति न ब्रह्मप्रकरणं विरुध्यते । नचास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिपिध्यते । तस्य सर्वेश्वरत्वात्सर्वास्ववस्थास्वधिष्ठातृत्वोपपत्तेः । पारमार्थिकस्तु नायं संध्याश्रयः सर्गो वियदादिसर्गवदित्येतावत्प्रतिपाद्यते । नच वियदादिसर्गस्याप्यात्यन्तिकं सत्यत्वमस्ति । प्रतिपादितं हि ‘तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा-

உபந்யஸிச்சப் பட்டது. அவ்விடத்திலுள்ள தேர் முதலியவற்றினுடைய விருஷ்டியாதிவசனமானது முக்கியமாகக் கொள்ளப்படுமாயின், அதுபோல்து (ஆத்மாவினது)ஸ்வப்ரகாசத்தன்மையானது நிர்ணயிக்கப்படாததாக வாகிவிடும். ஆனது பற்றித் தேர்முதலியன இல்லை யென்ற வசனமானது முக்கியமானதாகவும், தேர் முதலியவற்றின் விருஷ்டியைச் சொல்லும் வசனமானது கௌணமானதாகவும் உரைசெய்து கொள்ளத்தக்கதாகிறது. இதனால் நிர்மாணஞ் சொல்லும் ஸ்ருதியும் விரிக்கப்பட்டதாக வாகிவிடுகிறது. “ப்ராச்னான இவனை நிர்மாதாவாகச் சொல்லுகின்றனர்” என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் பயனற்றதேயாகும். வேறுசுருதியில் “தானே விஹத்ய=ஜாக்கிரத்தேஹத்தை எவ்விதவியாபாரமும்ற்றதாகச் செய்து, தானே வாஸனையினால் (தேர்முதலியவற்றை) நிர்மாணஞ்செய்து கொண்டு தனது புத்திவிருத்தியினால் ஸ்வரூபசைதன்யத்துடன் தூங்குகிறான்” என்பதாய் ஜீவனது வியாபாரம் காணவும் படுகிறது. இவ்விடத்திலுங் கூட “பிரஸித்தனை யாதொரு இவன் இந்திரியங்கள் தூங்கினதும் விழித்துக்கொண்டிருக்கின்றனோ” என்றதால் ப்ரஸித்தமான பொருளை (ய ஏஷ: என்றதால்) அநுவாதம் செய்திருப்பதிவிருந்து இந்த ஜீவனை காமங்களுக்கு நிர்மாதாவாகச் சொல்லப்படுகிறான். அவனுக்கோ மேலுள்ள வாக்கியத்தினால் “அதுவே சுத்தமானது அது ப்ரம்ஹம்” என்பதாய் ஜீவத்தன்மையை விலக்கி “தத்வமஸி” என்ற தாதீபோல ப்ரம்ஹபாவமானது உபதேசிக்கப்படுவதுபற்றி ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லத்தொடங்கிய ப்ரகரணத்துக்கு விரோதம் வருவதற்கு மிடமில்லை. ஸ்வப்பிரதத்தில் ப்ராச்னான பரமாத்மாவினது வியாரமானது நம்மால் மறுக்கப்படுவதுமில்லை. அவர் ஸர்வேஸ்வரனாவது பற்றி எல்லா அவஸ்தைகளிலும் அதிஷ்டாதாவாக (நியந்தாவாக) இருப்பது பொருந்தக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸந்தியை யாஸ்ரயித்த இந்த விருஷ்டியானது ஆகாசாதி விருஷ்டியானது போல உண்மையானதன்று என்ற இவ்வளவுமட்டுந்தான் கூறப்படுகிறது. மேலும் ஆகாசாதி விருஷ்டிக்கும் ஆத்யந்திகமான (எப்பொழுதும் நிலைத்ததான) ஸத்யத்தன்மையானது கிடையாது “ததநந்யத்வமாரம்பணசப்தாதிப்ய:” என்ற (2 அ. 1

दिभ्यः' (ब्र० सू० २।१।१४) इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम् । प्राक्तु ब्रह्मात्मत्वदर्शनाद्विद्यदादिप्रपञ्चो व्यवस्थितरूपो भवति । संध्याभ्यस्तु प्रपञ्चः प्रतिदिनं बाध्यत इति । अतो वैशेषिकमिदं संध्यस्य मायामात्रत्वमुदितम् ॥ ४ ॥

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो ॥ ५ ॥

अथापि स्यात्परस्यैव तावदात्मनोऽशो जीवोऽग्नेरिव विस्फुलिङ्गः । तत्रैवं सति यथान्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशनशक्ती भवत एवं जीवेश्वरयोरपि ज्ञानैश्वर्यशक्ती, ततश्च जीस्य ज्ञानैश्वर्यदशात्साङ्गल्लिपिकी स्वप्ने रथादिच्छृष्टिर्भविष्यतीति । अत्रोच्यते—सत्यपि जीवेश्वरयोरंशांशिभावे प्रत्यक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतधर्मत्वम् । किं पुनर्जीवस्येश्वरसमानधर्मत्वं नास्त्येव । न नास्त्येव । विद्यमानमपि तत्तिरोहितमविद्यादिव्यवधा-

பா. 14 சூத்) விடத்தில் எல்லாப் பஞ்சமும் மாயாமாத்திரம் என்பது விரிக்கப் பட்டு மிருக்கிறது. ப்ரம்ஹாத்தையகத்வ ஸாக்ஷாத்தாரம் வருவதற்கு முன்னரோ ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சமானது நீலைத்தவருவபுள்ளதாக விருக்கிறது. ஸந்தியை யாஸ்ரயித்தப் பிரபஞ்சமோ வேனில் ஒவ்வொருநாளும் பாதிக்கப்படுவதாக விருக்கிறது என்றும். ஆகவே ஸந்தியாஸ்ரீதமான பொருளுக்குச் சொல்லிய இந்த மாயாமாத்திரத்தன்மையானது தனிப்படக் கூறியதே யாகும். (4) (எ-று)

(ஸூ) பராபித்யாநாத்து திரோஹிதம் ததோஹ்யஸ்ய பந்தவிபர்யயௌ (5)

(ப-ரை) திரோஹிதம்=(அவித்யாதிகளினால் மறைக்கப்பட்ட ஜீவனுடைய ஈஸ்வரஸமான தர்மத்வமானது) பராபித்யாநாத்து (பராபித்யாநாத்து)=பரமாத்மாவின் தியானவிசேஷத்தினால் ஆவிரப்பாவத்தையடைகிறது. ததோஹி=(அப்பரமேஸ்வரனரிடமிருந்தன்றோ) அச்ய (அஸ்ய)=இந்த ஜீவனுக்கு வ்யவி-பர்யயௌ (பந்தவிபர்யயௌ)=பந்தமோக்ஷங்கள் ஏற்படுகின்றன. (5) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சங்கை—பின்வருமாறு மிருக்கலாம். நெருப்பினது பொறியானது போல ஜீவன் பரமாத்மாவின்னுடைய அம்சமாகவாகிறான். அது இவ்விதமிருக்குங்கால் நெருப்புக்கும் அதன் பொறிக்கும் தஹநசக்தி பிரகாசநசக்தி இவைகள் எவ்விதம் பொதுவாக விருக்கின்றனவோ இவ்விதமே ஜீவேஸ்வரர்களுக்கும் க்ஞானேஸ்வர சக்திகளாகின்றன. அதனின்றும் ஜீவனுக்குக் ஞானேஸ்வரியவசத்தால் ஸ்வப்பிரத்தில் ஸங்கல்பமாத்திரத்தால் தேர் முதலியவற்றின் விரிஷ்டி உண்டாகலாம். என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது. ஜீவேஸ்வரர்களுக்கு அம்சாம்சிபாவமானது இருந்தபோதிலும் ஜீவன் ஈஸ்வரனுக்கு மாறான தர்மமுள்ளவனாகவிருப்பது கண்கூடு. ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கோப்பான தர்மமுள்ளவனாக விருத்தல் கிடையாதோவெனின்? இல்லவே இல்லை என்பதில்லை. இருந்த போதிலுங்கூட அது (ஈஸ்வரனுக்கோப்பான தர்மமுள்ளவனாக விருத்தல்)

நாत् । तत्पुनस्तिरोहितं सत्परमेश्वरमभिधायतो यतमानस्य जन्तोर्विधूतध्वान्तस्य तिमिर-
रतिरस्कृतेव दृक्शक्तिरौषधवीर्यादीश्वरप्रसादात्संसिद्धस्य कस्यचिदेवाविर्भवति न स्व-
भावत एव सर्वेषां जन्तूनाम् । कुतः—ततो हीश्वराद्धेतोरस्य जीवस्य बन्धमोक्षौ भवतः ।
ईश्वररवरूपापरिज्ञानाद्वन्धरतस्वरूपपरिज्ञानात् मोक्षः । तथा च श्रुतिः—‘ज्ञात्वा देवं
सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं
केवल आप्तकामः’ (श्वे० १ । ११) इत्येवमाद्या ॥ ५ ॥

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥

कस्मात्पुनर्जीवः परमात्मांश एव संस्तिरस्कृतज्ञानैश्वर्यो भवति । युक्तं तु ज्ञानैश्वर्य-
योरतिरस्कृतत्वं विस्फुलिङ्गस्येव दहनप्रकाशनयोरिति । उच्यते । सत्यमेवैतत् । सोऽपि

அவியாதிகளாகிற மரைவால் மரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மரைக்கப்பட்-
டதா யிருந்துகொண்டு பரமேஸ்வரனாரை த்யானஞ்செய்து முயற்சிக்கின்றவனும்
இருள்நீங்கினவனும் ஈஸ்வரப்ரஸாதத்தால் ஸித்திபெறுபவனுமான ஒரு ஜந்துவுக்
கே ஓஷதியின் வீரியத்தை முன்னிட்டுத் தீயிரமென்ற ரோகத்தால் மரைக்கப்-
பட்ட பார்க்கும் சக்தியானது போலத்திருப்பவு முதயமாகின்றதே யொழிய
இயற்கையாகவே எல்லாஜந்துக்களுக்கும் உண்டாவதில்லை. ஏன்? அந்த ஈஸ்வர
நிமித்தமாகவேயன்றோ இந்த ஜீவனுக்குப் பந்தமோக்ஷங்கள் ஏற்படுகின்றன.
ஈஸ்வரனாருடைய ஸ்வரூபத்தையறியாமையால் பந்தமும், அவரது ஸ்வரூபத்தை
உள்ளபடி அறிவதால் மோக்ஷமுமோ உண்டாகிறது. அவ்விதமே “ஈஸ்வரனை
யறிந்ததும் ஸர்வபாசந்ரஞ்சும் நாசமுண்டாகிறது. க்லேசங்கள் (அவித்தை,
அஸ்மிதா, ராகம், துவேஷம், அபிர்வேசம் இவ்வைந்தும் க்லேஸமெனப்படும்.)
தேய்ந்ததும் ஜனன மரணங்களுக்கு ஹானியுண்டாகிறது. பரமேஸ்வரனுடைய
அஹங்கிரஹோபாஸனத்தால் மூன்றாவதான (அதாவது: ஸர்வபாசாப ஹானியை
யும், ஜம்மிருத்யு ஹானியையும்விட மூன்றாவதான என்று கருத்து.) விஸ்வையஸ்-
வர்யமானது (அணிமாதிஸித்தியானது) ஏற்படுகிறது. இந்த மனித தேஹம்
போனதும் த்வைதமற்றதும், ஆப்தகாமமுமான ஆநந்தரூபமாகவாகிறான்” என்ற
இம்மாதிரியான ஸ்ருதியுமிருக்கிறது. (5) (எ-று)

(ஸ-ஹ) தேஹயோகாத்வா ஸோபி (6)

(ப-ரை) சோபி (ஸோபி)=அந்த க்ஞானீஸ்வர்ய திரோபாவமும். தேஹயோகா
(தேஹயோகாத்வா)=தேஹத்தின் சேர்க்கையாலேயே ஏற்படுகிறது. (6) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஜீவன் பரமாத்மாவின் அம்சமாகவே இருந்துகொண்டு மரைக்-
கப்பட்ட க்ஞானீஸ்வர்யமுள்ளவனாக எவ்விதமாகக் கூடும். நெருப்புப்பொறியி-
னுடைய தஹந்ரகாசன சக்திகளுக்குப்போல(இவனது)க்ஞானீஸ்வர்யங்களுக்கு
மரைக்கப்படாதிருத்தல் சொல்லுவது தான் பொருந்தும் எனின்? பதில் சொல்-
ல்படுகிறது. இஃதுண்மைதான். ஜீவனுடைய அந்த க்ஞானீஸ்வர்யதிரோபாவ

तु जीवस्य ज्ञानैश्वर्यतिरोभावो देहयोगात्=देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगाद्भवति । अस्ति चात्रोपमा यथाग्नेर्दहनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यरणितस्य दहनप्रकाशने तिरोहिते भवतो यथा वा भरमच्छन्नस्य । एवमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतदेहाद्युपाधियोगात्तदविवेक-भ्रमकृतो जीवस्य ज्ञानैश्वर्यतिरोभावः । वाशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाशङ्काव्यावृत्त्यर्थः । नन्वन्य एव जीव ईश्वरादस्तु तिरस्कृतज्ञानैश्वर्यत्वात्किं देहयोगकल्पनया । नेत्युच्यते । नहान्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्यते 'सयं देवतैक्षत' (छा० ६।३।२) इत्युपक्रम्य 'अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' (छा० ६।३।२) इत्यात्मशब्देन जीवस्य परामर्शात् । 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (छा० ६।९।४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मत्वम् । अतोऽनन्य एवेश्वराज्जीवः सन्देहयोगात्तिरोहितज्ञानैश्वर्यो भवति । अतश्च न साङ्गलिपिकी जीवस्य स्वप्ने रथादिसृष्टिर्घटते । यदि च साङ्गलिपिकी स्वप्ने रथादिसृष्टिः स्यान्नैवानिष्टं

மானது (மரைவானது) தேஹயோகத்தால்=தேஹம் இந்திரியம் மனம் புத்தி விஷயாநுபவம் இவைமுதலியவற்றின் சேர்க்கையாலேற்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் திருஷ்டாந்தமுமிருக்கிறது. தஹநப்ரகாசனத்துடன் கூடினதாயினும் கூட அரணிக் கட்டையையடைந்த நெருப்புக்குத் தஹநப்ரகாசனங்கள் திரோஹிதங்களாக (மரைக்கப்பட்டனவாக) வாவது எவ்விதமோ, சாம்பலில் மரைந்த நெருப்புக்கு எவ்விதமோ, இவ்விதமே ஜீவனுடைய க்ஞானைஸ்வர்ய திரோபாவமானது அவித்தைபினால் உண்டுபண்ணப்பட்ட நாமரூபங்களாற் செய்யப்பட்ட தேஹாதிகிரியாகிற உபாதியின் சேர்க்கையினின்றும் ஏற்பட்ட அவற்றின் அவிவேகப்ரமத்தாற் செய்யப்பட்டதாக ஏற்படுகிறது. ஸுத்திரத்திலுள்ள வா என்ற சப்தமானது ஜீவேஸ்வரர்கள் வேறுபட்டவர்கள் என்ற ஆசங்கையை மறுத்துக்கூறுகின்றது.

சங்கை—“மரைக்கப்பட்ட க்ஞானைஸ்வர்யமுள்ளவனாக விருப்பதுபற்றி ஈஸ்வரனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனாகவே (ஜீவன்) இருக்கட்டும். தேஹயோகத்தின் கல்பனை எற்றுக்கு எனின்?

உத்தரம்—அது பொருந்தாதெனச் சொல்லப்படுகிறது. ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டிருத்தல் பொருந்தமாட்டாது. “அந்த இந்த தேவதை ஆலோசித்தது” என்று தொடங்கி “இந்த ஜீவனாகிற ஆத்மாவினால் (ஸ்வரூபத்தினால்) உள்ளில் பிரவேசித்து” என்றதால் ஆத்மா என்ற சப்தத்தால் ஜீவனைச் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். “அது ஸத்யம், அது ஆத்மா, அதாகரீ இருக்கின்றாய் ஸ்வேதகேதோ!” என்றும் ஜீவனையும் பொருட்டு ஈஸ்வராத்மத்வத்தைச் சாஸ்திரம் உபதேசிக்கிறது. ஆனதுபற்றி ஜீவன் ஈஸ்வரனைவிட வேறுபடாதவனாகவே இருந்து கொண்டு தேஹயோகத்தை முன்னிட்டுத் திரோஹிதமான க்ஞானைஸ்வர்ய முள்ளவனாக வாகிறான். அதனாலும் ஜீவனுக்கு ஸ்வப்பிரந்தில் ஸங்கல்பமூலம் ஏற்படும் தோ்முதலியவற்றின் விருஷ்டி சொல்லுவது பொருந்தாது. ஸ்வப்பிரந்தில் ஸங்கல்பமூலம் தோ் முதலியவற்றின் விருஷ்டியா

कश्चित्स्वप्नं पश्येत् । नहि कश्चिदनिष्टं सङ्कल्पयते । यत्पुनरुक्तं जागरितदेशश्रुतिः स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयतीति न तत्साम्यवचनं सत्यत्वाभिप्रायं स्वयंज्यातिष्वविरोधात् । श्रुत्यैव च स्वप्ने रथाद्यभावस्य दर्शितत्वात् । जागरितप्रभववासनानिर्मितत्वाच्च स्वप्नस्य तत्तुल्य-निर्भासत्वाभिप्रायं तत् । तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य मायामात्रत्वम् ॥ ६ ॥

२ तदभावाधिकरणम् । सू० ७-८

तदभावो नाडीषु तच्छूतेरात्मनि च ॥ ७ ॥

नाडीपुरीतद्रह्याणि विकल्प्यन्ते सुष्ठुसये । समुच्चितानि दैकार्थ्याद्विकल्प्यन्ते यवादिवत् ॥ १ ॥

समुचितानि नाडीभिरुपसृप्य पुरीतति । हृत्स्थे ब्रह्मणि यात्यैक्यं विकल्पेत्वष्टदोषता ॥ २ ॥

எது இருக்குமாயின் ஒருவனும் அந்ஷடமான ஸ்வப்பிரந்தைப் பார்க்கமாட்டான். ஒருவனும் அந்ஷடத்தை ஸங்கல்பிக்கமாட்டானன்றோ? ஜாகரித தேசஸ்ருதியானது ஸ்வப்பிரந்தத்துக்கு ஸத்யத்வத்தை ஸ்தாபிக்கிறது என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஸாயம் கூறும் வசனமானது ஸத்யத்வத்தைக் கருத்திற் கொண்டதன்று. (அங்ஙனமாயின்) ஸ்வயம் ஜ்யோதிஸ் தன்மை சொன்னது விருத்தமாக வாக்ஷீடம். ஸ்ருதியினாலேயே ஸ்வப்பிரந்தில் தேர் முதலியவற்றினுடைய அபாவமானது காண்பிக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. ஸ்வப்பிரநமானது ஜாகரிதத்திலுண்டான வாஸனையினு லுண்டுபண்ணப்பட்டிருப்பதால் அகற்கொப்பான தோற்றமுள்ளது என்ற கருத்துக் கொண்டு அவ்வசனமேற்பட்டது. ஆனது பற்றி ஸ்வப்பிரந்தத்துக்கு மாயாமாத்திரத்தன்மையானது பொருத்தமுள்ளதாக வாக்ஷீடிகிறது. (6) (எ-று)

ஒன்றாவது ஸந்த்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

ததபாவாதிகரணம் 2.

(அ-கை) வெளியிலுள்ள இந்திரியங்களின் உபரமம் (ஒய்வு) ஏற்பட்டதும் மனத்திலுள்ள வாஸனையினால் வெளிப்போந்த அவித்தையின் விலாஸவடிவமான ஸ்வப்பிரந்தை ஸாக்ஷியான ஆத்மாவுக்கு ஸ்வயம்ஜ்யோதிஷ்ட்வம் சொல்லுவ தற்குவேண்டி விசாரித்து ஸ்வப்பிரநாவஸ்தையை யடைந்த மனத்தின் லயரூப மான ஸுஷுப்தியை விசாரிக்கவேண்டி இரண்டு சூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப் படுகிறது. அதன் முதல் சூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) ததபாவோ நாடிஷு தத்கருதே: ஆத்மநி ச (7)

(ப-ரை) தத்பாவ: (தத்பாவ:)=ஸ்வப்பிநதர்சனத்தின் அபாவமானது அதர்வது:—ஸ்வப்பிநதமானது நாடிபு ஆத்மநி ச (நாடிபு ஆத்மநி ச)=நாடிபுகளிலும் ஆத்மநிலும் ஸமுச்சிதமாகவே (ஒன்று சேர்ந்ததாகவே) ஏற்படுகிறது. ஏன்? தத்யுதே: (தத்யுதே:)=அவ்விதஸமுச்சயத்தைக் கூறும் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (என்று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஸுஷூப்தியின் பொருட்டு ஏனைய நாடிகளும், புரீதத்தும், ப்ரம்ஹமும் விகல்பிக்கப்படுகின்றனவா? ஸமுச்சிதங்களாக வாகின்றனவா? என்பது ஸந்தேஹம். (அதாவது:—நாடிகளிலாவது, புரீதத்திலாவது, ப்ரம்ஹத்திலாவது ஸுஷூப்தி யேற்படுகின்றதா? அல்லது நாடிகள் வாழியாகப் புரீதத்தில் சென்று பிறகு ப்ரம்ஹத்தில் ஸுஷூப்தி யேற்படுகிறதா? என்பதாம்.) நாடிகளும், புரீதத்தும், ப்ரம்ஹமும் ஒரேவிதமான ஸுஷூப்தி ரூபமான பயனுள்ளன பற்றியவம் முதலியது போல விகல்பிதங்களே யாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். நாடிகள் வழியாகச் சென்று புரீதத்திலும் ஹிருதயத்திலுள்ள ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலும் ஐக்கியத்தை யடைகிறான். ஆனதுபற்றி நாடிகள், புரீதத், ப்ரம்ஹம் இவைகள் ஸமுச்சிதங்களேயாகும். விகல்பஞ்சொன்னாலோ எட்டு விதங்களான தோஷங்கள் வரத்தெரியும். (எ-று)

குறிப்பு—“வ்ரீஹிபிரயஜேத, யவைர் யஜேத வ்ரீஹிகளைக் கொண்டாவது, யவங்களைக் கொண்டாவது புரோடாசந்தயார்செய்து யாசஞ்செய்தல் வேண்டும்” என்ற விடத்தில் எட்டு தோஷங்களுள்ளவிகல்பமானது வேறுவழியில்லாது அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அவ்வெட்டுதோஷங்களாவன—முதலிலுள்ள வ்ரீஹியைக்கொண்டு புரோடாசந் தயார் செய்யத்தொடங்குங்கால் (1) யவை: (யவங்களால்) என்ற சாஸ்திரத்துக்குள்ள ப்ராமாண்யத்தை விடவேண்டியவருகிறது. (2) அதேசாஸ்திரத்துக்கு அப்ராமாண்யத்தைக் கல்பிக்கவேண்டியும் வருகிறது. (3) இரண்டாவதான யவங்களைக் கொண்டு புரோடாசந் தயார் செய்யத் தொடங்குங்கால் வ்ரீஹியின் அநுஷ்டானகாலத்தில் விடப்பட்ட யவசாஸ்திரத்தின் ப்ராமாண்யத்தை யங்கீகரித்தல், (4)யாதொரு அப்ராமாண்யமானது ஒப்பப்பட்டதோ அதை விடுதல் என இவ்விதம் யவசாஸ்திரத்தில் நான்கு தோஷங்கள் நேருகின்றன. இவ்விதமல்லாது முதலில் யவங்களைக் கொண்டு புரோடாசந் தயார்செய்யத் தொடங்கினால் (1) வ்ரீஹிபி: (வ்ரீஹிகளினால்) என்ற சாஸ்திரத்துக்குள்ள தனது பொருளை அநுஷ்டிக்கும்படி செய்தல் என்ற ப்ராமாண்யத்தைவிடவேண்டியவருதல், (2) தனதுபொருளை அநுஷ்டிக்கும்படி செய்யாதிருத்தல் என்ற அப்ராமாண்யத்தைக் கல்பித்தல் (3) முதலாவதான வ்ரீஹிகளைக் கொண்டு புரோடாசந் தயார் செய்யுங்கால் யவத்தின் அநுஷ்டானகாலத்தில் விடப்பட்ட ப்ராமாண்யத்தை யங்கீகரித்தல் (4) ஒப்பப்பட்ட அப்ராமாண்யத்தைப் பரித்யாகஞ் செய்தல் என வ்ரீஹிசாஸ்திரத்தில் நான்குதோஷங்கள் நேருகின்றன. ஆகவே சாஸ்திரமூலமேற்படும் விகல்பஸ்தலத்தில் முற்கூறிய 8தோஷங்கள் ஸம்பவிப்பதில் வ்ரீஹியவ சாஸ்திரவிஷயத்தில் வேறுவழியில்லாது மட்டும் அந்த விகல்பம் ஒப்பப்படுவதால் இந்த ஸுஷூப்தி விஷயத்தில் நாடிகளிலோ, புரீதத்திலோ, ப்ரம்ஹத்திலோ என விகல்பத்தையங்கீகரித்தால் முற்கூறிய 8 தோஷங்களும் வருவதாலும் நாடி வழியாகப் புரீதத் என்ற சிறு நாடியில் சென்று அங்கிருந்து ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஐக்கியத்தையடைகிறான் என ஸமுச்சயத்தைத்தான் அங்கீகரிக்க வேண்டும். இந்த சமுச்சயத்தில் முற்கூறியபடி எவ்வித தோஷமும் வருவதில்லை. (எ-று)

स्वभावस्था परीक्षिता सुषुप्तावस्थेदानीं परीक्ष्यते । तत्रैताः सुषुप्तिविषयाः श्रुतयो भवन्ति । क्वचिच्छ्रूयते—‘तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सूप्तो भवति’ (छा० ८। ६। ३) इति । अन्यत्र तु नाडीरेवानुक्रम्य श्रूयते—‘ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते’ (बृ० २। १। १९) इति । तथान्यत्र नाडीरेवानुक्रम्य ‘तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति’ (कौषी० ४। १९.) इति । तथान्यत्र ‘य एषोऽन्तर्हृदय आकाशरतस्मिच्छेते’ (बृ० २। १। १७) इति । तथान्यत्र ‘सुता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति’ (छा० ६। ८। १) इति । प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्’ (बृ० ४। ३। २१) इति च । तत्र संशयः—किमेतानि नाड्यादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि सुषुप्तिस्थानान्याहोस्वित्परस्परापेक्षयैकं सुषुप्तिस्थानमिति । किं तावत्प्राप्तं भिन्नानीति । कुतः—एकार्थत्वात् । नहोकार्थानां क्वचित्परस्परापेक्षत्वं दृश्यते ब्रीहियवादीनाम् । ना-

பாஷ்யம்.—ஸ்வப்நாவஸ்தை பரீக்ஷிக்கப்பட்டது. ஸுஷுப்த்யவஸ்தை இதுபோழ்து பரீக்ஷிக்கப் படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஸுஷுப்திவிஷயங்களான இந்த ஸ்ருத்திகளிருக்கின்றன. சிவ்விடத்தில் “தூக்கம் எவ்விதம் வருமோ அவ் விதமாகத் தூங்கினவனும் புறக்கரணவுணர்வற்றவனும் மனமொடுங்கினதாற் றெ ளிந்தவனுமான புருஷன் எதுபோழ்து ஸ்வப்பிந்ததையறிகின்றானிலையோ அது போழ்து இந்த நாடிகளில் சென்றவனாக வாகின்றான்” எனப் படிக்கப்படுகிறது. வேறிடத்திலோ ஸ்ருதியில் நாடிகளையே சொல்லத்தொடங்கி “அவைகளால் (நாடி களால்)சென்று புரீதத்தில்(இது ஹிருதயத்திலுள்ள ஓர் சிறுநாடியாகும்) ஒடுங்கு கிறான்” எனப்படிக்கப்படுகிறது. அதுபோலவே வேறிடத்தில் நாடிகளையே சொல் லத்தொடங்கி ‘எதுபோழ்து ஸுஷுப்தியை யடைந்தவனாய் ஒருவித ஸ்வப்பி ந்ததையும் பார்க்கின்றானிலையோ அதுபோழ்து நாடிகளிலிருக்கிறான், பிறகு இந் தப் பிராணனிடத்திலேயே ஒன்றுபட்டவனாக வாகிறான்” எனப் படிக்கப் படு கிறது. அவ்விதமே வேறிடத்தில் “அந்தர்ஹிருதயத்திலுள்ள யாதொரு இந்த ஆகாசமுண்டோ அதில் படுத்திருக்கிறான்” என்றும், அவ்விதமே வேறிடத்தில் “அப்பொழுது ஹே ஸோம்ய! ஸத்பதப்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டவனாக வாகி ருன். அதாவது:—தன்னையடைந்தவனாகவாகிறான்” என்றும், “ப்ராக்ஞான ஆத் மாவுடன் நன்கு கலந்தகொண்டவனாய் வெளியிலுள்ள வென்றையும் அறிவ தில்லை. உள்ளிலுள்ளதையு மறிவதில்லை” என்றும் படிக்கப்படுகிறது. அங்கு ஸம்சய முண்டாகிறது. அதாவது:—இந்த நாடி முதலியன ஒன்றையொன்று எதிர்பாருது வேறுபட்டனவாய் ஸுஷுப்திஸ்தானங்களாக வாகின்றனவா? அல்லது ஒன்றை யொன்று எதிர்பார்த்து ஒரேஸுஷுப்தி ஸ்தானமாக வாகின் றதா? என்பதாம். முதலிற் கிடைப்பதாவது—வேறுபட்டன வென்பதே யாம். ஏன்? ஒரே பயனுள்ளனவாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஒரேபயனுள் ளவைகளான வீரீஹி யவம் முதலியவற்றுக்கு ஓரிடத்திலும் ஒன்றை யொன்று

ஐயாதினாं त्वेकार्थता सुषुप्तौ दृश्यते—‘நாடீஸு சூஸு ஸவதி’ (ஐா ௧ | ௨ | ௩) ‘புரி-
ஸதி ஸே’ (ஐா ௨ | ௧ | ௧௭) இதி ச தப் தப் சஸமீநிதேஸ்ய துல்யத்வாட் । நநு நைவ்
ஸதி சஸமீநிதேஸு ட்ரய்யே—‘ஸதா சோம்ய ததா சஸுஸு ஸவதி’ (ஐா ௨ | ௧ | ௧) இதி
நேய: துஷ: । தப்ராபி சஸம்யர்த்தஸ்ய கம்யமாத்வாட் । வாக்யஸேஸு ஹி தத்ராயதநைஸி கிவ:
ஸதுபஸர்பதீத்யாஹ—‘அந்யத்ராயதநமலக்ஷ்வா ப்ராணஸேவோபஸ்யயே’ (ஐா ௨ | ௧ | ௨) இதி
ப்ராணஸத்வேந தப் ப்ரகூதஸ்ய ஸத ஁பாடானாட் । ஁யதநம் ச சஸம்யர்த்த: । சஸமீநிதேஸு஁பி
தப் வாக்யஸேஸு ட்ரய்யே—‘ஸதி சஸ்ய ந விது: ஸதி சஸ்யாமஹே’ (ஐா ௨ | ௧ | ௨)
இதி । ஸர்வத்ர ச விஸேஸவிஜ்ஞானோபரமலக்ஷணம் சுஸுப்தம் ந விஸிஸ்யயே । தஸுமாதேகார்த்தத்வானா஁யா-
தீனாं विकल्पेन कदाचित्किञ्चित्स्थानं स्वापायोपसर्पतीति । एवं प्राप्ते—

புதிபாடியே—ததஸாவு நாடீஸுவாத்மநி சேதி । ததஸாவ இதி தஸ்ய ப்ரகூதஸ்ய ஸ்வப்ரதர்ஷ-
நஸ்யாஸாவ: சுஸுப்தஸ்த்யர்த்த: । நாடீஸுவாத்மநி சேபி ஸஸுச்யேநேதானி நா஁யாதிநி ஸ்வாபாபு-

எதிர்பார்த்தல் காணப்படவில்லை யன்றே. நாடி முதலியவற்றுக்கு ஸுஷுப்தி
யில் ஁ரேபயனுள்ளனவாக விருத்தல் காணப்படுகிறது. “நாடிகளிற் சென்ற
வகை வாகின்றான்” “புரீதத்தில் படுக்கிறான்” என்பதாய் ஆங்காங்கு ஸப்தம்
நிர்த்தேசம் (஁ழாம் வேற்றுமை சொல்லியிருத்தல்) பொதுவாகக் காணக்கிடக்
கிறது.

சங்கை—அங்ஙனமாயின் “ஸத்பதப்பொருளுடன் ஹேஸோம்ய அப்பொ
ழுது நன்கு கலந்தவகை வாகின்றான்” என்றவிடத்தில் ஸத்பதப்பொருளில்
஁ழாம்வேற்றுமை காணப்படவில்லையே எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. அவ்விடத்திலுங்கூட் ஁ழாம் வேற்றுமை
யின் பொருள் தோற்றத்தான் செய்கிறது. மேலுள்ள வாக்கியமோ வெனில்
அதில் இருப்பிடத்தை விரும்பும் ஜீவன் ஸத்பதப்பொருளை யடைகிறான் எனவுப
தேசிக்கிறது “வேறிடத்தில் ஆயதந்தை (ஸ்தானத்தை) அடையாது ப்ராணனையே
யடைந்தவகை வாகிறான்” என்பதாய் ப்ராண என்ற சப்தத்தால் அவ்விடத்தில்
முன்னிருந்து தொடர்ந்துள்ள ஸத்தை (ஸத்பதப்பொருளைச்) சொல்லியுமிருக்கி
றது. அங்குள்ள ஆயதநம் என்பது ஁ழாம் வெற்றுமைப் பொருளாகும். ஸப்
தம் நிர்த்தேசமும் அங்குள்ள வாக்கியசேஷத்தில் “ஸத்தில் ஏகிபாவத்தை (ஒன்று
பட்டிருத்தலை) யடைந்து ஸத்தில் ஸம்பத்தியை (ஒன்றுபட்டிருத்தலை) யடைந்
தோமென எண்ணுகின்றனரில்லை” என்பதாய் காணவும்படுகிறது. எல்லாவிடத்
திலும் தனிப்பட்ட அறிவின் குறைவுபுருவமான ஸுஷுப்தமானது வேறுபடுவ
தில்லை. ஆனதுபற்றி நாடிமுதலியன ஁ரேபயனுள்ளனவாக விருப்பனபற்றி
மாரிமாரி ஁ருஸமயத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்தானமாக ஸ்வாபத்துக்குவேண்டிச் செல்
லுகிறான் என்றும். என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே “ததபாவோ
நா஁ஷு ஆத்மநிச” என்றதால் (ஸித்தாந்தம்) சொல்லப்படுகிறது—ததபாவ:
என்றதற்கு ப்ரகிருதமான ஸ்வப்பிரதர்ஸனத்தினுடைய அபாவம் அதாவது: ஁-

पैति न विकल्पेनेत्यर्थः । कुतः—तच्छ्रुतेः । तथाहि—सर्वेषामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वं श्रूयते तच्च समुच्चये सङ्गृहीतं भवति । विकल्पे ह्येषां पक्षे बाधः स्यात् । नन्वेकार्थत्वाद्विकल्पो नाड्यादीनां ब्रीहियवादिवदियुक्तम् । नेत्युच्यते । नह्येकविभक्तिनिर्देशमात्रेणैकार्थत्वं विकल्पश्चापतति । नानार्थत्वसमुच्चयोरप्येकविभक्तिनिर्देशं दर्शनात्प्रासादे शोते पर्यङ्के शोत इत्येवमादिषु । तथेहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपितीत्येतदुपपद्यते समुच्चयः । तथाच श्रुतिः—‘तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति’ (कौषी० ४ । १९.) इति समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्तौ श्रावयत्येकवाक्योपादानात् । प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्—‘प्राणस्तथानुगमात्’ (ब्र० सू० १ । १ । २८) इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेन

ஷூப்தி என்பது பொருள். நாடிகளிலும் ஆத்மாவிலுமாக வென ஸமுச்சிதமாகச் (சேர்ந்து) இந்த நாடி முதலியவற்றை எவ்வாறு தத்தக்கு வேண்டி யடைகின்றனோ யொழிய விகல்பமாக (நாடிதனையாவது, ஆத்மாவையாவது அடைகின்றன என்பதாக) வில்லை. ஏன்? அத்தகைய ஸ்ருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும் அதை விளக்குவாம். நாடி முதலிய எல்லாவற்றுக்கும் ஆங்காங்கு ஸுஷூப்திஸ்தானமாகவிருத்தல் ஸ்ருதியில் காணப்படுகிறது. அதுவும் ஸமுச்சயமாகச் சொல்லுங்கால் ஒத்ததாக வாக்கிவிடுகிறது. விகல்பஞ் சொன்னாலோ இவற்றுக்கு ஒரு ஸமயத்தில் இல்லாமை வரத்தெரியும்.

சங்கை—நாடி முதலியன ஒரேபயனுள்ளன பற்றி வீரீஹியவங்களுக்குப் போல விகல்பம் ஸம்பவிக்கலாம் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லையென்று சொல்லப்படுகிறது. ஒத்த ஒரேவிபக்தி (வேற்றுமை) யுள்ளனவாகச் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு மட்டும் ஒரேபயனுள்ளனவாக விருத்தலும் விகல்பமும் வந்துவிட மாட்டாதன்றோ. வெவ்வேறு பயனுள்ள வற்றுக்கும் ஸமுச்சயமுள்ளவற்றுக்கும் “மாடியில் படுத்தாரங்குகிறான்” “கட்டிலில் படுத்தாரங்குகிறான்” என்றதாதியானவிடங்களில் ஒரேமாதிரியான விபக்தியின் (வேற்றுமையின்) நிர்ந்தேசங்காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதுபோல இங்கும் நாடிகளிலும், புரீதத்திலும், ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலும் தூங்குகிறான் என இவ்வித ஸமுச்சயமானது பொருந்தக் கூடியதாகவே ஆகிவிடுகிறது. அவ்விதமே ஸ்ருதியும் “அவைகளில் அப்பொழுது இருக்கிறான் ஸுப்தன் எப்பொழுது ஒருவித ஸ்வப்பிந்ததையும் பார்ப்பதில்லையோ பிறகு இந்த ப்ராணைவிடத்திலேயே ஒன்றுபட்டவனாக வாக்கிவிடுகிறான்” என்பதாய் நாடிகளுக்கும், ப்ராணனுக்கும் ஸுஷூப்தியில் ஸமுச்சயத்தைத் தெரிவிக்கிறது. ஒத்த ஒரே வாக்கியத்தில் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். “ப்ராணை: ததாங்கமாத்” என்ற விடத்தில் ப்ராணனுக்கும் ப்ரம்ஹத்துவமானது சொல்லப்பட்டு மீறுக்கிறது. எவ்விடத்தில் பிறவொன்றை எதிர்பாராதன போன்று நாடிதனை ஸு

ஆவயதி—‘आसु तदा नाडीषु सूतो भवति ’ (छा० ८। ६। ३) इति । तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य ब्रह्मणोऽप्रतिषेधान्नाडीद्वारेणैव ब्रह्मण्येवावतिष्ठत इति प्रतीयते । नचैवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते । नाडीद्वारापि ब्रह्मोपसर्गः सूत एव नाडीषु भवति । यो हि गङ्गाया सागरं गच्छति गत एव स गङ्गायां भवति ॥

अपिचात्र रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य ब्रह्मलोकमार्गस्य विवक्षितत्वान्नाडीस्तुत्यर्थं सूति-सङ्कीर्तनम् । ‘नाडीषु सूतो भवति ’ (छा० ८। ६। ३) इत्युक्त्वा ‘तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति ’ (छा० ८। ६। ३) इति ब्रह्मनाडीः प्रशंसति । ब्रवीति च पाप्मस्पर्शाभावे हेतुम्—‘तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ’ (छा० ८। ६। ३) इति । तेजसा नाडीगतेन पित्ताख्येनाभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थः । अथवा तेजसेति ब्रह्मण एवायं निर्देशः श्रुत्यन्तरे—‘ब्रह्मैव तेज एव’ (बृ० ४। ४। ७) इति तेजःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात् । ब्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति नाडीद्वारेणातस्तं न कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः । ब्रह्मसंपत्तिश्च पाप्मस्पर्शाभावे हेतुः समधिगतः—‘सर्वे पाप्मानोऽतो निर्वर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष

ஷூப்திஸ்தானமாக “அப்பொழுது இந்த நாடிகளில் சென்றவனாக வாகிறான்” என்பதாய் ஸ்ருதி சொல்லுகிறதோ அவ்விடத்திலுங்கூட வேறு இடத்தில் (வாக்கியத்தில்) பிரஸித்தமான ப்ரம்ஹமானது மறுக்கப்படாததால் நாடிவாயிலாகவே ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலேயே நிலைபெறுகிறான் எனத் தோற்றமேற்படுகிறது. இவ்விதம் சொன்ன போதிலுங்கூட நாடிகளில் செய்த ஸப்தமீ விபக்தி (ஏழாம் வேற்றுமை) யானது முறண்படவும் மாட்டாது. நாடிவாயிலாக ப்ரம்ஹத்தை யடைபவனும் நாடியிலும் சென்றவனாகவே தானுகிறான். எவனொருவன் கங்கையினால் ஸமுத்திரத்தை யடைகிறானோ அவன் கங்கையிற் சென்றவனாகவே தானுகிறான்.

மேலும், இவ்விடத்தில் கிரணம், நாடியின் துவாம் இவைவடிவமான ப்ரம்ஹ லோகமார்க்கத்தைச் சொல்லவிருப்பங் கொண்டிருப்பதுபற்றி நாடியைத் துதிக்க வேண்டியே அதில் செல்லுதற் சொல்லப்பட்டது. “நாடிகளில் சென்றவனாக வாகிறான்” என வுபதேசித்து “அவனை ஒருபாபமும் தொடருவதில்லை” என்று கூறும் வேதம் நாடிகளை ஸ்துதித்தாமிருக்கிறது. “தேஜஸ்ஸுடன்னரோ அப் பொழுது கலந்தவனாகவாகிறான்” என்பதாய் பாபப்பற்றில்லாமைக்குக் காரணத்தைச் சொல்லியிருக்கிறது. பித்தமெனப் பெயரிய நாடியையடைந்த தேஜஸ்ஸினால் நாலாபக்கத்திலும் பரவின கரணமுள்ளவனாய் வெளியிலுள்ள விஷயங்களைப் பார்க்கின்றானில்லை என்பது அதன் பொருள். அல்லது வேறு ஸ்ருதியில் “ப்ரம்ஹமே தேஜஸ்” என்பதாய் தேஜஸ் சப்தமானது ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் “தேஜஸ்ஸா” என்றதால் ப்ரம்ஹத்தைச் சொன்னதாக வேதானுவும். ‘அப்பொழுது நாடிகள் வாயிலாக ப்ரம்ஹத்துடன்னரோ ஒன்று பட்டவனாவாகிறான், அதல்பற்றி அவனை ஒருவிதபாபமும் பற்றுவதில்லை’ என்பது அதன் பொருள். ப்ரம்ஹ ஸம்பத்தியும் பாபஸம்பந்தமின்மையில் காரண

ब्रह्मलोकः' (छा० ८। ४। २) इत्यादिश्रुतिभ्यः । एवञ्च सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्तिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति । तथा पुरीततोऽपि ब्रह्म-
प्रक्रियायां सङ्कीर्तनात्तदनुगुणमेव सुप्तिस्थानत्वं विज्ञायते—'य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त-
स्मिच्छेते' (बृ० २। १। १७) इति हृदयाकाशे सुप्तिस्थाने प्रकृत इदमुच्यते 'पुरीतति
शेते' (बृ० २। १। १९) इति । पुरीतदिति हृदयपरिवेष्टनमुच्यते । तदन्तर्वर्तिन्यपि हृद-
याकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेते इति वक्तुम् । प्राकारपरिक्षिप्तेऽपि पुरे वर्तमानः
प्राकारे वर्तते इत्युच्यते । हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्—'दहर उत्तरेभ्यः' (बृ०
सू० १। ३। १४) इत्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्समुच्चयोऽपि—'ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति
शेते' (बृ० २। १। १९) इत्येकवाक्योपादानादवगम्यते । सत्प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्म-
त्वम् । एवमेतासु श्रुतिषु त्रीण्येव सुषुप्तिस्थानानि सङ्कीर्तितानि नाड्यः पुरीतब्रह्म चेति ।
तत्रापि द्वारमात्रं नाड्यः पुरीतञ्च, ब्रह्मैव त्वेकं सुषुप्तिस्थानम् ॥

மாக “எல்லாப்பாபங்களும் இவன்மீதுமிருந்து விலகிவிடுகின்றன. இவன் பாப
ஸம்பந்தமற்ற ப்ரம்ஹலோகமன்றோ [அதுபவ (சுக) ரூபமான ப்ரம்ஹமாதவன்
றோ] ஆகிறான்” என்றதாதி ஸ்ருதிகளாலறியக் கிடக்கிறது. இவ்விதமேற்படுங்
கால் வேறு வாக்கியத்தில் பிரசித்தமானதும் ஸுஷுப்தியை ஸ்தானமாகவுடை
யதுமான ப்ரம்ஹத்துடன்: நாடிசங்கு ஸமுச்சயமானது அறியப்பட்டதாக வாகி
விடுகிறது. அவ்விதமே ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லுமிடத்தில் புரீதத் என்ற நாடி
யையும் சொல்லியிருப்பதால் அதற்கு ஒத்த தாகவே ஸுஷுப்தி ஸ்தானமும்
அறியக் கிடக்கிறது. அதாவது:—“அந்தர் ஹிருதயத்திலுள்ள யாதொரு இந்த
ஆகாசமுண்டோ அதில் சயனித்திருக்கிறான்” என்பதாய் பிரகருதமாயுள்ள ஹிரு
தயாகாசமாகிற ஸுஷுப்திஸ்தானத்தில் “புரீதத்தில் சயனிக்கிறான்” என்ற
இது சொல்லப்பட்டது. புரீதத் என்றதால் ஹிருதயத்தைச் சுற்றியுள்ள (ஒரு
சிறு) நாடியானது சொல்லப்படுகிறது. அதனுள்ளிலிருக்கின்ற ஹிருதயாகாசத்
தில் சயனித்திருப்பவனுங்கூட புரீதத்தில் சயனித்திருக்கிறான் எனச் சொல்லக்
கூடியவகைவே ஆகிவிடுகிறான். நாலாபக்கத்திலும் மதிலாற்குழிபெற்ற பட்டினத்
திலிருப்பினுங்கூட ப்ராகாரத்தில் (மதிலில்) இருக்கிறான் எனச் சொல்லப்படுவ
துண்டு. ஹிருதயாகாசத்துக்கு ப்ரம்ஹத்வமானது “தஹர உத்தரேப்ய:” (அ
1. பா 3. சூ 14.) என்றவிடத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமே
நாடி, புரீதத் இவைகளின் ஸமுச்சயமும் “அவற்றின் வழியால் வந்து புரீதத்
தில் சயனிக்கிறான்” என்ற விடத்தில் ஒரேவாக்கியத்தில் சொல்லியிருப்பதிலிரு
ந்து அறியக்கிடக்கிறது. ஸத், ப்ராக்குன் இவர்களுக்கும் ப்ரம்ஹத்வமானது
பிரலித்தமாகவே இருக்கிறது. இவ்விதம் இந்த ஸ்ருதிகளில் நாடிகள், புரீதத்,
ப்ரம்ஹம் என மூன்று ஸுஷுப்திஸ்தானங்களே சொல்லப்பட்டன. அங்குங்
கூட நாடிகளும், புரீதத்தும் வாயிலாகமட்டுமேதானாகும். ப்ரம்ஹம் ஒன்றேதான்
ஸுஷுப்திஸ்தானமாகவாகிறது.

अपिच नाह्यः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एव भवति तत्रास्य करणानि वर्तन्त इति । नह्युपाधिसंबन्धमन्तरेण स्वत एव जीवस्याधारः कश्चित्संभवति, ब्रह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात् । ब्रह्माधारत्वमप्यस्य सुषुप्ते नैवाधाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते कथं तर्हि तादात्म्याभिप्रायेण । यत आह—‘सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति’ (छा० ६।८।१) इति । स्वशब्देनात्माभिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुप्तो भवतीत्यर्थः । अपिच न कदाचिज्जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्यानपायित्वात् । स्वप्रजागरित-योस्तूपाधिसंपर्कवशात्पररूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदुपशमात्सुषुप्तेः स्वरूपापत्तिर्वक्ष्यते । अतश्च सुप्तावस्थायां कदाचित्सता संपद्यते कदाचिन्न संपद्यत इत्ययुक्तम् । अपि च स्थानवि-कल्पाभ्युपगमेऽपि विशेषविज्ञानोपशमलक्षणं तावत्सुषुप्तं न कचिद्विशिष्यते । तत्र सति

மேலும், நாடிகளோ, புரீதத்தோ ஜீவனது உபாதியினுடைய (மனத்தினுடைய) ஆதாரமாக மட்டுமேதானாகிறது. அவ்விடத்தில் இவனுடைய காரணங்களிருப்பதே அதன் காரணமாகும். உபாதியின் ஸம்பந்தமின்றி ஸ்வயமாகவே ஜீவனுக்கு ஆதாரமொன்றும் ஸம்பவிக்காதன்றோ. ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்டாவனாகவிருத்தல்பற்றி ஸ்வமஹிமையில் (சொந்தஸ்வரூபத்தில்) நிலைபெறுபவனாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸுஷுப்தியில் ப்ரம்ஹம் இவனுக்கு ஆதாரமாகவாவதுங்கூட ஆதாரதேயத்தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு சொல்லப்படவில்லை. பின்னை என்னையோவெனில்? பிரிதில்லாச்சம்பந்தத்தைக் கருத்திற்கொண்டே சொல்லப்பட்டது. “ஒலோமய! அதுபோல்து (ஸுஷுப்தியில்) ஸத்பதப்பொருளுடனன்றோ ஒன்றுபட்டவனாகின்றான். அதாவது: — தன்மையடைந்தவனாகின்றான்” என இவ்விதமன்றோ ஸ்ருதி உபதேசிக்கிறது என்றும், இங்குள்ள ஸ்வம் என்ற சப்தத்தால் ஆத்மா சொல்லப்படுகிறது. ஸ்வரூபத்தையடைந்து ஸுப்தனாகவாகின்றான் என்பது அதன்பொருள். மேலும் ஜீவனுக்கு ஒருபொழுதும் ஸம்பத்தியானது (ஒன்றுபட்டிருத்தலானது) இல்லையென்பதில்லை. ஸ்வரூபத்துக்கு அபாயம் (அழிவு) இல்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸ்வப் பிர ஜாகரிதங்களிலோ வெனில் உபாதிஸம்பந்தவசத்தால் பிறவற்றின் ஸ்வரூபபத்தியிருப்பதுபோன்ற தோற்றத்தையபேக்ஷித்து ஸுஷுப்தியில் அந்த உபாதியானது ஒடுங்கிவிடுவதிலிருந்து ஸுஷுப்தியில் ஸ்வரூபபத்தி (ப்ராப்தி) யானது சொல்லப்படப்போகிறது. ஆனதுபற்றியும் ஸுஷுப்தாவஸ்தையில் ஒருஸமயத்தில் ஸத்பதப்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவாகின்றான். ஒருஸமயத்தில் ஒன்றுபட்டவனாகவாவதில்லை என்று கூறுவது பொருத்தமற்றதேயாகும்.

மேலும், * ஸ்தானங்களின் விகல்பத்தை ஒத்துக்கொண்டபோதிலுங்கூட விசேஷவிச்ஞானத்தின் ஓய்வுரூபமான ஸுஷுப்தம் என்ற இது ஒருவிடத்திலும் மாறுபடுவதில்லை. அவ்விடத்தில் ஸத்தில் (ஸத்பதப்பொருளில்) ஒன்றுபட்ட

* நாடிகளிலோ, ப்ரம்ஹத்திலோ என ஸுஷுப்திஸ்தானங்களின் விகல்பத்தை என்று பொருள்.

संपन्नस्तावत्तदेकत्वान्न विजानातीत्युक्तम् । 'तत्केन कं विजानीयात्' (बृ० २।४।१४) इति श्रुतेः । नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न किञ्चिदविज्ञाने कारणं शक्यं विज्ञातुं, भेदविषयत्वात् 'यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्' (बृ० ४।३।३१) इति श्रुतेः ॥

ननु भेदविषयस्याप्यतिदूरादिकारणमविज्ञाने स्यात् । बाढम् । एवं स्याद्यदि जीवः स्वतःपरिच्छिन्नोऽभ्युपगम्येत, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वगृहं न पश्यति । ननु जीवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते । उपाधिगतमेवातिदूरादिकारणमविज्ञान इति यद्युच्येत तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्सत्येव संपन्नो न विजानातीति युक्तम् । नच वयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसमुच्चयं प्रतिपादयामः । नहि नाड्यः सुप्तिस्थानं पुरीतद्वेत्यनेन विज्ञानेन किञ्चित्प्रयोजनमस्ति । नह्येतद्विज्ञानप्रतिबद्धं किञ्चिदफलं श्रूयते । नाप्येतद्विज्ञानं फलवतः कस्यचिदङ्गमुपदिश्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थानमित्येतत्प्रतिपादयामः । तेन तु विज्ञा-

டவன் அதுடன் ஒன்றுபட்டுவிட்டபையின் (விசேஷ) அறிவற்றவனாக வாகிறான் என்பது பொருந்தகிறது. “அதுபோல்து எதைக்கொண்டு எதைக்காணக்கூடும்” என ஸ்ருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். நாடிசனிலோ, புரீதத்திலோ சயனித் திருப்பவனுக்கு ஒன்றையும்றியாதிருப்பதில் காரணமொன்றைப் பறியமுடியாது. பேதத்தை (தலைதத்தை) விஷயமாகக்கொண்டிருப்பதும், “அதுபோல்து வேறு போல வாகிறானே அதுபோல்து அந்நியனாக விருந்துகொண்டு அந்நியத்தைப் பார்க்கக்கூடும்” என ஸ்ருதியிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—பொருள் வேறுபடுமிடத்திலுங்கூட அதையறியாமைக்கு (அது) வெகுதூரத்திலிருப்பது முதலியன காரணமாகவாசலாமன்றோ? என்ன.

உத்தரம்—வெளிதேசஞ் சென்றிருந்த விஷ்ணுமித்திரன் தனதுவீட்டைப் பார்ப்பதில்லை என்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே ஜீவன் இயற்கையில் பரிச்சின்னனாக (ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்டவனாக) ஒப்பப்படுவானாயின் அவ்விதம் சொல்லுவது பொருந்தலாந்தான். ஆனாலோ ஜீவனுக்கு உபாதியைவிடவேறென்ற இனாலும் பரிச்சேதம் கிடையாதன்றோ. உபாதியைச்சார்ந்ததாகவேயுள்ள வெகு தூரத்திலிருத்தல் முதலியகாரணத்தைச் சொல்லுவாயேல் அப்பொழுதுங்கூட (ஸூஷூப்தியில்) உபாதியானது உபசார்தமாக (தனதுகாரணத்திலொடுங்கிவிட்டதாக) வாகிவிட்டதுபற்றி ஸத்பதப்பொருளிலேயே ஒன்றுபட்டவனாய்க் கொண்டு பேதக்ஞானத்தையடைவதில்லை என்று கூறுவதுதான் பொருந்தக்கூடியதாக வாகிறது. மேலும், நாம் இங்கு நாடியாதிகளின் ஸமுச்சயத்தை துல்யமாகவே சொல்லுகின்றோமில்லை. நாடிகள் ஸூஷூப்திஸ்தானமா? புரீதத்தா? என்ற இந்த விக்ஞானத்தினால் ஒருவிதப்பயனுமில்லையன்றோ. இத்தகைய விக்ஞானத்துடன் கலந்த பயன் ஒன்றும் ஸ்ருதியிற்சொல்லப்படவுமில்லை. இத்தகைய விக்ஞானமானது பயனுள்ள ஒன்றுக்கு அங்கமாகவுங்கூட உபதேசிக்கப்படவுமில்லை. ஆகவே ப்ரம்ஹமே அழிவற்ற ஸூஷூப்திஸ்தானம் என்ற இதைவிளக்குகிற

नेन प्रयोजनमस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्वावधारणं स्वप्नजागरितव्यवहारविमुक्तत्वावधारणं च । तस्मादात्मैव सुप्तिस्थानम् ॥ ७ ॥

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥

यस्माच्चात्मैव सुप्तिस्थानमत एव च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः प्रबोधः स्वा-
पाधिकारे शिष्यते—‘कुत एतदागात्’ (बृ० २।१।१६) इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचना-
सरे ‘यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः’ (बृ० २।
१।२०) इत्यादिना । ‘सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे’ (छा० ६।१०।२)
इति च । विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्तिस्थानेषु कदाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्पुरीततः
कदाचिदात्मन इत्यशसिष्यत् । तस्मादप्यात्मैव सुप्तिस्थानमिति ॥ ८ ॥

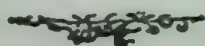
நோம். அத்தகைய விக்கூனத்தாலோ ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹாத்மத்வ நிர்ஸயமும்
ஸ்வப்பிண ஜாகரிதவியவஹாரங்களினின்றும் விடுபட்டவனாகவாகிவிடுதலும் ஆகிய
பயன் இருக்கவே இருக்கிறது. ஆனதபற்றி ஆத்மாவே ஸுஷுப்திஸ்தானமாக
வாகிறது. (7) (எ-று)

(ஸூ) அத: ப்ரபோதோ அவ்மாத் (8)

(ப-ரை) அத: (அத:)=(எக்காரணம்பற்றி ஆத்மாவே ஸுஷுப்திஸ்தான
மாகிறதோ) அக்காரணம்பற்றியே அஸ்மாத்(அஸ்மாத்)=இந்த ஆத்மாவினிடமிருந்து
प्रबोध: (ப்ரபோத:)=விழித்தெழுதல் சொன்னது பொருந்திவிடுகிறது. (8) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எக்காரணம்பற்றி ஆத்மாவே ஸுஷுப்திஸ்தானமோ அக்கார
ணம் பற்றியே இந்த ஆத்மாவினிடமிருந்தே எப்பொழுதுமே விழித்தெழுதல்
ஸ்வாபம் (தூக்கம்) சொல்லுமிடத்துச் சுருதியிலுபதேசிக்கப்படுகிறது. “எங்கி
ருந்து இம்மாதிரிவந்தான்” என்ற இந்தக்கேள்விக்குப் பதில்சொல்லும் ஸந்தர்ப்
பத்தில் “நெருப்பினின்றும் அற்பங்களான பொறிகள் எவ்விதம் சிதறியோடுகின்
றனவோ இவ்விதமே இந்த ஆத்மாவினிடமிருந்து எல்லாப்ராணன்களும் (வெளிப்
போந்தன)” என்றதாதியாலும் “ஸத்தினின்றும் வெளிவந்து ஸத்தினிடமிருந்து
வந்தோமென அறிகின்றனரில்லை” என்றதாதியாலும் ஸ்ருதி உபதேசித்திருக்கி
றது. ஸுஷுப்திஸ்தானங்கள் விகல்பிக்கப்படுமாயின் (வெவ்வேறாகச்சொல்லப்
படுமாயின்) ‘சிலஸமயத்தில் நாடிகளினின்றும் விழித்தெழுகிறான். ஒருஸமயத்தில்
புரீதத்தினின்றும் விழித்தெழுகிறான். ஒருஸமயத்தில் ஆத்மாவினின்றும் விழித்
தெழுகிறான்’ எனவுபதேசித்திருக்கும். (அவ்விதமோ உபதேசிக்கவில்லை) ஆனது
பற்றி ஆத்மாவேதான் ஸுஷுப்திஸ்தான மாகவாகிறது. (8) (எ-று)

இரண்டாவது ததபாவாதிகாரணம் முற்றிற்று.

३ कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम् । सू० ९

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥

यः कोप्यनियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । उदविन्दुरिवाशक्तेर्नियन्तुं कोपि बुध्यते ॥ १ ॥

कर्माविद्यापरिच्छेदादुदविन्दुर्विलक्षणः । स एव बुध्यते शास्त्रात्तदुपाधेः पुनर्भावात् ॥ २ ॥

तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किं य एव सत्संपन्नः स एव प्रतिबुध्यत
उत स घाऽन्यो वेति चिन्त्यते । तत्र प्राप्तं तावदनियम इति । कुतः—यदा हि जलराशौ
कश्चिज्जलविन्दुः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव स तदा भवति पुनरुद्धरणे च स एव जलविन्दु-

கர்மானுஸ்மிருத்யதிகாரணம் 3.

(அ-கை) எவன் ஸுஷுப்தியை யடைந்தானோ அவனைவிட மற்றவனும்
எழுந்திருக்கக் கூடும் என்ற ஆசங்கைவர அதைப் போக்கவேண்டி ஒரே சூத்தி
ரங்கொண்ட இந்த அதிகாரண மாரம்பிக்கப்படுகிறது—

(ஸ-௮) ஸ ஏவ து கர்மானுஸ்மிருதிசப்தவிதிப்ய: (9)

(ப-ரை) [ய: சுபுத: (ய: ஸுஷுப்த:)=எவன் தூங்கினானோ ச எவது (ஸ
ஏவது)=அவனேதான் எழுகின்றான். ஏன்? கர்மானுஸ்மிருதி சப்தவிதிப்ய: (கர்மானு
ஸ்மிருதி சப்தவிதிப்ய:)=கர்ம (கர்ம)=எஞ்ஜிய கர்மாவைச்செய்வதும், அநுஸ்மிருதி
(அநுஸ்மிருதி)=எந்த நான் தூங்கினேனோ அந்த நானேதான் எழுந்தேன் என்ற
நினைவுண்டாவதும், ஷப்த (சப்த)=அவ்விதம் ஸ்ருதி சொல்லுவதும், விதி (விதி)=
கர்மோபாஸன விதிகளிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். (9) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவே.

(க-ரை) ஸுஷுப்தியினின்றும் நியமமின்றியே எவனாவதொருவன் விழித்
தெழுகின்றானா? அல்லது தூங்கினவனே தான் நியமமாக விழித்தெழுகின்றானா?
என்பது ஸந்தேஹம். ஜலத்தில் கலந்த ஜலத்துளிபோல நியமனஞ் செய்யவிய
லாதிருப்பதுபற்றி எவனோவொருவந்தான் விழித்தெழுகின்றான் என்பது பூர்வ
பக்தம். கர்மம், அதர்க்குக்காரணமான அவித்தை இவற்றின்மூலம் பரிச்சேதம்
இருப்பதுபற்றி ஜலத்திற் கலந்த ஜலத்துளிக்கு மாறுபட்டவனான அவனேதான்
(தூங்கினவனே தான்) விழித்தெழுகின்றான். சாஸ்திரம் அவ்விதமுபதேசிப்பதும்
அவனது உபாதிக்குத் திரும்பவும் உத்பத்தி ஸம்பவிக்கக்கூடியதாகவிருப்பதுமே
அதன் காரணமாகும். என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அந்த ஸத்ஸம்பத்தியினின்றும் விழித்தெழுபவன் எவனொருவன்
ஸத்ஸம்பத்தியை (ஸத்பதப்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டிருத்தல்) அடைந்தானோ
அவனே தான் விழித்தெழுகின்றானா? அல்லது அவனோ வேறொருவனோ எழுகின்
றானா? என விசாரிக்கப்படுகின்றது. அவ்விடத்தில் இன்னவந்தானென்ற நியம
மெதுவுமில்லை யென முதலிற் றேற்றுகின்றது. ஏன்? எதுபோழ்து ஸமுத்திரத்
தில் ஒருஜலத்துளியானது விடப்படுகிறதோ அதுபோழ்து அத்துளியானது ஜல

भवतीति दुःसंपादम् । तद्वत्सुप्तः परेणैकत्वमापन्नः संप्रसोदतीति न स एव पुनरुत्थातु-
मर्हति । तस्मात्स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इत्येवं प्राप्त इदमाह—स एव
तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति नान्यः । कस्मात् । कर्मानुस्मृतिशब्दविधि-
भ्यः । विमज्ज्य हेतुं दर्शयिष्यामि । कर्मशेषानुष्ठानदर्शनात्तावत्स एवोत्थातुमर्हति नान्यः ।
तथाहि—पूर्वचुरनुष्ठितस्य कर्मणोऽपरेद्युः शेषमनुतिष्ठन्दृश्यते । नचान्येन सामिहिकतस्य
कर्मणोऽन्यः शेषक्रियायां प्रवर्तितुमर्हति । अतिप्रसङ्गात् । तस्मादेक एव पूर्वचुरपरेद्युश्चै-
कस्य कर्मणः कर्तेति गम्यते । इतश्च स एवोत्तिष्ठति यत्कारणमतीतेऽहन्यहमदोऽद्राक्ष-
मिति पूर्वानुभूतस्य पश्चात्स्मरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्यते । नहान्यदृष्टमन्योऽनुस्मर्तुमर्हति ।
सोऽहमस्मीति चात्मानुस्मरणमात्मान्तरोत्थाने नावकल्पते । शब्देभ्यश्च तस्यैवोत्थानमव-
गम्यते । तथाहि—‘पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव’ (बृ० ४ । ३ । १६)

ராசியாகவே தானாகவிடுகிறது. திரும்பவுமெடுக்குங்கால் அதே ஜலத்துளிதான் வருகிறது எனச் சாதிக்கவியலாது. அதுபோலவே ஸூப்தன் பரமாத்மாவுடன் எகத்வத்தை (ஒன்றுபட்டிருத்தலை) அடைந்தவனாய் தெளிந்தவனாக வாகிறான். என்பது பற்றி அவனே திரும்பவும் எழுவதற்குத் தகுதியற்றவனாக வாகிவிடுகிறான். ஆதல்பற்றி அவனேயோ, ஈஸ்வரனாரோ, வேறுஜீவனோதான் விழித்தெழு கிறான் என இவ்விதம் ப்ராப்தமாகவே பின்வருவதைச் சொல்லுகிறார். அதே ஜீவன்தான் ஸூப்தனாய் தன்னிலையை யடைந்து திரும்பவும் எழுகின்றானே யொழிய மற்றவனில்லை. ஏன்? கர்மம், அநுஸ்மிருதி, ஸூப்தம், விதி இவைகளி ருப்பதே அதன் காரணமாகும். காரணத்தைப் பிரித்து விளக்குவாம்—கர்மசேஷத்தை (எஞ்ஜியகர்மத்தை) அநுஷ்டிப்பதைக் காண்பதால் முதலில் அவனேதான் எழுந்திருக்கத்தக்கவனாக வாகிறானே யொழிய மற்றவனில்லை. அதாவது:—முந் தினதிருத்திற் செய்த கர்மத்தின் எஞ்ஜியபாகத்தை மறுதினத்திற் செய்பவனாகக் காணக்கிடக்கிறான். பிறரார் பகுதி செய்யப்பட்ட வேலையினது எஞ்ஜியபகுதி யில் மற்றவன் பிரவிருத்திக்கத் தகுதியுள்ளவனாக வாகானன்றோ. அதிப்ரஸங் கம் வருவதே அதன் காரணமாகும்.

ஆனதுபற்றி ஒருவனே முதல்நாளிலும் மறுநாளிலுமுள்ளவொரு கர்மத்துக் குக் கர்த்தாவாக வாகிறான் எனவறியக்கிடக்கிறது. இதனாலும் அவனேதான் எழுகின்றான். முந்தின தினத்தில் நான் அதைக் கண்டேன் என்பதாயுண்டா கும் முன்னரதுபவிக்கப்பட்டதின் நினைவு வேறொருவன் எழுகின்றான் என்று சொல்லுங்கால் பொருத்தமுள்ளதாக எக்காரணம்பற்றி ஆவதில்லையோ அக்காரணம் பற்றியே என்க. வேறொருவன் பார்த்ததை வேறொருவன் நினைக்கத் திற னுள்ளவனாகவாகானன்றோ. அந்த நானே இருக்கிறேன் என வுண்டாகும் தன்னைப்பற்றிய நினைவும் வேறு ஆத்பா வெழுவதாயின் பொருத்தமுள்ளதாக வாகாது. சூப்தங்களினின்றும் அவனுக்கே எழுதல் அறியக்கிடக்கிறது. அதாவது:—“போ னக்கிரமத்தையொட்டியே ஒவ்வொரு இந்திரியஸ்தானத்தையும் ஜாகரணத்தை

‘सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ (छा० ८। ३। २) ‘त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा घ्राहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यङ्गवन्ति तदाभवन्ति’ (छा० ६। ९। ३) इत्येवमादयः शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकारे पठिता नात्मा-
न्तरोत्थाने सामञ्जस्यमीयुः । कर्मविद्याविधिभ्यश्चैवमेवावगम्यते । अन्यथा हि कर्मविद्या-
विधयोऽनर्थकाः स्युः । अन्योत्थानपक्षे हि सुप्तमात्रो मुच्यत इत्यापद्येत । एवं चेत्स्याद्वद-
किं कालान्तरफलेन कर्मणा विद्यया वा कृतं स्यात् । अपिचान्योत्थानपक्षे यदि तावच्छ-
रीरान्तरे ध्ववहरमाणो जीव उत्तिष्ठेत्तत्रत्यव्यवहारलोपप्रसङ्गः स्यात् । अथ तत्र सुप्त
उत्तिष्ठेत्कल्पनानर्थक्यं स्यात् । यो हि यस्मिञ्शरीरे सुप्तः स तस्मिन्नोत्तिष्ठत्यन्यस्मिञ्श-
रीरे सुप्तोऽन्यस्मिन्नुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां कल्पनायां लाभः स्यात् । अथ मुक्त उत्तिष्ठेदन्त-
वान्मोक्ष आपद्येत । निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपन्नम् । एतेनेश्वरस्योत्थानं प्रत्यु-

யும் பொருட்டு அடைகிறான்” “எல்லாப் பரணைகளும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த
ப்ரம்ஹமாகிற லோகத்தை யடைகின்றனவாயினும் (இந்த ப்ரம்ஹமாகிற லோகத்
தை யடைந்தோமென) அறிகின்றனரில்லை.” (ப்ரம்ஹமாகிற லோகத்தை யடைந்த)
“அவர்கள் முன்னருள்ள விழிப்புக்காலத்தில் புலியாகவோ, சிங்கமாகவோ, செந்
நாயாகவோ, பன்றியாகவோ, புழுவாகவோ, வெட்டுப்பூச்சியாகவோ, காட்டியாக
வோ, கொசுவாகவோ, என்னென்னவிதமாகவிருந்தனரோ அதுபோத்து=(ஸுஷு-
ப்தியினின்றும் எழுந்துவருங்கால்) அவ்விதமே ஆகின்றனர்” என இதுமுதலான
ஸ்வாபமும், விழிப்பும் சொல்லப்படுமிடத்தில் படிக்கப்படும் சப்தங்கள் வேறு
ஆத்மா எழுவதாகச் சொல்லுங்கால் மிக்கப் பொருத்தமுள்ளனவாக வாகமரட்டா.
கர்மவிதி, உபாஸனாவிதி இவைகளைக் கொண்டும் இவ்விதமேதான் அறியக்கிடக்
கிறது. இதற்கு மாறானால் கர்மோபாஸனாவிதிகள் பயனற்றனவாகவாகிவிடும்.
வேறு ஜீவன் எழுவதாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் தூங்குவதைக் கொண்டு மட்
டும் முக்தகைவாவதாகச் சொல்லவேண்டி வந்துவிடும். இவ்விதமிருக்குமானால்
வெருகாலத்துக்குப் பின்னர் பலந்தரும் கர்மத்தினாலோ, உபாஸனையாலோ என்ன
செய்யப்பட்டதாக வாகும் என்பதை நீயே சொல்லுவாயாக.

மேலும் வேறு ஜீவனெழுவதாகச் சொல்லும் பக்ஷத்திலோ வேறு சரீரத்திலி
ருந்து வியவஹாரஞ் செய்துகொண்டிருக்கும் ஜீவன் எழுவானாயின் அச்சரீரத்தி
லுள்ள வியவஹாரத்துக்கு லோபமானது வரத்தெரியும். அந்த வேறு சரீரத்தில்
தூங்கினவன் எழுகின்றான் என்றாலோ அக்கல்பனை பயனற்றதாகவாகிவிடுகிறது.
எவன் எச்சரீரத்திற் றாங்கினானோ அவன் அச்சரீரத்திலெழுவதில்லை. வேறு சரீ
ரத்திற் றாங்கினவன் இந்த வேறு சரீரத்திலெழுகின்றான் என்ற இம்மாதிரியான
கற்பனையால் என்ன லாபம் ஏற்படப்போகிறது. முக்தியையடைந்தவன் எழுவ
தாகச் சொன்னாலோ மோக்ஷமானது அழிவுள்ளது என வேற்படத்தெரியும்.
அவித்யாபிவிருத்திவந்தவனுக்குத் திருப்பவும் எழுதல் சொல்லுவது பொருந்தாது.
இதனால் ஈஸ்வரன் எழுவதாகச் சொல்லுவது மறுக்கப்பட்டதாகவாகிவிடுகிறது,

கம் । நित्यनिवृत्ताविद्यत्वात् । अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशौ च दुर्निवारावन्योत्थानपक्षे
 स्याताम् । तस्मात्स एवोत्तिष्ठति नान्य इति । यत्पुनरुक्तं यथा जलराशौ प्रक्षिप्तो जलवि-
 न्दुर्नोद्धर्तुं शक्यत एवं सति संपन्नो जीवो नोत्पतितुमर्हतीति, तत्परिह्रियते । युक्तं तत्र
 विवेककारणाभावाज्जलविन्दोरनुद्धरणम् । इह तु विद्यते विवेककारणं कर्म चाविद्या चेति
 वैषम्यम् । दृश्यते च दुर्विवेचयोरप्यस्मज्जातीयैः क्षीरोदकयोः संस्पृश्योर्हसेन विवेचनम् ।
 अपिच व जीवो नाम कश्चित्परस्मादन्यो विद्यते यो जलविन्दुरिव जलराशेः सतो वि-
 विच्येत । सदेव तूपाधिसंपर्काज्जीव इत्युपचर्यत इत्यसकृत्प्रपञ्चितम् । एवं सति यावदे-
 कोपाधिगता बन्धानुवृत्तिस्तावदेकजीवव्यवहारः । उपाध्यन्तरगतायां तु बन्धानुवृत्तौ
 जीवान्तरव्यवहारः । स एवायमुपाधिः स्वापप्रबोधयोर्वीजाङ्कुरन्यायेनेत्यतः स एव जीवः
 प्रतिबुध्यत इति युक्तम् ॥ ९ ॥

எப்பொழுதும் நிவிருத்தமான அவித்தையுள்ளவராக அவர் இருப்பதே அதன்
 காரணமாகும். வேறு ஜீவன் எழுவதாகச் சொல்லும் பக்கத்தில் செய்யப்படாத
 கர்மத்துக்குப் பலனும் செய்யப்பட்ட கர்மத்துக்குப் பயனின்மையும் வருவது
 மறுக்கமுடியாததாகவாகிவிடுகிறது. ஆனதுபற்றி அவனே தான் எழுகிறான் மற்
 றவனில்லை என்பது லித்திக்கிறது.

ஜலராசியில் விடப்பட்ட ஜலத்துளியானது எவ்விதம் தனித்து எடுக்கக்கூடா
 ததாக விருக்கிறதோ இவ்விதம் ஸத்பதப்பொருளில் ஒன்றுபட்ட ஜீவன் தனித்து
 வெளிவரக்கூடாதவனாகவே தானாகிறான் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ
 அதுமறுக்கப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் பகுத்தறிவதற்குப் போதிய காரணமில்
 லாமை பற்றி ஜலத்துளியை எடுக்க முடியவில்லை யென்பது பொருந்தலாம். இவ்
 விடத்தில் கர்மமும் அவித்தையுமென்ற பகுத்தறிவதற்குப்போதிய காரணமிருப்
 பதுபற்றி திருஷ்டாந்தம் முறண்பட்டதே யாகும். நம்போன்றவர்களால் பகுத்
 தறியவியலாதன வாயினும் ஒன்றுடனொன்றுகலந்த பால் ஜலம் இவற்றை அன்ன
 பசுதியானது பகுத்தறிந்து விடுவதைக் காண்கிறோம். மேலும், ஜலராசியின்
 றும் ஜலத்துளியானது போல ஸத்பதப்பொருளினின்றும் எவனைப் பகுத்தறி
 வோமோ அத்தகைய ஜீவன் பரமாத்மாவைவிட வேறுபட்டவனாகவொருவனு
 மில்லையன்றோ? ஸத்பதப்பொருளே உபாதியின் வசத்தால் ஜீவனென வுபசார
 முறையாற் கூறப்படுகிறது என அடிக்கடி விளக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. இவ்வித
 மிருக்குங்கால் ஒரே உபாதியைச் சார்ந்ததான பந்தத்தின் தொடர்பு எதுவரை
 இருக்கிறதோ அதுவரை ஜீவனொருவனே என்ற வியவஹார மேற்படுகிறது.
 வேறு உபாதிகளைச் சார்ந்ததான பந்தத்தின் தொடர்பில் ஜீவாந்தரவியவஹார
 மேற்படுகிறது. அதே இந்த உபாதியானது விதைக்கும் முளைக்குமுள்ள நியாயத்
 தை யொட்டித் தூக்கம் விழிப்பு இவற்றிலுமிருப்பதால் அதே ஜீவன் விழித்தெழு
 கிறான் என்பதுதான் பொருத்தமுள்ளதாகவாகிறது. (9) (எ-று)

மூன்று வது கர்மாநுஸீருதிசப்தவித்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

४ मुग्धेऽर्धसंपत्त्यधिकरणम् । सू० १०

मुग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥

किं मूर्च्छंका जाग्रदादौ किं वावस्थान्तरं भवेत् । अन्यादस्या न प्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु ॥ १ ॥

न जाग्रत्स्वप्नयोरेकाद्वैताभावान्न सुप्ता । मुखादिविकृतेस्तेनावस्थान्या लोकसम्मता ॥ २ ॥

अस्ति मुग्धो नाम यं मूर्च्छित इति लौकिकाः कथयन्ति । स तु किमवस्थ इति परीक्षायामुच्यते । तिस्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागरितं स्वप्नः सुषुप्त-

முக்தாதிகாரணம் 4.

(அ-கை) ஜாக்ரத், ஸ்வப்பிரம், ஸுஷுப்தி என்ற மூன்று அவஸ்தைகளின் ின்றும் ஆத்மாவைப் பிரித்துப்பதேசித்து மூர்ச்சாவஸ்தையினின்றும் ஆத்மாவைப் பிரித்துப்பதேசிக்கவேண்டி ஒரே சூத்திரங்கொண்ட இந்த அதிகாரணம் ஆரம்பிக் கப்படுகிறது—

(ஸு-௧) முக்தே அர்த்தஸம்பத்தி: பரிசேஷாத் (10)

(ப-ரை) முग्धே (முக்தே)=மோஹத்தை யடைந்த ஜீவன் விஷயத்தில் அர்ஹ்-பதி: (அர்த்த ஸம்பத்தி:)=ஸுஷுப்தியின் பாதநிலையானது [भवति (பவதி)=ஏற் படுகிறது] ஏன்? परिशेषात् (பரிசேஷாத்)=மூர்ச்சையை யடைந்தவனை ஜாக்ரிதனாக வோ ஸ்வப்பிரந்தை யநுபவிப்பவனாகவோ, ஸுஷுப்தனாகவோ சொல்லவியலா திருப்பதிலிருந்து எஞ்ஜியமுறையினால் பாதஸுஷுப்தன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டிவருகிறது. (10) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவே.

(க-ரை) ஜாக்ரத் முதலிய அவஸ்தைகளுள் மூர்ச்சையென்ற அவஸ்தையும் ஒன்று? அல்லது வேறு அவஸ்தையா? என்பது ஸந்தேஹம். வேறு அவஸ்தை யொன்று ப்ரஸித்தமாக இல்லாததுபற்றி ஜாக்ரத் முதலிய அவஸ்தைகளுள் ஒன் றாகத்தான் மூர்ச்சாவஸ்தையைச் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஜாக் கிரத் அவஸ்தை, ஸ்வப்பிராவஸ்தை இவற்றுள் ஒன்றாக மூர்ச்சாவஸ்தையாக மாட்டாது. ஏன்? த்வைதத்தோற்றமின்மையே அதன் காரணமாகும். ஸுஷுப்த தாவஸ்தையாகவும் சொல்லமுடியாது. முகாதிகளில் விகாரம் (மாறுபாடு) காணப் படுவதே அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றி உலகமொப்பின வேறு தனிப் பட்ட அவஸ்தையாகவே மூர்ச்சாவஸ்தையைச் சொல்லவேண்டும் என்பது ஸித் தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—எவனை மூர்ச்சையை யடைந்தவனென உலகத்தவர் சொல்லு கின்றனரோ அத்தகைய மூர்ச்சிதனெனப் பெயரியவன் ப்ரஸித்தனாக விருக்கி றான். அவன் எத்தகைய அவஸ்தையிற் சேர்ந்தவன் எனப் பரிசுஷிக்குங்கால் சொல்லப்படுகிறது. சரீரத்திலிருக்கின்ற ஜீவனுக்கு ஜாக்ரிதம், ஸ்வப்பிரம், ஸுஷுப்தி என மூன்று அவஸ்தைகளிருக்கின்றன. சரீரத்தினின்றும் வெளியேறு

மிதி । चतुर्थी शरीरादपसृप्तिः। ननु पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धा
स्ति। तस्माच्चतसृणामेवावस्थानामान्यतमावस्था मूच्छेत्येवं प्राप्ते ब्रमः—न तावन्मुग्धो जाग
रितावस्थो भवितुमर्हति । नह्ययमिन्द्रियैर्विषयानीक्षते । स्यादेतत् । इषुकारन्यायेन मुग्धो
भविष्यति । यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासकमनस्तथा नान्यान्विषयानीक्षत एवं मुग्धो
मुसलसंपातादिजनितदुःखानुभवव्यग्रमनस्तथा जाग्रदपि नान्यान्विषयानीक्षत इति । न ।
अचेतयमानत्वात् । इषुकारो हि व्यापृतमना ब्रवीतीषुमेवाहमेतावन्तं कालमुपलभमानोऽभूव
मिति । मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो ब्रवीत्यन्धे तमस्यहमेतावन्तं कालं प्रक्षितोऽभूवं न किञ्चिन्मया
चेतितमिति । जाग्रतश्चैकविषयविषक्तचेतसोऽपि देहो विध्रियते । मुग्धस्य तु देहो घरण्यां
पतति । तस्मान्न जागर्ति नापि स्वप्नान्पश्यति निःसंज्ञकत्वात् । नापि मृतः प्राणोष्मणो-
र्भावात् । मुग्धे हि जन्तौ मृतोऽयं स्यान्न वा मृत इति संशयाना ऊष्मास्ति नास्तीति

வது நான்காவது அவஸ்தையாம். (அதாவது: மரணாவஸ்தையென்பது அதன்பொருள்) ஆகவே ஸ்ருதியிலோ ஸ்மிருதியிலோ ஜீவனுக்கு ஐந்தாவதாகவுள்ள அவஸ்தையொன்றும் பிரவித்தமாகக் காணப்படவில்லை. ஆதல் பற்றி இந்நான்கு அவஸ்தைகளுள் ஒரு அவஸ்தையாகவே தான் மூர்ச்சாவஸ்தையைச் சொல்லவேண்டும் என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (விரித்தார்த்தம்) சொல்லுகிறோம். முதலில் மூர்ச்சையை யடைந்தவன் ஜாகரிதாவஸ்தையை யடைந்தவனாக வாவது பொருந்தக்கூடியதன்று. இவன் இந்திரியங்களைக் கொண்டு விஷயங்களை யறியாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—இஃதிருக்கட்டும். அம்பெய்பவன் நியாயத்தை யொட்டினவனாக மூர்ச்சிதன் ஆகலாம். அதாவது:—அம்பெய்பவன் ஜாக்கிரத்தாயினும் (விழித்துக் கொண்டிருப்பினும்) அம்பிற்பற்றிய மனமுள்ளவனாக விருப்பது பற்றி வேறுவிஷயங்களை எவ்விதம் பார்ப்பதில்லையோ இவ்விதமே மூர்ச்சிதனும் உலக்கையடி முதலியவற்றை லுண்டுபண்ணப்பட்ட துக்காறுபவத்தாற் கலங்கினமனமுள்ளவனாக விருப்பதுபற்றி விழித்துக்கொண்டிருப்பினுங்கூட வேறுவிஷயங்களைப் பார்ப்பதில்லை என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அறிவீழ்ந்தவனாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—அம்பெய்பவனோடுவெனில் அம்பினின்றும் திரும்பின மனமுள்ளவனாயிருக்குங்கால் ‘நான் இதுவரை அம்பையே உற்று நோக்கினவனாக விருந்தேன்’ எனச் சொல்லக்கேட்கிறோம். மூர்ச்சையையடைந்தவனோடுவெனில் அறிவையடைந்தபின்னர் நான் அந்த தமஸ்ஸில் (அடர்ந்த இருளில்) தள்ளப்பட்டவனாக ஆயினன் என்னால் ஒன்றுமே அறியப்பட்டதில்லை என்று சொல்லக்கேட்கிறோம். ஜாக்கிராவஸ்தையிலுள்ளவனோ ஓரேவிஷயத்திற் பற்றின மனமுள்ளவனாக விருப்பினுங்கூட அவனதுதேஹம் நிலைத்தாரிற்பதைக் காண்கிறோம். மூர்ச்சிதனுடைய தேஹமோ பூமியில் விழுந்துவிடுகிறது. ஆனதுபற்றி விழித்துக் கொண்டிருப்பவனுமன்று, ஸ்வப்பிந்தை யறுபவிப்பவனுமன்று. எவ்வித அறிவுமற்றவனாக அவனிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மரித்தவனாகவு மாக

हृदयदेशमालभन्ते, निश्चयार्थं प्राणोऽस्ति नास्तीति च नासिकादेशम् । यदि प्राणोष्मणो-
रस्तित्वं नावगच्छन्ति ततो मृतोऽयमित्यध्यवसाय दहनायारण्यं नयन्ति ॥

अथ तु प्राणमूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते ततो नायं मृत इत्यध्यवसाय संज्ञा-
लाभाय भिषज्यन्ति । पुनरुत्थानाच्च न दिष्टं गतः । नहि यमराष्ट्रात्प्रत्यागच्छति । अस्तु
तर्हि सुषुप्तो निःसंज्ञत्वादमृतत्वाच्च । न । वैलक्षण्यात् । मुग्धः कदाचिच्चिरमपि नोच्छ्र-
सिति सवेपथुरस्य देहो भवति भयानकं च वदनं विस्फारिते नेत्रे, सुषुप्तस्तु प्रसन्नवदन-
स्तुल्यकालं पुनः पुनरुच्छ्रसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः । नचास्य देहो वेपते ।
पाणिपेष्णमात्रेण च सुषुप्तमुत्थापयन्ति नतु मुग्धं मुद्गरघातेनापि । निमित्तभेदश्च भवति
मोहस्वापयोः । मुसलसंपातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तत्वाच्च स्वापस्य । नच
लोकेऽस्ति प्रसिद्धिर्मुग्धः सुप्त इति । परिशेषादर्धसंपत्तिर्मुग्धतेत्यवगच्छामः । निःसंज्ञ-

மாட்டான். உயிர், சூடு இரண்டும் காணப்படுவதே அதன்காரணமாகும். உலகில்
பிராணியானது மூர்ச்சையை யடைந்தபோழுது இவனிறந்தானா? அல்லது இறக்
கவில்லையா? என்பதைக் காணவேண்டி ஐயமுற்றவர்களாய் சூடு இருக்கின்றதா?
அல்லது இல்லையா? என்பதாய் அவனது மார்பைத்தொடுக்கின்றனர். அதை நிர்
சயிக்க வேண்டி ப்ராணனிருக்கின்றதா? இல்லையா? எனக் காணவேண்டி அவ
னது நாலிகையையும் தொடுக்கின்றனர். உயிர், சூடு இரண்டையும் காணாமற்
போவாராயின் உடனே இவனிறந்தானென உறுதி செய்து இவனைப் பொசுக்க
வேண்டி சுடுகாட்டுக்குக் கொண்டுபோகின்றனர். பின்னர் மூச்சையோ சூட்
டையோ காண்பாராயின் அதனின்றும் இவனிறக்கவில்லையென நிர்சயித்துக்கொ
ண்டு அறிவுவருவதற்கு வேண்டி வைத்தியஞ் செய்கின்றனர். திரும்பவுமெழுவ
திலிருந்து மரணத்தை யடைந்தவனுமல்லன். காலனது நகரினின்றும் திரும்பி
வருபவருமுண்டோ? அங்ஙனமாயின் அறிவற்றிருப்பதுகொண்டும், மரிக்காதிருப்
பதுகொண்டும் ஸூக்ஷ்மத்தனாகவாசட்டும் என்றாலோ அதுவும் பொருந்தாது.
மாறுபாடு காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். மூர்ச்சையை யடைந்தவன்
ஒருஸமயத்தில் நெடும்பொழுது மூச்சுக்கூடவிடுவதில்லை. இவனது தேஹம் நடுக்
கமுள்ளதாகவும் ஆகிறது. முகம் பயங்கரமாகவுமிருக்கிறது. கண்களும் விரிந்த
படியே இருக்கின்றன. தூங்கினவனோ தெளிந்தமுகமுள்ளவனாக ஒரேவித
மான கால அளவுடன் அடிக்கடி மூச்சுவிடுகிறான். இவனதுகண்கள் மூடிக்கிடக்
கின்றன. இவனதுதேஹமோ நடுங்குவதுமில்லை. தூங்குகின்றவனை கைகொண்டு
அசைப்பதுமட்டினாலேயே எழுப்பியும் விடுகின்றனர். மூர்ச்சித்தவனையோ பெரிய
தடி கொண்டு தாக்கினாலும் எழுப்பமுடியாதவராகின்றனர். மூர்ச்சை, தூக்கம்
இவ்விரண்டுக்கும் நிமித்த வேறுபாடு மிருக்கிறது. மூர்ச்சையானது உலக்கை
யாற்றாக்குதல் முதலியவற்றை நிமித்தமாகக் கொண்டிருப்பதும் ஸ்வாபமானது
ஸ்ரமம் முதலியவற்றை நிமித்தமாகக் கொண்டிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும்.
உலகில் மூர்ச்சித்தவனைத் தூங்குகின்றவனாகச் சொல்லும் பிரவித்தியு மில்லை.
எஞ்ஜிய முறையில் மூர்ச்சித்திருக்கும் தன்மையானது பாதிஸூக்ஷ்மத்தியென்றே

त्वात्संपन्न इतरस्माद्वैलक्षण्यादसंपन्न इति । कथं पुनरर्धसंपत्तिर्मुग्धतेति शक्यते वक्तुम् । यावता सुप्तं प्रति तावदुक्तं श्रुत्या—‘सता सोम्य तदा संपन्नो भवति’ (छा० ६।८।१) इति, ‘अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति’ (वृ० ४।३।२२), ‘नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतम्’ (छा० ८।४।१) इत्यादि । जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्राप्तिः सुखित्वदुःखित्वप्रत्ययोत्पादनेन भवति । नच सुखित्वप्रत्ययो दुःखित्वप्रत्ययो वा सुषुप्ते विद्येते, मुग्धेऽपि तौ प्रत्ययौ नैव विद्येते । तस्मादुपाध्युपशमात्सुषुप्तवन्मुग्धेऽपि कृत्स्नसंपत्तिरेव भवितुमर्हति नार्धसंपत्तिरिति । अत्रोच्यते—न ब्रूमो मुग्धे अर्द्धसंपत्तिर्जीवस्य ब्रह्मणा भवतीति । किन्तर्हि अर्द्धेन सुषुप्तपक्षस्य भवति मुग्धत्वमर्धेनावस्थान्तरपक्षस्येति ब्रूमः । दर्शिते च मोहस्य स्वापेन साम्यवैषम्ये । द्वारं चैतन्मरणस्य । यदास्य सावशेषं कर्म भवति तदा वाङ्मनसे प्रत्यागच्छतः । यदा तु निरवशेषं कर्म भवति तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः । तस्मादर्धसंपत्तिं ब्रह्मविद इच्छन्ति । यत्तूक्तं

எண்ணுகிறோம். அறிவற்றிருப்பதுபற்றி ஸூப்தன் என்றும், வேறுமாறுபாட்டினால் ஸூப்தனல்லன் என்றும்.

சங்கை—மூர்ச்சித்தவனான யிருக்குந்தன்மையானது பாதிஸூஷூப்தி யென எவ்விதஞ் சொல்லவியலும்? எக்காரணம்பற்றி ஸூப்தனைக் குறித்துச் ச்ருத்தியானது “ஹேஸோம்ய! ஸத்பதப்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவாகிறான்” என்றும், “இந்த ஸூஷூப்திகாலத்தில் திருடன் திருடன்ல்லாதவனாகவும் ஆகிறான்” என்றும், “இந்த ஸேதுவை (இந்தஸூஷூப்தனை) பகவீரவுகள் கடப்பதுமில்லை. மூட்டியில்லை. மரணமுமில்லை. சோகமுமில்லை. புண்ணியமுமில்லை. பாபமுமில்லை” என்றதாதியால் சொல்லுகிறதோ அக்காரணம்பற்றியும், ஜீவனிடத்தில் புண்ணிய பாபங்களின் ப்ராப்தியானது நான் சுகி, நான் துக்கி என்ற அறிவை உண்டுபண்ணும் வாயிலாக ஏற்படுவதுபற்றியும், சுகி என்ற எண்ணமோ, துக்கி என்ற எண்ணமோ ஸூஷூப்தனிடத்தில் இல்லாததுபோல மூர்ச்சிதனிடத்திலும் அந்த எண்ணங்கள் இல்லவே இல்லை. ஆதல்பற்றியும் உபாதியொடுங்கினமையின் ஸூஷூப்தனிடத்திற் போல மூர்ச்சிதனிடத்திலும் முழு ஸம்பத்தியையுமே தான் சொல்ல வேண்டுமேயொழிய பாதி ஸம்பத்தி சொல்லுவது பொருந்தாது எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது. மூர்ச்சிதனையுள்ள நிலையில் ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹத்துடன் பாதிஸம்பத்தி யேற்படுகிறதென்று நாம் சொல்லுகின்றோமில்லை. பின்னையோவெனில் மூர்ச்சிதனாக விருக்குந்தன்மையானது ஸூஷூப்த பக்ஷத்தின் பகுதியாலேற்படுகின்ற தென்றும், வேறு அவஸ்தையின் பகுதியாலேற்படுகின்ற தென்றுமே சொல்லுகிறோம். மோஹத்துக்கு ஸ்வாபத்துடன் ஸாம்ய வைஷம்யங்கள் காண்பிக்கப்பட்டு மிருக்கின்றன. இந்த மூர்ச்சாவஸ்தையானது மரணத்துக்குத் துவாரமாகவு மாகிறது. எதுபோழ்து இவனது கர்மமானது பீதமுள்ளதாக வாகிறதோ, அதுபோழ்து வாக்கு மனம் இரண்டும் திருப்பிவருகின்றன. எதுபோழ்து கர்மமானது பீதமில்லாததாக வாகிறதோ அதுபோழ்து ப்ராணன் குடு இரண்டும் விலகிவிடுகின்றன. ஆனது பற்றியே

न पञ्चमी काचिदवस्था प्रसिद्धास्तीति । नैव दोषः । कादाचित्कीयमवस्थेति न प्रसिद्धा स्यात् । प्रसिद्धा चैषा लोकायुर्वेदयोः । अर्धसंपत्त्यभ्युपगमाच्च न पञ्चमी गण्यत इत्यनव-
द्यम् ॥ १० ॥

५ उभयलिङ्गाधिकरणम् । सू० ११-२१

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥

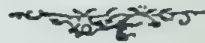
ब्रह्म किं रूपि चारूपि भवेवीरूपमेव वा । द्विविधश्रुतिसद्भावाद्ब्रह्म स्यादुभयात्मकम् ॥ १ ॥

नीरूपमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यमपूर्वतः । रूपन्वनूयते भ्रान्तमुभयत्वं विरुद्धयते ॥ २ ॥

தான் அர்த்த ஸம்பத்தியை (பாதிஸூஷுப்தியை) ப்ரம்ஹவித்துக்கள் விரும்பு
கின்றனர்.

ஐந்தாவது அவஸ்தையொன்று ப்ரசித்தமாகவில்லை என யாதொன்று சொல்
லப்பட்டதோ இந்தத்தோஷமிங்கில்லை. இது ஏதோவொரு ஸமயத்திலேற்படுவது
பற்றி உலகிப்பிரலித்தமாக வில்லாதிருக்கலாம். இது, உலகம் வைத்தியசாஸ்தி
ரம் இரண்டி லும் ப்ரசித்தமாகக் காணப்பட்டுமிருக்கிறது. பாதிஸூஷுப்தியாக
வொப்பப்படுவதிலிருந்து ஐந்தாவது அவஸ்தையாகக் கணக்கிடப்படவில்லை என்
பதுபற்றி தோஷமெதுவுமில்லை. (10) (எ-று)

நான்காவது முக்தாதிகாரணம் முற்றிற்று.

உபயலிங்காதிகாரணம் 5.

(அ-கை) மென்ற நான்கு அதிகாரணங்களால் ஜாக்கிரம், ஸ்வப்பிரம், ஸூ
ஷுப்தி, முக்தம் என்ற எந்த அவஸ்தைகளின் ஸம்பந்தமும் த்வம்பதலக்ஷ்ய
வஸ்துவுக்கில்லை எனச் ச்ருதியுத்தியநுபவங்களைக்கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டது.
இனி இந்த இரண்டாவது பாதம் முடியவுள்ள நான்கு அதிகாரணங்களால் தத்வ
லக்ஷ்யார்த்தமானது விளக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் 11 சூத்திரங்கள் கொண்ட
இந்த அதிகாரணத்தால் ப்ரம்ஹமானது நிர்க்குணம் என்பது விளக்கப்படுகிறது.
அதன் முதல்கூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ-௮) ந ஸ்தாநதோபி பரஸ்யோபயலிங்கம் ஸர்வத்ர ஹி ()

(ப-ரை) பரஸ்ய (பரஸ்ய)=பரமாத்மாவுக்கு ஸ்தானதோபி (ஸ்தாநதோபி)=ப்ருதி
வ்யாதி உபாதிமூலமாகவும், [சுத: (ஸ்வத:)=இயற்கையாகவும்] உபயலிங்கம் (உபய
லிங்கம்)=உபய (உபய)=ஸகுணமென்றும், நிர்க்குணமென்றும் அதாவது: ரூபாதி
விசேஷங்களுடன் கூடினதென்றும், ரூபாதிவிசேஷங்களற்ற தென்றும் சொல்லு
வதற்குரிய லிங்கம் (லிங்கம்)=அறிகுறியானது ந (ந)=இல்லை ஏன்? சர்வத்ரஹி (ஸர்
வத்ரஹி)=எல்லாவுபநிடதங்களிலும் ப்ரம்ஹோபதேசஞ் செய்யுமிடத்து இயற்கை
யில் ப்ரம்ஹம் நிர்க்குணமென வுபதேசித்திருப்பதே அதன்காரணமாகும். (11)

येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्संपद्यते तस्येदानीं स्वरूपं श्रुतिवशेन निर्धार्यते । सन्युभयलिङ्गाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः 'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः' (छा० ३।१४।२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्गाः । 'अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम्' (बृ० ३।८।८) इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गाः । किमासु श्रुतिषुभयलिङ्गं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिङ्गम् । यदाप्यन्यतरलिङ्गं तदापि किं सविशेषमुत निर्विशेषमिति मीमांस्यते तत्रोभयलिङ्गश्रुत्यनुग्रहादुभयलिङ्गमेव ब्रह्मेत्येवं प्राप्ते ब्रूमः—न तावत्स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वमुपपद्यते । नह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्य-

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரம்ஹமானது ரூபமுள்ளதாம் ரூபமற்றதுமா? அல்லது ரூபமற்றதே தானா? என்பது ஸந்தேஹம். இரண்டு விதமாகவுங் கூறும் ஸ்ருதியிருப்பது பற்றி ப்ரம்ஹமானது உபயாத்மகமாக (ரூபமுள்ளதாம் ரூபமற்றதுமாகத்) தானாகும் என்பது பூர்வபக்டம். அபூர்வமாக (வேறு எந்த ப்ரமாணங்களாலுமறியப்படாததாக) இருப்பதுபற்றி எவ்வித ரூபமுமற்றதாகவேதான் வேதாந்தங்களால் ப்ரம்ஹம் உபதேசிக்கக் கூடியதாகவாகிறது. வெகு ஜன்மப் பழக்கத்தால் தோற்றுகின்ற ரூபமோ அதுவாதமுறையால் (வேறு ப்ரமாணத்தால் கிடைத்ததையே தானும் திருப்பிக்கூறும் முறையால்) சொல்லப்படுகிறது. ரூபமுள்ளதாகவும் ரூபமற்றதாகவும் சொல்லுவது முறண்பாடுடையது பற்றி ஏற்கத்தகாததே யாகும். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஜீவன் உபாதி ஒடுங்குவதன் மூலம் ஸூஷூப்தி முதலியவற்றில் எந்த ப்ரம்ஹத்துடன் கலந்தவனாகின்றனோ அந்த ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸ்வரூபமானது இதுபோழ்து ஸ்ருதி மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ப்ரம்ஹத்தைப் பற்றிய உபய விங்கங்களான ஸ்ருதிகளிருக்கின்றன. அவையாவன:—“எல்லாக் கர்மத்தையும் செய்பவர், எல்லாக்காமமுமுடையவர், எல்லாக்கந்தமுமுடையவர், எல்லா ரஸமுமுடையவர்” என்ற இது முதலான ஸவிசேஷ ஸ்ருதிகளும் “ஸ்தூலத்தைவிட வேறுபட்டவர், அணுவைவிட வேறுபட்டவர், ஹ்ரஸ்வத்தை (குட்டையை) விட வேறுபட்டவர், தீர்க்கமான பொருளைவிட வேறுபட்டவர்” என்ற இது முதலான நிர்விசேஷ ஸ்ருதிகளுமிருக்கின்றன என்பதாம். இந்த ஸ்ருதிகளில் ப்ரம்ஹமானது உபயவிங்கமாக (ஸவிசேஷ நிர்விசேஷமாக) அறிவிக் கப்படுகிறதா, அல்லது இரண்டனுள் ஒரு ரூபமுள்ளதாக உபதேசிக்கப்படுகின்றதா? எதுபோழ்து இரண்டனுள் ஒரு உருவமுள்ளதாக கொள்ளப்படுகிறதோ அதுபோழ்து ப்ரம்ஹம் ஸவிசேஷமா அல்லது நிர்விசேஷமா என விசாரிக்கப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் இரண்டுவித ரூபமுள்ளதாகக் கூறும் ஸ்ருதியின் உதவி இருப்பதால் ப்ரம்ஹமானது இரண்டுவித உருவமுள்ளதாகவேதானாகும் என இவ்விதம் (பூர்வபக்டம்) ப்ராப்தமாகவே வந்ததாந்தம் சொல்லுகிறோம். முதலில் ப்ரம்ஹத்துக்கு இயர்க்கையாகவே இரண்டுவித ரூபமுள்ளதாக இருக்கும் தன்மை பொருந்தக்கூடியதன்று. ஒரே வஸ்து இயற்கையிலேயே ரூபாதி விசேஷத்

வधारயितुं शक्यं विरोधात् । अस्तु तर्हि स्थानतः पृथिव्याद्युपाधियोगादिति । तदपि नोपपद्यते । नह्युपाधियोगादप्यन्यादृशस्य वस्तुनोऽदृशः स्वभावः संभवति । नहि स्वच्छः सन्स्फटिकोऽलक्तकाद्युपाधियोगादस्वच्छो भवति भ्रममात्रत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य । उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात् । अतश्चान्यतरलिङ्गपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तद्विपरीतम् । सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु ‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्’ (क० ३। १५। मुक्तिको० २। ७२) इत्येवमादिष्वपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते ॥ ११ ॥

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ १२ ॥

துடன் கூடியதென்றும், ரூபாதி விசேஷஞ்சன்றதென்றும் நிர்த்தாரணம் செய்ய வியலாதன்றோ? முரண்பாடுருவாதே அதன் காரணமாகும். அங்ஙனமாயின் ஸ்தானமூலம் (அதாவது: ப்ருதிவீ முதலிய உபாதியின் சேர்க்கைமூலம்) இரண்டு வித உருவமுள்ளதாக இருக்கட்டும் என்றாலோ அதுவும் பொருந்துவதற்கில்லை. உபாதியின் சேர்க்கையைக்கொண்டும் வேறுமாதிரியான பொருளுக்கு வேறு மாதிரியான ஸ்வபாவம் ஸம்பவிக்கமுடியாதன்றோ? ஸ்படிகமானது இயற்கையில் வெண்மையாகவிருந்துகொண்டு அலக்தகம் (செம்மஞ்சிக்கொழம்பு) முதலிய உபாதியின் சேர்க்கையால் அஸ்வச்சமாக (வெண்மையுருவமற்றதாக) ஆகமாட்டாதன்றோ? வெண்மையுருவமற்றது என்ற தோற்றமானது ப்ரம (மயக்கத்தால்) மட்டும் ஏற்படுவதே அதன் காரணமாகும். (ப்ருதிவீ முதலிய) உபாதிகள் அவித்தையினால் தோற்றும்படி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனதுபற்றி இரண்டனுள் ஒரு உருவமுள்ளது என்பதைக் கிரஹிக்கும்பொழுதும், ப்ரம்ஹமானது எல்லாவிதமான விசேஷமுமற்ற நிர்விகல்பகமென்றே கொள்ளவேண்டுமேயல்லாது அதற்கு மாறாகக் கொள்ளுதல் கூடாது. ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபத்தைக் கூறும் “சப்தமற்றது, ஸ்பர்சமற்றது, ரூபமற்றது, நாசமற்றது” என்ற இம்மாதிரியான எல்லா வாக் கியங்களிலுமோ, ப்ரம்ஹமானது எல்லா விசேஷமுமற்றதாக உபதேசிக்கப்படுகின்றது. (11) (எ-று)

(ஸூ-௮) ந பேதாதிதி சேத் ந ப்ரத்யேகமதத்வசநாத் (12)

(ப-ரை) ப்ரம்ஹமானது இயற்கையாகவோ, உபாதி மூலமாகவோ இரண்டு வித ரூபமுள்ளதாகவாகாதென யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது ந (ந)=பொருந்தாது. ஏன்? भेदात् (பேதாத்)=ஒவ்வொரு ப்ரம்ஹவித்தையிலும் ப்ரம்ஹத்துக்கு பேதம் (விசேஷம், ஆகாரம்) உபதேசிக்கப்படுவதே அதன் காரணமாகும். इति चेत् (இதி சேத்)=என்றாலோ ந (ந)=அது பொருந்தாது. ஏன்? प्रत्येकमतद्वचनात् (ப்ரத்யேகமதத்வசநாத்)=प्रत्येकं (ப்ரத்யேகம்)=ஒவ்வொரு உபாதிபேதம் தோரும் ப்ரம்ஹத்துக்கு அபேதத்தைச் சாஸ்திரம் உபதேசிப்பதே அதன் காரணமாகும். (12) (எ-று)

अथापि स्याद्यदुक्तं निर्विकल्पमेकलिङ्गमेव ब्रह्म नास्य स्वतः स्थानतो बोभयलिङ्गत्व-
मस्तीति । तन्नोपपद्यते । कस्मात् । भेदात् । भिन्ना हि प्रतिविद्यं ब्रह्मण आकारा उपदिश्यन्ते ।
चतुष्पाद्ब्रह्म षोडशकलं ब्रह्म वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म त्रैलोक्यशरीरवैश्वानरशब्दोदितं
ब्रह्मेत्येवञ्जतीयकाः । तस्मात्सविशेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यम् । ननूक्तं नोभयलिङ्गत्वं
ब्रह्मणः संभवतीति । अयमप्यविरोधः । उपाधिकृतत्वादाकारभेदस्य । अन्यथा हि निर्वि-
षयमेव भेदशास्त्रं प्रसज्येतेति चेत् । नेति ब्रम् । कस्मात् । प्रत्येकमतद्वचनात् । प्रत्युपाधि-
भेदं ह्यभेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्—‘यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शरीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा’ (बृ०
२।५।१) इत्यादि । अतश्च न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम् ।
भेदस्योपासनार्थत्वादभेदे तात्पर्यात् ॥ १२ ॥

பாஷ்யம்.—ப்ரம்ஹமானது நிர்விகல்பகமும் ஒரேவிதமான வருவமுள்ளது
மாகுமேயொழிய இதற்கு இயற்கையாகவோ, ஸ்தானத்தினாலோ (ப்ருதீய் முதலிய
உபாதீவசத்தாலோ) இரண்டுவித ரூபமுள்ளதாகவிருத்தல் கிடையாது என யா
தொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது பொருந்தாது. ஏன்? பேதமிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். ஒவ்வொரு வித்யைதோரும் ப்ரம்ஹத்தினது ஆகாரங்கள் (வடிவங்
கள்) வேறுபட்டனவாகவன்றோ உபதேசிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன:—
“நான்கு பாதங்களுள்ளது ப்ரம்ஹம்” “பதினாறு கலைகளுள்ளது ப்ரம்ஹம்”
“மூன்று விலகங்களையும் சரீரமாகக்கொண்ட வைஸ்வானரன் என்ற சப்தத்தாற்
சொல்லப்படுவது ப்ரம்ஹம்” என இம்மாதிரிகளாம். ஆனதுபற்றி ப்ரம்ஹத்துக்கு
ஸ்வீரேஷ்மமாகவிருக்குந் தன்னையுங்கூட வொப்பவேண்டியதாகவே ஏற்படுகிறது.

சங்கை.—இரண்டுவித லிங்க (ரூப) முள்ளதாயிருக்குந்தன்மை ப்ரம்ஹத்துக்கு
ஸ்ப்பவிக்காது என சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்றோ எனின்?

உத்தரம்.—இதுவும் விரோதமானதன்று. ஏன்? ஆகார (ரூப) பேதமானது
உபாதீமூலமேற்பட்டதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதமில்லாவிடில்
பேதத்தை (ஸ்வீரேஷ் ரூபத்தை) ச்சொல்லும் சாஸ்திரமானது (தனக்குரிய)
விஷயமற்றதாகவன்றோவாகிவிடும் என்றாலோ? இல்லையென்றே சொல்லுகிறோம்.
ஏன்? ப்ரத்யேகம் (ஒவ்வொருவாதிதோரும்) அதத்வசனம் (அபேதம் சொல்
லும் வசனம்) இருப்பதே அதன் காரணமாகும். சாஸ்திரமானது ஒவ்வொரு
வாதிதோரும் ப்ரம்ஹத்துக்கு அபேதத்தையே உபதேசிக்கிறது. அதாவது:—
“இந்தப் பூமியில் தேஜோமயனும் அமிருதமயனுமான யாதொரு இந்தப் புருஷ
னுண்டோ, சரீரத்தில் தேஜோமயனும் அமிருதமயனுமான யாதொரு இந்தச் சரீ
ரான புருஷனுண்டோ, இந்த ஆத்மா எவனோ அவனேதான் இவன்” என்றதாதி
யாம். இதனாலும் ப்ரம்ஹத்துக்கு பின்னாகாரத்துடன் சேர்க்கை சாஸ்திர ஸம்
மதமென்று சொல்லமுடியாது. பேதமுபாஸனைக்காக ஏற்பட்டிருப்பதும் அபே
தத்தில் (சாஸ்திரத்துக்கு) தாத்தரியமிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். (12)

अपिचैवमेके ॥ १३ ॥

अपिचैवं भेददर्शननिन्दापूर्वकमभेददर्शनमेवैके शास्त्रिनः समामनन्ति—‘मनसैवे-
दमाप्त्यं नेह नानास्ति विञ्चन। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ (क०
४। ११) इति। तथान्येऽपि ‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म मे
तत्’ (श्वे० १। १२) इति समस्तरय भोग्यभोक्तृनियन्तृलक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मैकस्व-
भावतामधीयते ॥ १३ ॥

கதம் புனராக்காரவதுபுதேசிநிபு அநாகாரோபதேசிநிபு ச் ப்ரஹ்விஷயாஸு ஶ்ருதிபு சதீப-
நாகரமேவ ப்ரஹ்விதாஸ்தே ந புநவிபரிதமிதி । அந உத்சரம் பததி—

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥

(ஸ-௮) அபிசைவமேகே (13)

(ப-ரை) அபி ச (அபி ச)=மேலும் ஏகே (ஏகே)=சில சாகைக்காரர்கள் எவம்
(எவம்)=பேததர்சனத்தை நிந்தித்து அபேத தர்சனத்தை வுபதேசித்துமிருக்கின்
றனர். (13) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் இவ்விதம் பேததர்சன நிந்தாபூர்வமாய் அபேததர்சனத்
தையே சில சாகைக்காரர்கள் “மனத்தினாலேயே இது அடையக்கூடியது இதில்
பேதமானதொன்றுமில்லை. இதில் பேதமிருப்பதுபோன்று எவனொருவன் பார்க்
கின்றானோ அவன் மரணத்தினின்றும் மரணத்தையடைகிறான்” எனவுபதேசிக்
கின்றனர். அவ்விதமே பற்றவர்களும் “போக்தா (ஜீவன்) போக்யம் (சப்தாதி
விஷயங்கள் (அவ்விரண்டுக்கும்) ப்ரேரகன் (நியந்தாவான ஈஸ்வரன்) ஆகியவற்
றை நன்கு விசாரித்து எனக்குபதேசிக்கப்பட்ட மூன்றுவிதமான அவையாவும்
ப்ரம்ஹமே” என்பதாய் போக்தரு போக்ய நியந்தருருபமான ப்ரபஞ்சத்துக்கு
ப்ரம்ஹத்தினது எவ்ருபமாகவே இருத்தலை உபதேசிக்கின்றனர். (13) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஆகாரமுள்ளதாக வுபதேசிக்கின்றனவும், ஆகாரமற்
றதாக வுபதேசிக்கின்றனவுமான ப்ரம்ஹவிஷயங்களான ஸ்ருதிகளிருக்குங்கால்
ப்ரம்ஹமானது ஆகாரமற்றதே யொழிய அதற்குமாறுபட்டதன்று என எவ்வித
முறுதிசெய்யப்படுகிறது. எனின்? அதற்குப் பதிலைப் பின்வரும் சூத்திரத்தாற்
சொல்லுகிறார்—

(ஸ-௮) அருபவதேவஹி தத்ப்ரதாநத்வாத் (14)

(ப-ரை) [ப்ரஹ் (ப்ரம்ஹ)=ப்ரம்ஹமானது] அரூபவதேவஹி (அருபவதேவஹி)=
ரூபாத்யாகாரமற்றதாகவே யன்றோ அறியத்தக்கது. ஏன்? தத்प्रधानत्वात् (தத்ப்ர
தாநத்வாத்)=உபநிடதவாக்கியங்கள் நிர்க்குண ப்ரம்ஹாத்ம தத்வோபதேச ப்ரதா
னங்களாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ரூபாத்யாகாரமற்றதாகவே ப்ரம்ஹத்தை யறிந்துகொள்ளவேண்டி

रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यं न रूपादिः। कस्मात्। तत्प्रधानत्वात्।
 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम्' (वृ० ३।८।८) 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' (कठ० ३।
 १५। मुक्ति० २। ७२) 'आकाशो वैनाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म' (छा०
 ८। १४। १), 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो हाजः' (मुण्ड० २। १। २),
 'तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' (वृ० २। ५। १२) इत्येव-
 मादीनि वाक्यानि निष्प्रपञ्चब्रह्मात्मतत्त्वप्रधानानि नार्थान्तरप्रधानानीत्येतत्प्रतिष्ठापितं
 'तत्तु समन्वयात्' (ब्र० सू० १। १। ४) इत्यत्र। तस्मादेवजातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतं
 निराकारमेव ब्रह्मावधारयितव्यम्। इतराणि त्वाकारवद्ब्रह्मविषयाणि वाक्यानि न तत्प्र-
 धानानि। उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि तेष्वसति विरोधे यथाश्रुतमाश्रयितव्यम्।
 सति तु विरोधे तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसि भवन्तीति। एष विनिगमनायां
 हेतुः। येनोभयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारमेव ब्रह्मावधार्यते न पुनर्विपरीतमिति ॥१४॥

மேயொழிய ரூபாதியுள்ளதாகக் கொள்ளக்கூடாது. ஏன்? அதைப் பிரதான
 மாகக் கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது,—“தூலமாக வில்
 லாதது ஹ்ரஸ்வமாக வில்லாதது குட்டையாக வில்லாதது நீளமாக வில்லாதது”
 “சப்தமற்றது ஸ்பர்சமற்றது ரூபமற்றது நாசமற்றது” “ஆகாசமே (ப்ரம்ஹ
 மே) யன்றோ காமரூபங்களை வஹிப்பது அந்த நாமரூபங்கள் எதை விடவேறு
 பட்டனயோ அது ப்ரம்ஹமாகும்” “புருஷன் திவ்யனும் அமூர்த்தனு மன்றோ?
 உள்ளும் வெளியும் கலந்திருப்பவனும் அஜனமன்றோ” “அந்த இந்த ப்ரம்
 ஹமானது அபூர்வம் = தனக்கொரு காரணமுமற்றது அநுபரம் = தனது காரிய
 மெதுவு மற்றது, அநந்தரம் = இடையில் தன்னை விடவேறுபட்ட பொருளு
 துவு மற்றது. அபாஹ்யம் = தனக்கு வெளிப்பட்டதாயுள்ள தெதுவுமற்றது ஸர்
 வாநுபூ: எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்கின்ற அயமாத்மா இந்தப்ரத்யகாத்மாவே
 ப்ரம்ஹ ப்ரம்ஹமாகும்.” என்ற இதுமுதலான வாக்கியங்கள் ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்த
 மற்ற ப்ரம்ஹாத்மதத்துவத்தைப் ப்ரதானமாகக் கூறக்கூடியனவே யொழிய வேறு
 பொருளை முக்கியமாகக்கூறக்கூடியனவன்று என்ற இது “தத்து ஸமந்வயாத்”
 என்ற விடத்தில் நிலைநாட்டப் பட்டிருக்கிறது. ஆனதுபற்றி இம்மாதிரியான
 வாக்கியங்களில் சொல்லியபடி நிராகாரமென்றே ப்ரம்ஹம் நிர்ஸயிக்கவேண்டி
 வருகிறது. ஆகாரமுள்ள ப்ரம்ஹத்தை விஷயமாகக் கொண்ட வேறுவாக்கியங்
 களோ வெனில் ப்ரம்ஹத்தைப் ப்ரதானமாகச் சொல்ல வந்தனவன்று. அந்த வாக்
 கியங்கள் உபாஸனாவிதியை யன்றோ முக்கியமாகக் கொண்டன. அவற்றுள் முறண்
 பாடு எதுவுமில்லாதபோழ்து ஸ்ருதி சொல்லியிருப்பதற்கேற்றபடியே பொருள்
 கொள்ளவேண்டிவது அவசியமாகிறது. முறண்பாடு காணப்பட்டாலோ அதை
 யே (ப்ரம்ஹத்தையே) முக்கியமாகச் சொல்லும் வாக்கியங்கள் அதை முக்கிய
 மாகச் சொல்லாத வாக்கியங்களைக் காட்டிலும் வலுப்பெற்றனவாக வாகின்றன.
 இரண்டனுள்ளொன்றைக் கொள்ளும் விஷயத்தில் இதுவேதான் காரணமாக வாசி
 ரது. இதனுதவியால் ஆகாரத்தை யுபதேசிக்கின்றனவும், ஆகாரமின்மையை யுப

का तर्ह्यकारवद्विषयाणां श्रुतीनां गतिरित्यत आह—

प्रकाशवच्चैयर्थ्यम् ॥ १५ ॥

यथा प्रकाशः सौरश्चान्द्रमसो वा वियद्व्याप्यावतिष्ठमानोऽङ्गल्याद्युपाधिसंबन्धात्ते-
ष्वनुवक्तादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तद्भावमिव प्रतिपद्यते । एवं ब्रह्मापि पृथिव्याद्युपाधि-
संबन्धात्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते तदालम्बनो ब्रह्मण आकारविशेषोपदेश उपासनार्थो न
विरुध्यते । एवमवैयर्थ्यमाकारवद्वह्यविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति । नहि वेदवाक्या-
नां कस्यचिदर्थवत्त्वं कस्यचिदनर्थवत्त्वमिति युक्तं प्रतिपत्तुं प्रमाणत्वाविशेषात् । नन्वेव-
मपि यत्पुरस्तात्प्रतिज्ञातं नोपाधियोगादप्युभयलिङ्गत्वं ब्रह्मणोऽस्तीति तद्विरुध्यते । नेति
ब्रूमः । उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधर्मत्वानुपपत्तेः । उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात् ।

தேசிக்கின்றனவுமாக ஸ்ருதிகள் இரண்டுவிதங்களாக விருந்தபோதிலும் கூட
ப்ரம்ஹமானது ஆகாரமற்றதென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறதே யொழிய அதற்கு
மாறாகக் கொள்ளப்படுவதில்லை என்றும். (14) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஆகாரமுள்ள ப்ரம்ஹத்தை யுபதேசிக்கும் ஸ்ருதி
களுக்கு யாதாகதி எனின்? இதற்குப் பதிலைச் சொல்லுகிறார்—

(ஸ-உ) ப்ரகாசவத்சாவையார்த்யம் (15)

(ப-ரை) ப்ரகாசவச்ச (ப்ரகாசவத்ச)=கதிரவனது ஒளியானது போலும் அவ்
யर्थ्यम् (அவையார்த்யம்)=பயனுள்ளதாகவிருத்தல் ஸம்பவிக்கிறது. (15) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆகாசத்தை யளாவிற்கும் ஸூரியனுடையதாகவோ சந்திரனு
டையதாகவோ உள்ள ஒளியானது விரல் முதலிய உபாதிஸம்பந்தத்தால் அவை
(விரல்முதலியன) ஒழுங்காகவோ கோணலாகவோ இருக்குந்தன்மையை யடையுங்
கால் ஒளியும் அந்நிலையுள்ளது போல வாகிவிடுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே ப்ரம்
ஹமும் ப்ருதிவீ முதலியவுபாதிஸம்பந்தத்தால் ப்ருதிவீ முதலியவற்றின் வடிவ
முள்ளதுபோன்றிருத்தலை அடைகிறது. அத்தகையவுபாதிஸம்பந்தத்தை யொட்டி
ப்ரம்ஹத்துக்கு உபாஸனைக்கு வேண்டி ஆகாரவிசேஷோபதேசமேற்படுகின்றமை
யின் விரோதம் வருவதற்கிடமில்லை. இம்முறையில் ஆகாரமுள்ள ப்ரம்ஹத்தை
விஷயமாகக்கொண்ட வாக்கியங்களுக்கு அவையார்த்யமானது=வீணில்லாமையா
னது ஏற்படுகிறது. வேதவாக்கியங்களுள் ஒன்றுக்குப் பயனுள்ள தன்மையும்,
மற்றொன்றுக்குப் பயனற்ற தன்மையும் கொள்ளுவது பொருந்தமாட்டாது. (எல்
லாவற்றுக்கும்) ப்ரமானத் தன்மை பொதுவாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—இவ்விதமாயினுங்கூட உபாதியின் சேர்க்கையை முன்னிட்டுங்கூட
ப்ரம்ஹத்துக்கு உபயலிங்கத் தன்மைகிடையாதென முன்னர் யாதொன்று சொல்
பட்டதோ அது முறன்படுமன்றோ எனின்?

உத்தரம்—முறன்படாதென்கிறோம். ஏன்? உபாதி நிமித்தமாகவேற்படு
வது(உபஹித)வஸ்துவின் தர்மமாகவாகாதென்பதே அதன் காரணமாகும். உபா

सत्यामेव च नैसर्गिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इति तत्र तत्रावोचाम ॥ १५ ॥

आह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥

आह च श्रुतिश्चैतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेषं ब्रह्म—‘स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव’ (बृ० ४।५।१३) इति। एतदुक्तं भवति—नास्यात्मनोऽन्तर्वहिर्वा चैतन्यादन्यद्रूपमस्ति चैतन्यमेव तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्। यथा सैन्धवघनस्यान्तर्वहिश्च लवणरस एव निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथैवेति ॥ १६ ॥

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ १७ ॥

दर्शयति च श्रुतिः पररूपप्रतिषेधेनैव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्—‘अथात आदेशो नेति

திகள் அவித்தையினாலேற்பட்டதாகவிருப்பதே அதன் காரணமுமாகும். அனாதி வாஸனாயத்தமான அவித்தையிருக்கும்பொழுதுதான் லோக வேத வியவஹார மேற்படுகிறது என ஆங்காங்கு சொல்லியுமிருக்கிறோம். (15) (எ-று)

(ஸூ) ஆஹ ச தந்மாத்ரம் (16)

(ப-ரை) [சுதிஷ் (ஸ்ருதிஸ்ச)=ஸ்ருதியும் ப்ரம்ஹத்தை] தந்மாத்ரம்)=சைதன்னியமாத்ரமாக ஆஹ (ஆஹ)=உபதேசிக்கிறது. (16) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸ்ருதியும் ப்ரம்ஹத்தைச் சைதன்யமாத்ரமாக அதாவது:—மாறுபட்ட வேறு ரூபமற்ற நிர்விசேஷமாக உபதேசிக்கிறது. அதாவது:—“அந்த உப்புக்கட்டியானது உள்ளில் மற்றொன்றற்றதாகவும் வெளியில் மற்றொன்றற்றதாகவுமாகி முழுதும் உவர்ப்பு ரஸம் நிறைந்ததாகவே எவ்விதமிருக்கிறதோ இவ்விதமே ஹேமைத்ரேயி! இந்தப் பரமாத்மா உள்ளில் வேறொன்றற்றதாகவும், வெளியில் வேறொன்றற்றதாகவுமாகி முழுதும் அறிவுருவமாகவேதானாகிறது” என்பதாம். இதனால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டதாகவாகிறது. இந்த ஆத்மாவுக்கு உள்ளிலோ வெளியிலோ சைதன்னியத்தைவிட வேறு ரூபமானது கிடையாது. சைதன்னியமேதான் இவனுடைய இடையறாவுருவமாகும். உப்புக்கட்டிக்கு உள்ளிலும் வெளியிலும் உவர்ப்புரஸமே இடையறாதிருக்கின்றதே யொழிய வேறு ரஸமில்லையென்பது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குங் காண்க என்றும். (16) (எ-று)

(ஸூ) தர்சயதி சாதோ அபிஸ்மர்யதே (17)

(ப-ரை) [சுதிஷ் (ஸ்ருதிஸ்ச)=ஸ்ருதியும் பரரூபபிரதிஷேதேநைவ)=வேறுரூபத்தை நிஷேதம் செய்வதன் மூலமாகவே ப்ரம்ஹத்தை] டர்சயதி (தர்சயதி)=உபதேசிக்கிறது. அथோ அபி ஸ்மர்யதே (அதோ அபி ஸ்மர்யதே)=அவ்விதமே ஸ்மிருதியினுமுபதேசிக்கப்படுகிறது. (17) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எவ்வித விசேஷமுமற்றிருப்பதுபற்றி ப்ரம்ஹத்தை ஸ்ருதியா

‘நேதி’ ‘(வृ० २। ३। ६) इति, ‘अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि’ (के० १। ३) ‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ (तै० २। ४। १) इत्येवमाद्या। वाष्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते—‘स होवाचाधीहि भो इति स तूष्णीं बभूव तं ह द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रमः खलु त्वं तु न विजानासि। उपशान्तोऽयमात्मा’ इति। तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेधेनैवोपदिश्यते—‘ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽस्मृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते’ (१३। १२) इत्येवमाद्यास्तु। तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मर्यते—‘माया होपा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं मां ज्ञातुमर्हसि’ इति ॥ १७ ॥

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॥ १८ ॥

எனது வேறு ரூபத்தை நீஷேதிக்கும் வாயிலாகவே உபதேசிக்கிறது. அதாவது:— “பின்னர் ஆனதுபற்றி இவ்விதமில்லை இவ்விதமில்லை என்பது ப்ரம்ஹத்தினுபதேசமாகும்” என்றும், “அறியப்பட்டவற்றைக் காட்டிலுமே வேறுபட்டதாகவும், அறியப்படாததைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகவுமே ஆகும்” என்றும், “வாக்குகள் மனத்தாடன் கூட (அதை) அடையாதனவாய் எங்கிருந்து திரும்புகின்றனவோ” என்றுமாம், பாஷ்கலி என்ற மஹருஷியார் கேட்கப்பட்டவராய்க் கொண்டு பாத்வர் என்ற பஹருஷி அவசனத்தாலேயே (பதில்வார்த்தையில்லாமலேயே மவுனத்தாலேயே) ப்ரம்ஹத்தை யுபதேசிக்கார் என ஸ்ருதியிற் காணப்படுகிறது. அதாவது:—“அந்தப் பாஷ்கலி என்பார் ஹே பெரியர்! ப்ரம்ஹத்தை யுபதேசிப்பீர்களாக என்றார். அந்தப் பாத்வர் மவுனமாகவிருந்தார். இவ்விதமே இரண்டு தடவையிலோ, மூன்று தடவையிலோ சொல்லப்பட்டதும் அந்தப் பாஷ்கலியை நோக்கிப் பாத்வர் நாமுபதேசிக்கத்தான் செய்கிறோம். நீவிர் அறிகின்றிடுவீர். இந்த ஆத்மாவானது உபசாந்தமானது (சப்தாதி ஸகல விசேஷங்களும்ற்றது)” என்றார் என்பதாம். இவ்விதமே ஸ்மிருதிகளிலுங்கூட பிறவற்றை நீஷேதிக்கும் வாயிலாகவே ப்ரம்ஹரூபதேசிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—“க்ஞேயமான பொருள் யாதுண்டோ எதையறிந்து அமிருதத்தை (மோக்ஷத்தை) யடைகிறானோ அதைச் சொல்லுகிறேன் (என்று தொடங்கி) ப்ரம்ஹமானது ஆதியுள்ளது மன்று, ஸத்தாகவும் சொல்லப்படாதது அது அஸத்தாகவும் சொல்லப்படாதது” என்றதாதிபாம். இவ்விதமே விஸ்வரூபத்தை எடுத்த நாராயணன் நாரதரைப் பார்த்து “ஓ நாரதரே! என்னை எல்லாப் பூதகுணங்களுடனும் கூடினவராகப் பார்ப்பது யாதுண்டோ இது என்னால் விரிநுஷ்டிக்கப்பட்ட மாயையன்றோ. உண்மையில் என்னை இவ்விதம் (ஸர்வ பூதகுணங்களுடனும் கூடினவராக) அறிவது பொருத்தமற்றதாகவாகும்” என்றதாலுபதேசித்திருப்பதாக ஸ்மிருதியுமிருக்கிறது. (17) (எ-று)

(ஸ-ஹ) அத எவ சோபமா ஸ-ஹர்யகாதிவத் (18)

यत एव चायमात्मा चैतन्यरूपो निर्विशेषो वाङ्मनसातीतः परप्रतिषेधोपदेश्योऽ-
त एव चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं विशेषवत्तामभिप्रेत्य जलसूर्यकादिवदित्युपमोपा-
दीयते मोक्षशास्त्रेषु—‘यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्।
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रज्ञेवमजोऽयमात्मा’ इति। ‘एक एव हि भूतात्मा
भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्’ (ब्र० वि० १२) इत्येव-
मादिषु ॥ १८ ॥ अत्र प्रत्यवस्थीयते—

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ॥ १९ ॥

न जलसूर्यकादितुल्यत्वमिहोपपद्यते तद्वदग्रहणात्। सूर्यादिभ्यो हि मूर्तेभ्यः पृथग्भूतं

(ப-ரை) அத எவ ச (அத ஏவ ச)=ப்ரம்ஹம் நிர்விசேஷமாக இருப்பதுபற்
றியேதான் மோக்ஷ சாஸ்திரங்களில் சூர்யகாதிவத் (ஸூர்யகாதிவத்)=ஜலத்திற்கா
ணும் ஸூரிய ப்ரதிபிம்பம்போலவென உபமா (உபமா)=உவமையானது சொல்
லப்படுகிறது. (18) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எக்காரணம்பற்றி இந்த ஆத்மாவானது சைதன்ய ஸ்வரூபனாக
வும், நிர்விசேஷனாகவும், வாக்குமனம் இவற்றுக்கு எட்டாதவனாகவும், பிறவற்றை
மறுத்தல் வாயிலாகவே உபதேசிக்கக்கூடியவனாகவுமிருக்கிறானே ஆனதுபற்றியே
தான் இந்த ஆத்மாவுக்கு உபாதியை நிமித்தமாகக்கொண்டதும் பாரமார்த்திகமற்
றதுமான விசேஷத்தை மனத்திற்கொண்டு ஜலத்திற்காணும் ஸூரியப்ரதிபிம்பம்
போல என்பதாய் உவமை மோக்ஷ சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்படுகிறது. “ஜ்யோ
திர் ஸடிவனான இந்த ஸூரியன் ஒருவனே பிரிந்துள்ள ஜலங்களில் பற்பலவாறு
எவ்விதம் காணப்படுகிறானே இவ்விதமே பிறவியற்றவனும் ஸ்வப்பிரகாசனுமான
இந்த ஆத்மா ஒவ்வொரு கேஷத்திரங்களிலும் உபாதியினால் வேறுபட்ட ரூபமுள்
ளவனாகச்செய்யப்படுகிறான்” என்றும், “அந்தந்தப் பூதங்களிலும் இருக்கின்ற
ஒரு பூதாத்மாவே ஜலத்தில் காணும் சந்திரன்போல ஒருவிதமாகவும் பலவிதமாக
வும் காணப்படுகிறான்” என்றுமானவிடங்களில் என்க. (18) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—முன்னர்சொன்னவிஷயத்தில் பூர்வபக்ஷம் செய்யப்
படுகிறது—

(ஸூ) அம்புவதக்ரஹணாத் ந ததாத்வம். (19)

(ப-ரை) து (து)=ஸித்தாந்திசொல்லுவது பொருந்தாது. ஏன்? அम्बुवद-
ग्रहणात् (அம்புவத் அக்ரஹணாத்)=ஜலம்போல வேறாகக் கிரஹிக்கப்படாதிருப்ப
தே அதன் காரணமாகும். ஆகவே तथात्वम् (ததாத்வம்)=ஆத்மாவுக்கு ஜலசூரிய
காதிகளைப் போலிருத்தல் न (ந)=ஸம்பவிக்கமுடியாது. (19) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஜலசூரியகாதிகளைப் போலிருத்தல் இங்குபொருந்தக்கூடியதன்று.
அதுபோலக் கிரஹிக்கமுடியாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஜலமானது மூர்
த்தங்களான சூரியாதிகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகவும், வேறுதேசத்திலிருப்

विप्रकृष्टदेशं मूर्तं जलं गृह्यते तत्र युक्तः सूर्यादिप्रतिविम्बोदयः। नत्वात्मा मूर्तः। नचास्मा-
त्पृथग्भूता विप्रकृष्टदेशाश्चोपाधयः सर्वगतत्वात्सर्वानन्यत्वाच्च। तस्मादयुक्तोऽयं दृष्टान्त
इति ॥ १९ ॥ अत्र प्रतिविधीयते—

वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावाद्भयसामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥

युक्त एव त्वयं दृष्टान्तो विवक्षितांशसंभवात्। नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः क्वचित्क-
ञ्चिद्विवक्षितांशं मुक्त्वा सर्वसारूप्यं केनचिद्दर्शयितुं शक्यते। सर्वसारूप्ये हि दृष्टान्तदा-
र्ष्टान्तिकभावोच्छेद एव स्यात्। नचेदं स्वमनीषया जलसूर्यकादिदृष्टान्तप्रणयनम्। शास्त्र-
प्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्यस्यते। किं पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति। तदुच्यते
वृद्धिहासभाक्त्वमिति। जलगतं हि सूर्यप्रतिविम्बं जलवृद्धौ वर्धते जलहासे हसति जल-

பதாகவும், மூர்த்தமாகவும் கிரஹிக்கப்படுகிறது. அதில் ஸூரியாதிகளின் பிரதி-
பிம்பமுதயமாவது பொருந்தலாம். ஆத்மாவோ மூர்த்தனல்லன். உபாதிகளோ
இவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டனவாகவோ வேறு தேசத்திலிருப்பனவாகவோ
இல்லை. (ஆத்மா) எங்கும் நிறைந்ததாகவும், எதிலும் வேறுபடாததாகவுமிருப்பதே
அதன்காரணமாகும். ஆனதுபற்றி இந்தத்திருஷ்டாந்தம் பொருத்தமற்றதேயாகும்.

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இதற்குப் பதில் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) விருத்திஹ்ராஸபாக்த்வம் அந்தர்பாவாத் உபய
ஸாமஞ்ஜஸ்யாத் ஏவம் (20)

(ப-ரை) ஸூரியாதிகளுக்கு அन्तर्भावात् (அந்தர்பாவாத்) = உபாதியான
ஜலாதிகளில் பிரதிபிம்பத் தன்மையேற்படுவதிலிருந்து வृद्धिहासभाक्त्वम् (வ்ருத்தி-
ஹ்ராஸபாக்த்வம்) = உபாதியின் விருத்தியில் விருத்தியையும் உபாதியின் குறைவில்
குறைவையும் அடையுந்தன்மையேற்படுவது எவ்விதமோ एवम् (ஏவம்) = இவ்வித-
மே ஆத்மாவுக்கும் ஏற்படலாமானதால் उभयसामञ्जस्यात् (உபயஸாமஞ்ஜஸ்யாத்) =
திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகத் தன்மை பொருந்துவதால் முற்கூறிய தோஷமெது
வுமில்லை. (20) (எ-று)

பாஷ்யம்.—விவக்ஷிதமான அம்சம் ஸம்பவிப்பதால் இந்தத் திருஷ்டாந்தம்
பொருந்தக்கூடியதேயாகும். ஒரிடத்திலும் திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகங்களுக்கு
விவக்ஷிதமான (குறிப்பான) ஒரு அம்சத்தைவிடுத்து எல்லாவற்றிலும் ஒற்றுமை
யை ஒருவனாலும் காண்பிக்கமுடியாது. எல்லாம் ஒற்றிருக்குமானாலோ திருஷ்ட-
டாந்த தார்ஷ்டாந்திகத் தன்மைக்கு அழிவேவுண்டாகிவிடக்கூடும். மேலும் ஜல
ஸூரியகாதி திருஷ்டாந்தம் கூறுமிது (நமது) சொந்த புத்தியாலேற்படுத்தப்பட-
டதுமன்று. சாஸ்திரத்தாற் சொல்லப்பட்ட இதற்குப் பிரயோஜனம் மட்டுமே
கூறப்படுகிறது. இவ்விடத்திற் சாஸ்திரம் உபதேசிக்கக் கருத்திற்கொண்ட ஸா-
திருஸ்யம் யாதெனில்? அது விருத்திஹ்ராஸபாக்த்வம் என்பதாற் சொல்லப்படு-
கிறது. ஜலத்திலுதயமான ஸூரியப்ரதிபிம்பமானது ஜலம் விருத்தியை யடை-

चलने चलति जलभेदे भिद्यत इत्येवं जलधर्मानुयायि भवति नतु परमार्थतः सूर्यस्य तथात्वमस्ति । एवं परमार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि सद्ब्रह्म देहाद्युपाध्यन्तर्भावाद्भूत इवोपाधिधर्मान्वृद्धिहासादीन् । एवमुभयोर्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सामञ्जस्यादविरोधः ॥ २० ॥

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

दर्शयति च श्रुतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशम्—‘पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्टयदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्’ (बृ० २।५।१८) इति । ‘अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य’ (छा० ६।३।२) इति च । तस्माद्युक्तमेतत्—‘अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्’ (ब्र० सू० ३।२।१८) इति । तस्मान्निर्विकल्पकैकलिङ्गमेव ब्रह्म नोभयलिङ्गं विपरीतलिङ्गं चेति सिद्धम् । अत्र केचिद्दे अधिकरणे कल्पयन्ति ।

புங்கால் விருத்தியையடைகிறது. ஜலம் குறைபுங்கால் குறைவையடைகிறது. ஜலம் சலித்தால் சலிக்கிறது. ஜலம் வேறுபட்டால் வேறுபடுகிறது. என இவ்விதம் ஜலத்தினது தர்மத்தையனுஸரித்திருப்பதாகக் காணப்படுகிறது. உண்மையிலோ ஸூரியனுக்கு அத்தகைய தர்மமுள்ளதாகவிருத்தல் கிடையாது. இவ்விதமே உண்மையில் எவ்வித விகாரத்தை (மாறுதலை) யடையாததும் ஏகரூபமானது மாயினுங்கூட ப்ரம்ஹமானது தேஹாதிகளாகிற உபாதியில் அந்தர்ப்பாவத்தையடைவதுபற்றி உபாதியின் தர்மமான விருத்திஹ்ராஸாதிகளையடைவதுபோலத் தோற்றுகிறது. இம்முறையில் திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகங்களுக்கு ஸாமஞ்ஜஸ்யம் நேருவதால் விரோதமெதுவுமில்லை. (20) (எ-று)

(ஸூ) தர்சநாத் ச (21)

(ப-ரை) **दर्शनाच्च** (தர்ஸநாத்ச)=ஸ்ருதிகளில் பரப்ரம்ஹத்துக்கே தேஹாதிகளாகிற வுபாதிகளில் அநுப்ரவேசத்தைச் சாஸ்திரமுபதேசிப்பதைக் கொண்டும் “அத ஏவசோபமா ஸூர்யகாதிவத்” என்றது பொருத்தமுள்ளதாகவே யாகிறது.

பாஷ்யம்.—ஸ்ருதியானது பரப்ரம்ஹத்துக்கே தேஹாதிகளாகிற உபாதிகளில் அநுப்ரவேசத்தை “இரண்டு கால்களுள்ள பட்டினங்களை (மனுஷ்யாதிகளான தேஹங்களை) ப்படைத்தார். நான்கு கால்களுள்ள பட்டினங்களைப் (பசுக்களைப்) ப்படைத்து கண் முதலியவற்றின் அபிவ்யக்தியேற்படுவதற்கு முந்தி அந்த ஈஸ்வரன் லிங்க சரீரமுள்ளவராகவாகி முன்னர் சொன்ன சரீரங்களில் ப்ரவேசித்தார்” என்றதாலும், “இந்த ஜீவனாகிற ஆத்மாவினால் ப்ரவேசித்து” என்றதாலும் தெரிவிக்கிறது. ஆனதுபற்றி “அத ஏவ சோபமா ஸூர்யகாதிவத்” என்ற இது பொருந்தக்கூடியதேயாகும். ஆனதுபற்றி நிர்விக்கல்பமான ஒரே லிங்கமுள்ளதாக ப்ரம்ஹம் ஆகுமேயொழிய உபயலிங்கமுள்ளதாகவோ, விபரீதலிங்கமுள்ளதாகவோ ஆவதற்கிடமில்லை.

இந்தவிடத்தில் சிலர் இரண்டு அதிகரணங்களைக் கல்பிக்கின்றனர். அவற்றுள் ப்ரம்ஹமானது ஸமஸ்தமான ப்ரபஞ்சமும் அற்றதாய் ஒரே வடிவமுள்ளதா?

प्रथमं तावत्—किं प्रत्यस्तमिताशेषप्रपञ्चमेकाकारं ब्रह्मोत प्रपञ्चवदनेकाकारोपेतमिति ।
द्वितीयं तु—स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपञ्चत्वे किं सहलक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमिति॥

अत्र वयं वदामः—सर्वथाप्यानर्थक्यमधिकरणान्तरारम्भस्येति । यदि तावदनेक-
लिङ्गत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यमित्ययं प्रयासस्तत्पूर्वैरेव ‘न स्थानतोऽपि’ इत्यनेना-
नाधिकरणेन निराकृतमित्युत्तरमधिकरणं ‘प्रकाशवच्च’ एतद्वच्यर्थमेव भवेत् । नच सह-
क्षणमेव ब्रह्म न बोधलक्षणमिति शक्यं वक्तुम् । विज्ञानघन एवेत्यादिश्रुतिवैयर्थ्यप्रसङ्गा-
त् । कथं वा निरस्तचैतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीवस्यात्मत्वेनोपदिश्येत । नापि बोधलक्षणमेव
ब्रह्म न सहलक्षणमिति शक्यं वक्तुम् ‘अस्तीत्येवोपलब्धव्यः’ (क० ६।१३) इत्यादि-
श्रुतिवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । कथं वा निरस्तसत्ताको बोधोऽभ्युपगम्येत । नाप्युभयलक्षणमेव
ब्रह्मेति शक्यं वक्तुम् । पूर्वाभ्युपगमविरोधप्रसङ्गात् । सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्या-
वृत्तया च सत्तयोपेतं ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिषिद्धं सप्रपञ्चत्वं ब्रह्मणः

அல்லது ப்ரபஞ்சமானது போல அனேக ஆசாரத்துடன் கூடினதா? என்பது முதலாவது *அதிகாரணமாகும். இரண்டாவது அதிகாரணமோவெனில் ஸம்ஸ்தமான ப்ரபஞ்சமும் அற்றதாக ப்ரம்ஹம் ஏற்பட்ட பின்னர் ப்ரம்ஹம் ஸத்ரூபமா? அல்லது சித்ரூபமா? அல்லது ஸத்சித் இரண்டுரூபமுமுள்ளதா? என்பதைப்பற்றியதாம். இவ்விஷயத்தில் நாம் சொல்லுவதாவது—எவ்வழி நோக்கினாலும் வேறு அதிகாரணத்தை ஆரம்பிப்பது பயனற்றதேயாகும் என்பதாம். பர ப்ரம்ஹத்துக்கு அனேக லிங்கமுள்ள தன்மையை நிராகரணஞ் செய்யவேண்டி இந்தப் பிரயாஸமெடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறதாயின் அது முன்னருள்ள “ந ஸ்தாநதோபி” என்ற இந்த அதிகாரணத்தினாலேயே நிராகிருதமாக (மறுக்கப்பட்டதாக) வாகி விடுவதால் மேலுள்ள “ப்ரகாசவத் ச” என்ற இந்த அதிகாரணம் பயனற்றதாகவே ஆகிவிடும். மேலும் ப்ரம்ஹம் ஸத்ரூபமேயொழிய சித்ரூபமன்று எனச் சொல்லுமியலாது. ஏன்? “சைதன்ய கனமானதே” என்றதாதி ஸ்ருதிகளுக்கு வையர்த்தியம் (பயனற்றதன்மை) வந்துவிடக்கூடியதாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும். சைதன்னியமற்றதான ப்ரம்ஹமானது சேதனான ஜீவனுக்கு ஆக்தமாவாகவுபதேசிக்கப்படுவது எங்ஙனம் பொருந்தும். ப்ரம்ஹம் சித்ரூபமேயொழிய ஸத்ரூபமன்று என்றும் சொல்லவியலாது. “இருக்கு என்றே (ஸத்ரூபமன்றே) அது அறியத்தக்கது” என்றதாதி ஸ்ருதி வையர்த்தியம் வரக்கூடியதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸத்தையற்ற போதத்தை (அறிவை) எவ்விதமொப்பமுடியும். ப்ரம்ஹம் இரண்டு ரூபமுள்ளது (ஸத்ரூபமும் சித்ரூபமுமுள்ளது) என்றும் சொல்லமுடியாது. முன்னர் கொண்ட கொள்கைக்கு விரோதம் ப்ரஸக்தமாகிவிடுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது: ப்ரம்ஹத்தை ஸத்தையையிடவேறுபட்ட போத (சித்) ரூபத்துடனும், போதரூபத்தைவிட வேறுபட்ட ஸத்தை

* நஸ்தாநதோபி.....ஸர்வந்ரஹி என்ற ஸமிக்திரம் மட்டும் முதலாவது அதிகாரணமாகும்.

प्रसज्येत । श्रुतत्वाददोष इति चेत् । न । एकस्यानेकस्वभावत्वानुपपत्तेः । अथ सत्तैव बोधो बोध एव च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति यद्युच्येत तथापि किं सल्लक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमित्ययं विकल्पो निरालम्बन एव स्यात् । सूत्राणि त्वेकाधिकरणत्वेनैवास्माभिर्नीतानि ॥

अपिच ब्रह्मविषयासु श्रुतिष्वकारवदनाकारप्रतिपादनेन विप्रतिपन्नास्वनाकरे ब्रह्मणि परिगृहीतेऽवश्यं वक्तव्येतरासां श्रुतीनां गतिः । तादर्थ्येन प्रकाशवच्चेत्यादीनि सूत्राण्यर्थवत्तराणि संपद्यन्ते । यदप्याहुराकारवादिन्योऽपि श्रुतयः प्रपञ्चप्रविलयमुखेनानाकारप्रतिप्रत्यर्था एव न पृथगर्था इति तदपि न समीचीनमिव लक्ष्यते । कथम् । ये हि परविद्याधिकारे केचित्प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा—‘युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशैत्ययं वै हर-

யுடனும் கூடினது என ப்ரதிக்கைஞ செய்பவர்க்குமுந்தின் அதிகரணத்தில் மறுக் கப்பட்ட ஸப்ரபஞ்சத்துவமானது (ஸகுணமாயிருக்குந் தன்மையானது) வந்து விடத்தெரியும். ஸ்ருதியிற் சொல்லியிருப்பதால் இது தோஷமாகாது எனின்? அவ்விதம் சொல்லவியலாது. ஒன்றுக்கு அநேகஸ்வபாவமுள்ளதாயிருத்தல் பொருந்தாததாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸத்தையேதான் போதம் (சித்து) சித்தேதான் ஸத்தை இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டதன்று என்று சொல்லப்படுமாயின்? அவ்விதமாயினுங்கூட ப்ரம்ஹம் ஸத்ருபமா? அல்லது சித்ருபமா? அல்லது ஸத் சித்து இரண்டு ரூபமுள்ளதா? என முன்னர் சொன்ன விகல்பம் ஆகாரமற்றதேயாகிவிடும். ஸூத்திரங்களோ ஒரே அதிகரணத்தைச் சார்ந்தனவாக நம்மால் உரை செய்யப்பட்டுமிருக்கின்றன.

மேலும் ப்ரம்ஹ விஷயங்களான ஸ்ருதிகள் ப்ரம்ஹத்தை ஆகாரமுள்ளதாகச் சொல்லுகின்றனவா? ஆகாரமற்றதாகச் சொல்லுகின்றனவா? என ஸம்சயிக் கப்படுங்கால் ஆகாரமற்றதாக ப்ரம்ஹத்தையொப்பும் பக்ஷத்தில் வேறு ஸ்ருதிக ளுக்கு (ஆகாரமுள்ளதாகச் சொல்லும் ஸ்ருதிகளுக்கு) ஒருகதி விடவேண்டுவது அவஸ்யமாகவாகிவிடுகிறது. அதற்கு வேண்டியே “ப்ரகாஸவத்” என்றதாதி ஸூத்திரங்கள் மிக்கப்பொருந்தின் பொருளுள்ளனவாகவாகிவிடுகின்றன. (ப்ரம் ஹத்துக்கு) ஆகாரத்தைச் சொல்லும் ஸ்ருதிகளுங்கூட ப்ரபஞ்ச லயஞ்சொல்லும் வாயிலாக அனாகாரத்தை (ஆகாரமற்றிருத்தலை) அறிவிப்பதில் பயனுள்ளனவே யன்றி வேறு பொருளுள்ளனவன்று என யாதொன்றுசொல்லப்பட்டதோ அதுவும் அவ்வளவு பொருத்தமுள்ளது போலத் தோன்றவில்லை. எவ்விதமெனின்? கூறு வாம்.—நிர்க்குண ப்ரம்ஹக்ருணத்தையுபதேசிக்குமிடத்து அஸ்ய=ஜீவபாவத்தை யடைந்த ஈஸ்வரனுக்கு யுக்தாஃ=தேரில் கட்டப்பட்ட குதிரைகள் போல ஹி=யாது காரணம்பற்றி ஹரயஃ=இந்திரியங்கள் ஸதா=நூற்றுக்கணக்காகவும், தஸ=பத்துக் கணக்காகவும் இருக்கின்றனவோ அக்காரணம்பற்றி இந்த்ரஃ=இந்திரனான ஆத்மா மாயாபிஃ=விஷய விக்ருணங்களால் புருருபஃ=வெகு ரூபமுள்ளவனாக ஈயதே=அறி யப்படுகிறான். (விஷயங்களாலும் அவற்றையறியும் இந்திரியங்களாலும் வெகு

योऽयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च' (बृ० २।५।१९) इत्येवमादयस्ते भवन्ति प्रविलयार्थाः 'तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमन्तरमबाह्यम्' (बृ० २।५।१९) इत्युपसंहारात्। ये पुनरुपासनाविधानाधिकारे प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छा० ३।१४।२) इत्येवमादयो न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्याय्यम्। 'स कर्तुं कुर्वीत' (छा० ३।१४।१) इत्येवज्ञातीयकेन प्रकृतेनैवोपासनविधिना तेषां संवन्धात्। श्रुत्या चैवज्ञातीयकानां गुणानामुपासनार्थत्वेऽवकल्प्यमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वमवकल्पते। सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति 'अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्' (ब्र० सू० ३।२।१४) इति विनिगमनकारणवचनमनवकाशं स्यात्। फलमप्येषां यथोपदेशं क्वचिदुरितक्षतः क्वचिदैश्वर्यप्राप्तिः क्वचित्क्रममुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पार्थगर्थ्यमेवोपासनावक्त्यानां ब्रह्मवाक्यानां च न्याय्यं नैकवाक्यत्वम् ॥

ரூபமுள்ளவனாக ஆத்மா அறியப்படுகின்றனையொழிய ஈத்தசைதன்னிய ரூபத் தாலன்று என்று கருத்து.) ஆயினும் ஹரயஃ=இந்திரியங்களும் அயம் வை=இவ னேதான். தஸ் ச=பத்துக்களும், ஸஹஸ்ராணி=ஆயிரங்களும், பஹு=பலி=வெகுக்க ளும் அநந்தாநி ச=அநந்தங்களாக வுள்ளவையாவும் அயம் வை=இந்த ஆத்மா வேதானாகும். (ப்ரக்ஞானகருணை இந்த ஆத்மாவைவிட பத்துக் கணக்காகவோ ஆயிரக்கணக்காகவோ அநந்தங்களாகவோவுள்ள இந்திரியங்களும் அவற்றால் அறி யப்படும் விஷயங்களும் உண்மையில் வேறுபட்டனவன்று என்றுகருத்து.) என்ற இதுமுதலான யாதொரு விரிவுரைகள் காணப்படுகின்றனவோ அவைகளும் ப்ரம் ஹத்தினிடத்தில் அவற்றுக்கு லயஞ் சொல்லவேண்டியே ஏற்பட்டனவாகும். ஏன்? “அந்த இவையாவும் தனக்கொரு காரணமற்றதும், தனக்கொரு காரியமற்ற தும், தனக்கிடையில் வேறு ஜாதியற்றதும், தனக்கு வெளியிலெதுவுமற்றதுமான ப்ரம்ஹமேயாகும்” என முடிவில் கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

உபாஸனையை விதிக்குமிடத்தில் “மனோமயன், ப்ராணசரீரன், பாருபன்” என்ற இதுமுதலான யாதொரு விரிவுரைகள் காணப்படுகின்றனவோ அவை ப்ரம் ஹத்தினிடத்தில் லயத்துக்காகச் சொல்லப்பட்டன வெனக் கொள்ளல் நியாய மாகவாகாது. ஏன்? “அத்தகைய ஸமகுணம் வாய்ந்தவன் உபாஸனையைச் செய் வாளுக” என்ற இம்மாதிரியான ப்ரகிருதமாயுள்ள உபாஸனாவிதியுடன் அவற் றுக்கு ஸம்பந்தமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இம்மாதிரியான குணங்களுக்கு முக்கியவிருத்தியினால் உபாஸனார்த்தத்தவமேற்படுங்கால் லக்ஷணைமுறையினால் ப்ர ம்ஹத்தினிடத்தில் லயம் சொல்லுதல் பொருத்தமுள்ளதாகவாகமாட்டாது. எல் லாவற்றுக்குமே ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் லயம் சொல்லப்படுமானால் “(1) அருபவ தேவஹி தத்ப்ரதாநத்வாத்” என்றதால் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளுவதற்கு ரிய காரணத்தைச் சொல்லும் வசனம் பொருளற்றதாக வாகிவிடும். இவற்றின் பயனும் ஆங்காங்கு உபதேசித்திருப்பதற்குத் தக்கபடி சிலவிடத்தில் பாபரிவிருத்

कथं चैवामेकवाक्यतोऽपेक्ष्यत इति वक्तव्यम् । एकनियोगप्रतीतिः प्रयाजदर्शपूर्णमास
वाक्यवदिति चेत् । न । ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात् वस्तुमात्रपर्यवसायीनि हि ब्रह्मवाक्य-
नि न नियोगोपदेशीनीयेतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितं 'तत्तु समन्वयात्' (ब० सू० १।१।४)

தீபும், சிலவிடத்தில் ஐஸ்வர்யப்ராப்த்திபும், சிலவிடத்தில் க்ராமமுத்தியும் அறியப் பட்டே யிருக்கிறது. ஆனது பற்றி உபாஸனாவாக்கியங்களுக்கும், ப்ரம்ஹவாக்கியங்களுக்கும் வெவ்வேறான பொருளுள்ளதன்மை சொல்லுவதுதான் நியாயமாக வாகிறதேயொழிய ஏகவாக்யத்வம் (ஒரே பொருளுள்ளதன்மை) சொல்லுவது நியாயமுள்ளதாக வாகாது.

இவற்றுக்கு (ஏகவாக்யதை) ஒரேபொருளுள்ள தன்மை எவ்விதம் ஊஹரிக் கப்படுகிறது என்ற கேள்விக்கு நீ பதில்சொல்லவேண்டும். (1)ப்ரயாஜதர்ஸ்பூர்ண மாஸவாக்கியங்களிற் போல ஏகநியோகப்ரதிபத்தி (ஒரேபயனுள்ளவிதியின் தோற் றம்) ஏற்படுவதால் ஏகவாக்கியத்துவம் சொல்லுகிறோம் எனின். அவ்விதம் சொல் லுவது பொருந்தாது. ஏன்? ப்ரம்ஹவாக்கியங்களில் விதியில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லும் வாக்கியங்கள் பொருளை யுபதேசிப்ப தோடுமட்டும் முடிவடைகின்றனவே யொழிய விதியையுபதேசிக்கின்றனவன்று என்ற இது விரிவாக “தத்துஸமந்வயாத்” என்றவிடத்தில் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கி

(1) ஆக்னேயம், உபாம்சயாஜம், அக்னீஷோமீயம் என்ற மூன்றுபிரதானகர்மங்கள் பெளர்ணமாஸிகாலத்திலும், ஆக்னேயம், ஜந்த்ரததியாகம், ஜந்த்ரபயோயாகம் என்ற மூன்றுபிரதானகர்மங்கள் அமாவாஸ்யா காலத்திலுமனுஷ்டிக்கவேண்டியனவாக யதாந் தீயை: என்பதுமுதலாய வாக்கியங்களால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பெளர்ணமாஸி காலத்தில் அனுஷ்டிக்கப்படும் ிகர்மங்களுக்கும், பூர்ணமாஸமென்றும், அமாவாஸ்யா காலத்தில் அனுஷ்டிக்கப்படும் ிகர்மங்களுக்கும் தர்சமென்றும் பெயர். இவற்றுக்கு தர்சபூர்ண மாஸாப்யாம் ஸ்வர்க்காமோயஜேத என்றதால் ஸ்வர்க்கருபபலஸம்பந்தம் போதிக்கப்படுகின்றது. இந்தவாக்கியத்தில் தர்சத்துக்கு முதலிலும், பூர்ணமாஸத்துக் குப் பிந்தியும் குறிப்பிடெதிருந்தாலும் அது சப்தசாஸ்திரவிதியை அனுஸரித்து, ஏற்பட் டிருப்பதால் அதன்படி செய்யாது முதலில் பூர்ணமாஸத்தையும், பிறகுதர்சத்தையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். பொதுவில் எல்லாவிதிஸ்தலங்களிலும் பலம், ஸாதனம், ஸாதனா னுக்கிராஹகம் என்ற மூன்றுக்கு ஆகாங்கஷ்யுண்டாகின்றது. பிரகிருதஸ்தலத்திலும் அம்மூன்றுவிதமான ஆகாங்கஷ்வருங்கால் ஸ்வர்க்கம் பலமாகவும், தர்சபூர்ணமாஸம் ஸா தனமாகவும், ஸ ிதோயஜநீ முதலியவாக்கியங்களால் விதிக்கப்பட்ட ப்ரயாஜாத்யங்கங் கள் கரணனுக்ரஹகமாகவுமாகின்றன. ஆகவே ப்ரயாஜாத்யங்கங்களால் உபகரிக்கப்பட்ட தர்ச பூர்ணமாஸங்கள் ஸ்வர்க்கருபமானபயனுக்கு ஸாதனம் என்று ஏற்பட்டது. அனுஷ்டித்தவுடன் நாசமடையக்கூடிய இக்கர்மங்களுக்கு காலாந்தரத்திலுண்டாகும் ஸ்வர்க்காதி பலன்களுக்குச் சாதனமாகுதல் நேரில் ஸம்பவிக்காதாகையால் இவற்றினின்றும் பர மபூர்வம் என்று ஒன்று கர்த்தாவான ஆத்மாவின்னிடம் உண்டாவதாயும் அது பலத்தைக் கொடுப்பதாயும்ங்கீரிக் கப்படுகின்றது. ஆகவே பலனுள்ளதான பரமபூர்வமாகிற ப்ர யோஜனம் ஒன்றுவதால் ப்ரயாஜதர்ச பூர்ணமாஸவாக்கியங்களுக்கு ஏகவாக்கியதை கொள் ளப்படுகின்றது.

इत्यत्र । किंविषयश्चात्र नियोगोऽभिप्रेयत इति वक्तव्यम् । पुरुषो हि नियुज्यमानः कुर्विति स्वव्यापारे कस्मिंश्चिन्नियुज्यते । ननु द्वैतप्रपञ्चप्रविलयो नियोगविषयो भविष्यति । अप्रविलापिते हि द्वैतप्रपञ्चे ब्रह्मतत्त्वावबोधो न भवत्यतो ब्रह्मतत्त्वावबोधप्रत्यनीकभूतो द्वैतप्रपञ्चः प्रविलाप्यः । यथा स्वर्गकामस्य यागोऽनुष्ठातव्य उपदिश्यत एवमपवर्गकामस्य प्रपञ्चप्रविलयः । यथाच तमसि व्यवस्थितं घटादितत्त्वमवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतं तमः प्रविलाप्यत एवं ब्रह्मतत्त्वमवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपञ्चः प्रविलापयितव्यः । ब्रह्मस्वभावो हि प्रपञ्चो न प्रपञ्चस्वभावं ब्रह्म, तेन नामरूपप्रपञ्चप्रविलापनेन ब्रह्मतत्त्वावबोधो भवतीति । अत्र वयं पृच्छामः—कोऽयं प्रपञ्चप्रविलयो नाम । किमग्निप्रतापसंपर्काद्घृतकाठिन्यप्रविलय इव प्रपञ्चप्रविलयः कर्तव्यः, आहोस्विदेकस्मिंश्चन्द्रे तिमिरकृतानेकचन्द्रप्रपञ्चवदविद्याकृतो ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्चो विद्यया प्रविलापयितव्य

றது. மேலும், எவ்விஷயமான விதி இங்கு சுருதப்படுகிறது என்பதற்கு நீபதில் சொல்லவேண்டும். உலகில் புருஷனே “நீ இதைச் செய்” என ஏவப்பட்டவனாய் தனது வேலையொன்றில் பிரவிருத்திக்கொள்ளு.

சங்கை—த்வைதப்ரபஞ்சத்தின் ப்ரவிலயம் நியோகத்துக்கு விஷயமாகவாகலாம். த்வைதப்ரபஞ்சமானது ப்ரவிலாபஞ் செய்யப்படாவிடில் (த்வைதப்ரபஞ்சத்தின் தோற்றமில்லாமற் செய்யப்படாவிடில்) ப்ரம்ஹதத்துவக்ஞானம் வருவதற்கிடமில்லை. ஆனது பற்றி ப்ரம்ஹதத்துவக்ஞானத்துக்கு விரோதியான த்வைதப்ரபஞ்சமானது தோற்றமறச் செய்யவேண்டியதாக வாகிறது. ஸ்வர்க்கத்திலாசை யுள்ளவனுக்கு யாகம் அறுஷ்டிக்கவேண்டுவதாக எவ்விதமுபதேசிக்கப்படுகிறதோ இவ்விதமே அபவர்க்க (மோகூத்) காடனுக்கு ப்ரபஞ்சத்தோற்றமின்மை யாகிறது. மேலும், இருளிலிருக்கும் குடம் முதலியபொருளை யறியவிரும்ப முள்ளவனால் அதற்கு விரோதியான இருள் போக்கப்படவேண்டுவதாகவாவது எவ்விதமோ இவ்விதமே ப்ரம்ஹதத்துவத்தை யறியவிரும்பமுள்ளவனால் அதற்கு விரோதியான ப்ரபஞ்சமானது தோற்றமறச் செய்யவேண்டுவதாக வாகிறது. * ப்ரபஞ்சம் ப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபமாகுமே யொழிய ப்ரபஞ்சத்தின் ஸ்வரூபமாக ப்ரம்ஹம் ஆகாது. அதனால் நாமரூபப்ரபஞ்ச ப்ரவிலாபநத்தினால் ப்ரம்ஹதத்துவக்ஞான முண்டாகிறது என்கிறோம் எனின் ?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் நாம் கேட்கிறோம். அதாவது:—ப்ரபஞ்ச ப்ரவிலயம் என்பது யாது? நெருப்பினது சூட்டின் சேர்க்கையினால் நெய் கட்டியின் உருக்கம் போன்று ப்ரபஞ்ச ப்ரவிலயம் செய்யவேண்டுமா? அல்லது ஒரே சந்திரனிடத்தில் தியிரமென்ற நேத்திர ரோகத்தினால் செய்யப்பட்ட வெகு சந்திரப்பிர

* காரணப்பொருளோ காரியத்தினுடைய ஸ்வரூபமாகிறது. ஆனதுபற்றி காரியத்தின் நாசமேற்படினுங்கூட காரணப்பொருளுக்கு லயம் ஏற்படுவதில்லை. காரியமான குடம் நாசமடைந்தபோதிலுங்கூட காரணமான டண் காணவேபடுகிறது. என்பது இந்தப் பாஷ்யத்தின்கருத்தி,

इति। तत्र यदि तावद्विद्यमानोऽयं प्रपञ्चो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाह्यश्च पृथिव्यादिलक्षणः प्रविलापयितव्य इत्युच्येत स पुरुषमात्रेणाशक्यः प्रविलापयितुमिति तत्प्रविलापोपदेशोऽशक्यविषय एव स्यात्। एकेनचादिमुक्तेन पृथिव्यादिप्रविलयः कृत इतीदानीं पृथिव्यादिशून्यं जगदभविष्यत्। अथाविद्याध्यस्तो ब्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्यया प्रविलाप्यत इति ब्रूयात्। ततो ब्रह्मैवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानानेनावेदयितव्यम् 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि' (छा० ६। ८। ७) इति तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पद्यते तया चाविद्या बाध्यते, ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्नप्रपञ्चवत्प्रविलीयते। अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं कुरु प्रपञ्चप्रविलयं चेति शतकृत्वोऽप्युक्ते, न ब्रह्मविज्ञानं प्रपञ्चप्रविलयो वा जायते ॥

नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः प्रपञ्चप्रविलयविषयो वा नियोगः स्यात्। न।

பஞ்சம் போன்று ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் அவித்யாகிருதமான நாமரூப ப்ரபஞ்சமானது வித்தையினால் (ப்ரம்ஹக்ஞானத்தினால்) ப்ரவிலாபனம் (தோன்றாமல்) செய்யவேண்டுமா? என்றும். அவ்விடத்தில் தோற்றத்தையடைகின்ற தேஹாதிரூபமான ஆத்யாத்மிகப் பிரபஞ்சமும், பிருதியியாதிரூபமான வெளியிலுள்ள ப்ரபஞ்சமும் பிரவிலாபம் (தோன்றாமல்) செய்யவேண்டுவதாகவாகிறது எனச் சொல்லப்படுமானால் அத்தகைய ப்ரபஞ்சமானது எந்தப் புருஷனாலும் பிரவிலாபனஞ் செய்ய (தோன்றாமற் செய்ய) முடியாதானதுபற்றி அவ்விஷயத்தைப்பற்றிய பிரவிலயோபதேசமானது முடியாத விஷயமுள்ளதாகவேயாகும். ஆதியிலுள்ள ஒரு முக்தனால் ப்ரபஞ்ச பிரவிலயமானது செய்யப்பட்டிருக்கலாமானதுபற்றி இது போழ்துஜகத்தானது ஆகாசாதிகளற்றதாகவே இருக்கவேண்டும்.

அல்லது ப்ரம்ஹம் ஒன்றில் அவித்தையினால் அத்யஸ்தமான இந்த ப்ரபஞ்சமானது வித்தையினால் ப்ரவிலாபனஞ் செய்யவேண்டுவதாகவாகிறது என்று சொல்லுவாயேல்? அப்பொழுது ப்ரம்ஹமே அவித்யையினால் அத்யஸ்தமான (ஆரோபிதமான) ப்ரபஞ்சத்தை நிராகரணஞ் செய்யும் வாயிலாக அறிவிக்கவேண்டுவதாகவாகிறது. “ஏகமேவா த்வீதீயம் ப்ரம்ஹ” “தத்ஸத்யம் ஸ ஆத்மா தத்த்வமஸி” என்றும், அந்த ப்ரம்ஹம் அறிவிக்கப்பட்டதும் வித்யை (க்ஞானம்) தானாகவே உண்டாகிவிடுகிறது. அந்த வித்யையினால் அவித்யையானது பாதிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவித்யையினால் ஆரோபிக்கப்பட்ட ஸகலமான இந்த நாமரூப ப்ரபஞ்சமானது ஸ்வப்ந ப்ரபஞ்சமானது போல நாசமடைந்துவிடுகிறது. ப்ரம்ஹம் அறிவிக்கப்படாவிட்டாலோ ப்ரம்ஹ விக்ஞானத்தைச்செய், ப்ரபஞ்ச பிரவிலயத்தைச்செய் என நூறுதடவை சொல்லப்பட்ட போதிலுங்கூட ப்ரம்ஹவிக்ஞானமோ ப்ரபஞ்ச பிரவிலயமோ உண்டாவதற்கிடமில்லை.

சங்கை—ப்ரம்ஹம் அறிவிக்கப்பட்டபோதிலுங்கூட ப்ரம்ஹக்ஞானத்தை விஷயமாகக்கொண்டதும், ப்ரபஞ்ச பிரவிலயத்தை விஷயமாகக் கொண்டதுமான விதியானது ஏற்படலாமன்றோ எனின்?

நிஃபுபஞ்சுப்ரஹ்மத்வாவேதநேநைவோபயசிஹ்வே: । ரஜ்ஜுஸ்வரூபபுரகாசநேநைவ ஹி தத்ஸ்வரூபவிஜ்ஞானம-
வித்யாப்யஸ்தஸர்வாதிஃபுபஞ்சுப்ரவிலயஸ்சு பவதி । நசு க்ருதமேவ புன: க்ரியதே । நியோஜ்யோ஽பி ச
புபஞ்சாவஸ்தாயா யோ஽வகமயதே ஜீவோ நாம ச புபஞ்சபக்ஷஸ்யைவ வா ச்யாஃப்ரஹ்மபக்ஷஸ்யைவ வா । ப்ரதமே
விகல்பே நிஃபுபஞ்சுப்ரஹ்மத்வபுரதிபாதினே ந பூத்யித்யாதிவஜ்ஜிவஸ்யாபி ப்ரவிலாபிதத்வாத்ஸ்ய புபஞ்ச-
விலயே நியோக உச்யதே கஸ்ய வா நியோகநிபுதயா மோக்ஷோ஽வாஸ்ய உச்யதே । ஹிதீயோ஽பி ப்ரஹ்ம-
வாநியோஜ்யஸ்வபாவம் ஜிவஸ்ய ஸ்வரூபம் ஜிவத்வம் த்வவித்யாக்ருதமேவதி ப்ரதிபாதிதே ப்ரஹ்மணி நியோ-
ஜ்யாபாவாந்நியோகாபாவ பவ । ட்ரபூத்யாதிசப்தா அபி பரவித்யாஹிகாரபாதிதாஸ்தத்வாபிமுகூ-
கரணபுரதானா ந தத்வாவவோதவிதிபுரதானா பவந்தி । லோகோ஽பித் பத்யேதமாக்கரணயேதி சைவஜ்ஞா-
தீயகேபு நிர்देशेषு ப்ரணிதானமாஃ க்ருவீத்யுச்யதே ந சாக்ஷாஜ்ஞானமேவ க்ருவீதி । ஜ்ஞாபிமுகூ-
ஸ்யாபி ஜ்ஞானம் கதாசிஜ்ஞாயதே கதாசிஜ்ஞ ஜாயதே தஸ்மாத்த் ப்ரதி ஜ்ஞானவிபய பவ டர்ஸயிதவ்யோ

உத்தரம்—அதபொருந்தாது. ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமற்ற ப்ரம்ஹாத்மத்வோப-
தேசத்தினாலேயே இரண்டும் விரித்தித்துவிடுவதே அதன் காரணமாகும். பழுதை
யின் ஸ்வரூபத்தைப்பிரகாசப்படுத்துவதாலேயே மட்டுமன்றோ அதன் ஸ்வரூபக்ஞா-
னமும், அவித்தையினால் ஆரோபிக்கப்பட்ட ஸர்ப்பாதிப்ரபஞ்சப்ரவிலயமும் ஏற்-
படுவதைக்காண்கிறோம். செய்யப்பட்டதையே திரும்பவும் செய்வதில்லையன்றோ ?
விதிக்கு விஷயமாகவுள்ளவனும் ஜீவனெனப்பெயருள்ளவனுமான எவன் ப்ரபஞ்ச-
சாவஸ்தையில் அறியப்படுகின்றானோ அவன் ப்ரபஞ்சபக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவனா ?
ப்ரம்ஹபக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவனா ? என்று கேட்கிறோம். முதலாவது விகல்பத்-
தில் ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமற்ற ப்ரம்ஹாத்மத்வோபதேசஞ் செய்வதன்மூலம் ப்ருதி-
வ்யாதிகள் போன்று ஜீவனும் ப்ரவிலாபிதனாகவாவதால் ப்ரபஞ்சலயமேற்பட்ட-
தும் எவனுக்கு நியோகமானது (விதியானது) சொல்லப்படும். விதிக்குக்கட்டுப்-
பட்டிருப்பதுபற்றி எவனுக்கு மோக்ஷமானது அடையவேண்டுமதாகச் சொல்-
லப்படும். இரண்டாவது விகல்பத்தில் விதிக்குக் கட்டுப்படாத ஸ்வரூபமுள்ள
ப்ரம்ஹமே ஜீவனது ஸ்வரூபமாகும். ஜீவத்தன்மையோ அவித்தையினாற் செய்-
யப்பட்டதே என ப்ரம்ஹம் விளக்கப்படுங்கால் நியோஜ்யன் (விதிக்கு இலக்கான
வன்) இல்லாமைபற்றி விதியே இல்லை யென்று தானேற்படும். (ஆத்மாவா அரே-
த்ரஷ்டல்ய: = ஆத்மாவானது காணத்தகுந்தது என்றதாதியான விடத்திலுள்ள)
பரவித்தையைச் சொல்லுமிடத்திற் படிக்கப்பட்ட “த்ரஷ்டல்ய:” என்றதாதி-
யான சப்தங்கள் தத்துவநோக்கைச் செய்வதில் கருத்துள்ளனவே அன்றி தத்து-
வக்ஞான விஷயமானவிதியை முக்கியமாகக்கொண்டனவன்று. உலகிலுங்கூட
“இதைப்பார்” “இதைக்கேள்” என்ற இம்மாதிரியான விடங்களில் “செய்”
என்றதால் மனப்பற்றுமட்டும் சொல்லப்படுகிறதே யொழிய நேரில் க்ஞானத்தை
யே செய் எனவுபதேசிப்பதாகக் காணப்படவில்லை. அறியவேண்டிய விஷயத்-
துக்கு எதிரிலிருப்பவனுக்குங்கூட விஷயத்தைப் பற்றிய க்ஞானமானது ஒருஸம-
யத்திலுண்டாகின்றது மற்றொரு ஸமயத்திலுண்டாவதில்லை. ஆனதுபற்றி

ज्ञापयितुकामेन । तस्मिन्दर्शिते स्वयमेव यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमुत्पद्यते । नच प्रमाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽर्थेऽन्यथाज्ञानं नियुक्तस्याप्युपपद्यते । यदि पुनर्नियुक्तोऽहमित्यन्यथा ज्ञानं कुर्यान्न तु तज्ज्ञानं किं तर्हि मानसी सा क्रिया । स्वयमेव चेदन्यथोत्पद्येत भ्रान्तिरेव स्यात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं च न तन्नियोगशतेनापि कारयितुं शक्यते । नच प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं शक्यते । नहि तत्पुरुषतन्त्रं, वस्तुतन्त्रमेव हि तत् । अतोऽपि नियोगाभावः । किञ्चान्यत्, नियोगनिष्ठतयैव पर्यवस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतमनियोज्यब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तदप्रमाणकमेव स्यात् ॥

अथ शास्त्रमेवानियोज्यब्रह्मात्मत्वमप्याचक्षीत तदवबोधे च पुरुषं नियुज्जीत ततो ब्रह्म-
शास्त्रस्यैकस्य द्वयर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्येयाताम् । नियोगपरतायां च श्रुतहा-
निरश्रुतकल्पना कर्मफलवग्मोक्षस्यादृष्टफलत्वमनित्यत्वं चेत्येवमादयो दोषा न केनचित्प-

அவன் விஷயத்தில் க்ஞாபகப் படுத்த விருப்பமுள்ளவனால் க்ஞானத்துக்கு விஷயமான பொருள் மட்டுந்தான் காட்டவேண்டுமெனவாக வாகிறது. அவ்விஷயம் காண்பிக்கப்பட்டதும் விஷயத்துக்குத் தக்கபடியும், ப்ரமாணத்துக்குத்தக்கபடியும் தானாகவே க்ஞானமானது உண்டாகி விடுகின்றது. வேறுப்ரமாணத்தால் வேறு விதமாகப் பிரவித்திபெற்ற பொருளில் வேறுவிதமான க்ஞானமானது நியுத்தனுக்கு முண்டாக மாட்டாதன்றோ? நான் நியுத்தனாக விருக்கின்றேன் என வேறுவிதமான க்ஞானத்தை யடைவானாயின் அது (அவ்விஷயத்தைப் பற்றிய உண்மையான) க்ஞானமன்று. பின்னையோவென்னில் அது மானஸமான்க்ரியையாகவே ஆகிறது. அல்லது இயற்கையாகவே வேறுவிதமாகவே க்ஞானமுண்டாகுமானால் அதுப்ராந்தி (மயக்க) யாகவேதானாகும். க்ஞானமோ ப்ரமாணமூல் முண்டாவதும் உள்ளபடி இருக்கின்ற பொருளை விஷயமாகக் கொண்டதாகவுமிருப்பதால் அது நூற்றுக்கணக்கான விதியினால் செய்விக்கக்கூடியதுமன்று. நூற்றுக்கணக்கான விலக்கினால் மறுக்கக்கூடியதுமன்று. அது புருஷத்திரமாக (புருஷனை எதிர்பார்த்துண்டாவதாக) இல்லாததுடன் வஸ்துத்திரமாக (பொருளிருப்பதற்கேற்றபடி புண்டாவதாக) வன்றோ இருக்கிறது. ஆனதுபற்றியும் (க்ஞானத்தில்) விதிஸம்பவிப்பதற்கிடமில்லை.

மேலும், வேதமானது விதியிலேயே முக்கியநோக்குடையதாகத் தீர்மானிக்கப்படுங்கால் ஜீவன் விதிக்குவிஷயமாகாத ப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபம் எனயாதொன்று ஒப்பட்டதோ அது ப்ரமாணமற்ற கொள்கையே யாகும். அல்லது சாஸ்திரமே நியோகத்து (விதி) க்கு விஷயமாகவாகாத ப்ரம்ஹஸ்வரூபனாக ஜீவனைச் சொல்லி அவ்விஷயமான க்ஞானத்தில் புருஷனை ஏவுமானால் அதுபோழ்து சாஸ்திரமானது இரண்டு பொருளைச் சொல்லுவதாகவும், முறன்பாடுள்ள பொருளைச் சொல்லுவதாகவும் ஆகிவிடத்தெரியும். சாஸ்திரத்துக்கு விதிபரத்வம் சொன்னாலோ ஸ்ருதமான பொருளை விடுதல், அஸ்ருதமான பொருளைக் கற்பித்தல் கர்மபலன் போல மோகூத்துக்கு அதிருஷ்டபலனாகும் தன்மை, அநித்யமாகுந் தன்மை என

रिहर्तुं शक्याः । तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ब्रह्मवाक्यानि न नियोगनिष्ठानि । अतश्चैकनियोगप्रतीतेरेकवाक्यतेत्युक्तम् । अभ्युपगम्यमानेऽपि च ब्रह्मवाक्येषु नियोगसद्भावे तदेकत्वं निष्प्रपञ्चोपदेशेषु सप्रपञ्चोपदेशेषु चासिद्धम् । नहि शब्दान्तरादिभिः प्रमाणैर्नियोगभेदेऽवगम्यमाने सर्वत्रैको नियोग इति शक्यमाश्रयितुम् । प्रयाजदर्शपूर्णमासवाक्येषु त्वधिकारांशेनाभेदाद्युक्तमेकत्वम् । नत्विह सगुणनिर्गुणचोदनासु कश्चिदेकत्वाधिकारांशोऽस्ति । नहि भारूपत्वादयो गुणाः प्रपञ्चप्रविलयोपकारिणः । नापि प्रपञ्चप्रविलयो भारूपत्वादिगुणोपकारी, परस्परविरोधित्वात् । नहि कृत्स्नप्रपञ्चप्रविलापनं प्रपञ्चैकदेशापेक्षणं चैकस्मिन्धर्मिणि युक्तं समावेशयितुम् । तस्मादस्मदुक्त एव विभाग आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥

வரும் இம்மாதிரியான தோஷங்கள் எவராலும் மறுக்கவியலாது. ஆகவே ப்ரம்ஹ வாக்கியங்கள் அபரோக்ஷ ஸாக்ஷாத்காரத்தில் மட்டும் நோக்குடையனவே அன்றி விதியில் நோக்குடையனவன்று. ஆனதுபற்றி ஒரேவிதியின் தோற்றமேற்படுவ தன் மூலம் ஒரே பொருளுள்ள தன்மை சொன்னது பொருத்தமற்றதேயாகும்.

மேலும் ப்ரம்ஹ வாக்கியங்களில் விதியிருப்பதாக வொப்பினபோதிலுங்கூட நிர்க்குணோபதேசஞ் செய்யுமிடங்களிலும், ஸகுணோபதேசஞ் செய்யுமிடத்திலும் ஏகவாக்கியத்துவமானது ஏற்படமாட்டாது. வேறு சப்தம் இருத்தல் முதலிய ப்ரமாணங்களால் விதி வேறுபாடு அறியப்படுங்கால் எல்லாவிடங்களிலும் விதி யொன்றே என வொப்புவது பொருந்தாததேயாகும். ப்ரயாஜ தர்ஸபூர்ணமாஸ வாக்கியங்களிலோவெனில் அதிகாராம்சத்தால் அபேதந் தோன்றுவதால் ஏகவாக்கி யத்துவமானது பொருந்தலாம். இவ்விடத்தில் ஸகுண நிர்க்குண விதிவாக்கியங் களில் ஒன்றுபட்டிருத்தலுக்குரிய அதிகாராம்சம் ஒன்றுமிருப்பதாகத் தெரிய வில்லை. (ப்ரம்ஹத்துக்குச் சொல்லிய) பாபுபத்வம் முதலிய குணங்கள் ப்ரபஞ்ச ப்ரவிலயத்துக்கு உபகாரிகளன்று. (அதுபோல) ப்ரபஞ்ச ப்ரவிலயமும் பாபுபத் வம் முதலிய குணங்களுக்கு உபகாரியன்று. ஒன்றுக்கொன்று விரோதமுள்ள தாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஒரே தர்மியான வஸ்துவினிடத்தில் முழு ப்ரபஞ்ச ப்ரவிலாபநமும், ப்ரபஞ்சத்தினது ஏகதேசமிருத்தலும் என்ற இது பொ ருந்தக் கூடியதாகவாகமாட்டாது. ஆனதுபற்றி ஆகாரமுள்ளதாகவும் ஆகாரமற் றதாகவுமுள்ளவுபதேசங்களுக்கு நம்மால் சொல்லப்பட்ட விபாகந்தான் பொருந் தக்கூடியதாகிறது என்பது நிர்ணீதமாகவாகிறது. (21) (எ-று)

இந்தாவது உபயலிங்காதிகாரணம் முற்றிற்று.

ப்ரகிருதைதாவத்வாதிகாரணம் 6.

(அ-கை) சென்ற அதிகாரணத்தில் எவ்வித விசேஷமுமற்ற சிந்மாத்திரமா யுள்ளது ப்ரம்ஹம் என வுபதேசிக்கப்பட்டது. ஸுலத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரணத்தில் எவ்வித நிஷேதத்துக்கும் (மறுப்புக்கும்) அவதி (எல்லை) யாகவுள்

६ प्रकृतैतावत्त्वाधिकरणम् । सू० २२-३०

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥

ब्रह्मापि नेतिनेतीति निषिद्धमथवा नहि । द्विरुक्त्या ब्रह्मजगती निषिद्धयेते उभे अपि ॥ १ ॥

वीप्सेयमिति शब्दोक्ता सर्वदृश्यनिषिद्धये । अनिदं सत्यसत्यञ्च ब्रह्मैकं शिष्यतेऽधिः ॥ २ ॥

‘द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे भूर्तं चैवामूर्तं च’ (वृ० २।३।१) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभू-
तानि द्वैराशयेन प्रविभज्यामूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारजनादीनि रूपाणि दर्श-
यित्वा पुनः पठ्यते—‘अथात आदेशो नेति नेति नह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति’ (वृ०

ளது ப்ரம்ஹம் எனவுபதேசிக்கப்படுகின்றது. அவற்றின் முதல் ஸூத்திரம்
பின்வருமாறு—

(ஸூ) ப்ரகிருதைதாவத்த்வம் ஹி ப்ரதிஷேததி ததோ
ப்ரவீதி ச பூய: (22)

(ப-ரை) [அथात आदेशो नेति नेति (அதாத ஆதேஸோ நேதி நேதி)=பிறகு
ஆகையினால் இது இல்லை இது இல்லை என்பதே ப்ரம்ஹத்தினது உபதேசமாகும்.]
என்ற விடத்திலுள்ள नेति नेति (நேதி நேதி)=என்ற சப்தமானது प्रकृतैतावत्त्वं हि
(ப்ரகிருதைதாவத்த்வம் ஹி)=முன்னுள்ளக் கிரந்தத்தில் இவ்வளவென வகுத்துக்
காட்டப்பட்ட மூர்த்தமென்றும் அமூர்த்தமென்றுமான ப்ரம்ஹத்தினது ரூபம்
யாதானடோ அதையேயன்றே प्रतिषेधति (ப்ரதிஷேததி)=மறுத்துக்கூறுகிறது.
ततः (தத:)=அதற்குப் பிறகு भूयः (பூய:)=திரும்பவும் ब्रवीति च (ப்ரவீதி ச)=
மூர்த்தா மூர்த்த ப்ரபஞ்சத்தைக் காட்டிலும் வேறுகவொன்றிருக்கிறது எனவுப-
தேசித்துமிருக்கிறது. (22) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) இது இல்லை இது இல்லை என்றதால் ப்ரம்ஹமும் நிஷேதிக்கப்படு-
கிறதா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். “நேதி நேதி” என இர-
ண்டு தடவை சொல்லியிருப்பதால் ப்ரம்ஹம், ஜகத் ஆகிய இரண்டுமேதான் நிஷே-
திக்கப்படுகின்றன என்பது பூர்வபக்டம். இதி என்ற சப்தத்தாற் சொல்லப்படும்
வீப்ஸையானது (இரண்டு தடவை படித்தலானது) எல்லா திருஸ்யத்தையும் நிஷே-
திக்கவேண்டியே ஏற்பட்டது. இதுவெனச் சொல்லவியலாததும் ஸத் என்றும்
த்யத் என்றும் சொல்லப்படும் மூர்த்தா மூர்த்த ப்ரபஞ்சத்தைச் காட்டிலும் ஸத்
தியமானதுமான (முக்காலமழிவில்லாததுமான) ப்ரம்ஹமொன்றே அவதியாக
(முடிவிடமாக) எஞ்ஜிரிற்கிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“மூர்த்தமென்றும் அமூர்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்ற இவ்
விரண்டுமே ப்ரம்ஹத்தினது ரூபங்களாகும்” என்று தொடங்கி ஐந்து மஹா
பூதங்களையும் இரண்டு வகுப்பாகப் பிரித்து புருஷ சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்ட
அமூர்த்தத்தின் ஸாரத்துக்கு மாஹாரஜனம் (மஞ்சள் நிறம்) முதலிய ரூபங்களைக்

२।३।६) इति । तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे । नह्यत्रेदं तदिति विशेषितं किञ्चित्प्रतिषेध्यमुपलभ्यते । इति शब्देनत्वत्र प्रतिषेध्यं किमपि समर्प्यते नेति नेतीतीतिपरत्वान्नप्रयोगस्य । इतिशब्दश्चायं सन्निहितालम्बन एवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो दृश्यते ‘इति ह स्मोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु । सन्निति चात्र प्रकरणसामर्थ्याद्रूपद्वयं सप्रपञ्चं ब्रह्मणस्तच्च ब्रह्म यस्यैते द्वे रूपे । तत्र नः संशय उपजायते—किमयं प्रतिषेधो रूपे रूपवच्चोभयमपि प्रतिषेधत्याहोस्विदेकतरम् । यदाप्येकतरं तदापि किं ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिशिन्ध्याहोस्विद्रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिन्धीति । तत्र प्रकृतत्वाविशेषादुभयमपि प्रतिषेधतीत्याशङ्कामहे । द्वौ चैतौ प्रतिषेधौ द्विनेतिशब्दप्रयोगात् । तयोरेकेन

காண்பித்துப் பிறகு படிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—“அத=பிரபஞ்சோபதேசத்துக்குப் பிறகு அத=நிஷேதத்துக்கு வேண்டியே ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ப்ரபஞ்சாரோபஞ் செய்யப்பட்டிருப்பதால் நேதி நேதி=இதில்லை இதில்லை என ஆதேச=நிஷேதத்தினுபதேசமானது செய்யப்படுகிறது. இதில்லையென வுபதேசிப்பதை விட வேருனவுபதேசமு ஹையொன்றில்லை யன்றோ” என்பதாம். அவ்விடத்தில் இந்த நிஷேதத்துக்கு விஷயம் யாதென விசாரிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் இதுதான் அது எனத் தனித்துக்கூறக் கூடிய மறுக்கப்படும் பொருளொன்று மில்லையன்றோ? இவ்விடத்திலோ இதி=என்ற சப்தத்தினால் நிஷேதிக்கப்படும் பொருள் ஒன்று காட்டப்படுகிறது. ஏன்? நேதி நேதி=இதில்லை இதில்லை என்பதாய் நஞ்=பிரயோகமானது இதி என்றதைப் பரமாகக் கொண்டிருப்பதாலென்க. ஸம்பத்திலுள்ளதைக் கூறுகின்ற இந்த இதி என்ற சப்தமும் (இவ்விதம் என்ற பொருளுள்ள) ஏவம் என்ற சப்தத்துக்கொத்த பொருளுள்ளதாக “இவ்விதமன்றோ உபாத்தியாயர் சொன்னார்” என்றதாதியான விடங்களில் பிரயோகஞ்செய்யப்படுவதாகக் காணக்கிடக்கின்றது. இவ்விடத்திலோ முன்னுள்ள ப்ரகாரண ஸாமர்த்தியத்தையொட்டி அதன் விளிவுடன் கூடின ப்ரம்ஹத்தினுடைய இரண்டு ரூபங்களும், இந்த இரண்டு ரூபங்களும் எதனுடையதோ அந்த ப்ரம்ஹமுமே ஸந்நிஹிதமாக (முன்னர் கூறப்பட்டதாகக்) காணப்படுகிறது. அவ்விஷயத்தில் நமக்கு ஸம்ஸயமுதயமாகின்றது. அதாவது:—இந்த நிஷேதமானது இரண்டு ரூபங்கள், இவ்விரு ரூபங்களுமுள்ள பொருள் ஆகிய இரண்டையும் நிஷேதிக்கிறதா? அல்லது இரண்டனுள் ஒன்றைமட்டும் நிஷேதிக்கிறதா? என்பதாம். எது போழ்து இரண்டனுளொன்றை நிஷேதிக்குமோ அதுபோழ்து ப்ரம்ஹத்தை நிஷேதித்து ரூபங்களை மிச்சப்படுத்துகிறதா? அல்லது ரூபங்களை நிஷேதித்து ப்ரம்ஹத்தை மிச்சப்படுத்துகிறதா? என்றுமாம். அவ்விஷயத்தில் ப்ரகிருதமாக இருத்தல் (முன்னர் படிக்கப்பட்டிருத்தல்) பொதுவாகவிரூப்பதால் இரண்டையுமேதான் நிஷேதிக்கிறது என ஆசங்கிக்கிறோம். இரண்டுதடவை நேதி என்ற சப்தப் பிரயோகமிருப்பதைக்கொண்டு இவை இரண்டு நிஷேதங்களாகவாகின்றன. அவ்விரண்டனுள் ஒன்றினால் அதைப்பற்றின விசேஷத்துடன் கூடின ப்ரம்ஹத்தினுடைய ரூபமும், மற்றொன்றினால் ரூபமுள்ள ப்ரம்ஹமும் மறுக்கப்படுகிறது என எண்ணமுண்டாகிறது.

सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यतेऽपरेण रूपवद्ब्रह्मेति भवति मतिः । अथवा ब्रह्मैव रूप-
वत्प्रतिषिध्यते तद्धि वाङ्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसद्भावं प्रतिषेधार्हम् । नतु रूपप्रपञ्चः
प्रत्यक्षादिगोचरत्वात्प्रतिषेधार्हः । अभ्यासस्त्वादरार्थ इति ॥

एवं प्राप्ते ब्रमः—न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते शून्यवादप्रसङ्गात् । किञ्चिद्धि पर-
मार्थमालम्ब्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः । तच्च परिशिष्यमाणे
कस्मिंश्चिद्भावेऽवकल्प्यते । उभप्रतिषेधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्येत् । अपरिशिष्यमाणे
चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिषेद्धुमारभ्यते प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात्तस्यैव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिषे-
धानुपपत्तिः । नापि ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते ‘ब्रह्म ते ब्रवाणि’ (बृ० २।१।१) इत्या-
द्युपक्रमविरोधात् । ‘असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्’ (तैत्ति० २।६।१)
इत्यादिनिन्दाविरोधात् । ‘अस्तीत्येवोपलब्धव्यः’ (कठ० ६।१३) इत्यवधारणविरोधात् ।
सर्ववेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाच्च । वाङ्मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो नाभावामिप्रायेणाभिधीयते ।

அல்லது ரூபமுள்ள ப்ரம்ஹமே மறுக்கப்படுகிறது. அந்த ப்ரம்ஹம் தான் வாக்கு மனம், இவற்றைக் கடந்திருப்பதால் இருப்பதாகக்கூட எண்ணமுடியாதிருப்பதுபற்றி நிஷேதிப்பதற்குத்தகுதியுள்ளதாகவாகிறது. ரூபப்ரபஞ்சமோ ப்ரத்யக்ஷாதிகளுக்கு விஷயமாகவிருப்பதால் நிஷேதிப்பதற்குத் தகுதியுள்ளதாகவாகாது. அப்யாஸமோ (இரண்டு தடவை நேதி என்று படித்ததோ) ஆதரவினாலேற்பட்டதாகவாகிறது. எனப் (பூர்வபக்ஷம்) பிராப்தமாகவே (ஸித்தாந்தம்) சொல்லுகிறோம். இரண்டையும் (ரூபம், ரூபமுள்ள ப்ரம்ஹம் இரண்டையும்) நிஷேதிப்பதென்பது பொருந்தாது. சூன்யவாதம் வரக்கூடியதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். உண்மை நிலையிலுள்ளவொன்றைப் பற்றிக்கொண்டு, உண்மை நிலையிலில்லாத பொருள் மறுக்கப்படுவதென்பது பொருத்தமுடையது. பழதை முதலியவற்றில் பாம்பு முதலியன போன்றும். அதுவும் ஒரு பொருள் எஞ்ஜியிருக்கும்பொழுது தான் பொருத்தமுடையதாகவாகும். இரண்டும் மறுக்கப்படுமாயின் வேறு எந்தப் பொருள் எஞ்ஜியிருக்கக் கூடும். மற்றொன்று எஞ்ஜியிராத போழ்து எந்த மற்றொன்று மறுக்கவெண்ணப்படுகின்றதோ அது மறுக்கவியலாதிருப்பதுபற்றி அதற்கே பரமார்த்தத்துவம் (உண்மையாகவிருத்தல்) பிராப்தமாகவாவதால் மறுத்தல் ஸம்பவிக்க இடமில்லை.

மேலும் “ப்ரம்ஹந்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்ற உபக்கிரமத்துக்கு விரோதம் வருமாதலால் ப்ரம்ஹத்தின் ப்ரதிஷேதமானது பொருத்தமுள்ளதாகவுமாகமாட்டாது. “ப்ரம்ஹமில்லையென எண்ணுவானாயின் அவன் அஸத்தாகவே ஆகிறான்” என்றதாதி நிந்தைக்கு விரோதமும்வந்துவிடும். “இருக்கு என்றேதான் அறியவேண்டும்” என்ற வறுதிமொழிக்கு விரோதமும் வந்துவிடக்கூடும். எல்லா வேதாந்தங்களுடைய விரோதமும் ப்ரஸக்தமாகும். ப்ரம்ஹத்துக்கு வாக்கு மனம் இவற்றைக் கடந்திருத்தல் கூறினது இல்லையென்ற அபிப்பிராயத்தாற் சொல்லப்பட்டதன்று. மஹத்தானப் பிரயாஸையெடுத்துக்கொண்டு “ப்ரம்ஹவித்தானவன்

नहि महता परिकरबन्धेन 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्' (तै० २।१।१), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१।१) इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनरभावोऽभिलष्येत । 'प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' इति हि न्यायः । प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा 'यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह' (तै० २।४।१) इति । एतदुक्तं भवति—वाङ्मनसातीतमविषयान्तःपाति प्रत्यगात्मभूतं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्मेति । तस्माद्ब्रह्मणो रूपप्रपञ्चं प्रतिषेधति परिशिनाष्टि ब्रह्मेत्यभ्युगन्तव्यम् । तदेतदुच्यते प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधतीति ॥

प्रकृतं यदेतावद्विद्यत्तापरिच्छिन्नं मूर्तामूर्तलक्षणं ब्रह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च पूर्वस्मिन्ग्रन्थेऽधिदैवतमध्यात्मं च, तज्जनितमेव च वासनालक्षणमपरं रूपममूर्तरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं माहारजनाद्युपमाभिर्दर्शितम् । अमूर्तरसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्यरूपयांगित्वानुपपत्तेः । तदेतत्सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं

பரத்தையடைகிறான்” என்றும், “உண்மையறிவாரந்த ரூபம் ப்ரம்ஹம்” என்ற தாதியாலும் வேதாந்தங்களில் ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லி அதற்கே திரும்பவும் அபாவமானது சொல்லப்படமாட்டாததன்றோ? “சேற்றையலம்புவதைக் காட்டிலும் அதைத் தொடர்திருப்பதே நலம்” என்றல்லவோ ரியாயமிருக்கிறது. “வாக்குகள் மனத்துடன் கூட அதையடையாது எங்கிருந்து திரும்புகின்றனவோ” என்ற விதா ப்ரம்ஹத்தையுபதேசிக்கும் முறையேயாகும். இதனால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டதாகவாகிறது. அதாவது:—ப்ரம்ஹமானது வாக்கு மனது இவற்றைக் கடந்ததும், விஷயத்திற் சேராததும், ப்ரத்யகாத்மாவாகவானதும், நித்ய சுத்த புத்த முக்த ஸ்வபாவமுள்ளதுமாகவாகும் என்றும். ஆனதுபற்றி ப்ரம்ஹத்தினது ரூபப்ரபஞ்சத்தை மறுத்து ப்ரம்ஹத்தை மிச்சப்படுத்திக் காட்டுகிறதெனக் கொள்ளவேண்டியவருகிறது. அந்த இது “ப்ரகிருதைதாவத் த்வம் ஹி ப்ரதிஷேததி” என்றதாற் சொல்லப்படுகிறது. ப்ரகிருதமானதொடர்ந்துவருகின்ற யாதொரு ஏதாவத்த்வம்=இவ்வளவேனக் கூறப்படும் மூர்த்தாமூர்த்தரூபமான ப்ரம்ஹத்தினது ரூபமுண்டோ அதை இந்தச் சப்தமானது (நேதி நேதி என்ற சப்தமானது) மறுக்கிறது. அஃதன்றோ முன்னுள்ளக் கிரந்தத்தில் அத்யாத்மத்திலும், அதிதைவத்திலுமாக ப்ரகிருதமாகவும் விரிக்கப்பட்டதாகவுமிருக்கிறது. அதனாலுண்டுபண்ணப்பட்டதும், வாஸனாரூபமானதும், அமூர்த்தத்தின் ரஸ (ஸார) மாகவானதும், புருஷ என்ற சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்டதும், ஸலிஷ்ம சரீரத்தை ஆஸ்ரயித்ததுமான வேறு ரூபமானது மாஹாரஜனம்=மஞ்சள் நிறம் முதலிய உவமைகளாற் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அமூர்த்தரஸனான புருஷனுக்கு கண்ணினாற் கிரஹிக்கக் கூடிய ரூபமுள்ளவனாகவிருத்தல் பொருந்தக் கூடியதுமன்று. அந்த இந்த ஸப்ரபஞ்சமான (விரிவுடன் கூடின) ப்ரம்ஹத்தினது ரூபமானது ஸம்பத்திலுள்ளதைக் கூறும் இதி என்ற சப்தத்தால் மறுப்புக்கூறும் ந என்ற சப்தத்துக்கு விஷயமாக்கப்படுவதாகத்தெரிகிறது,

सन्निहितलब्धनेनेतिकरणेन प्रतिषेधकं नञं प्रत्युपनीयत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन पृष्ठ्या निर्दिष्टं पूर्वस्मिन्नर्थे न स्वप्रधानत्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूपजिज्ञासायामिदमुपक्रान्तम् 'अथात आदेशो नेति नेति' (बृ० २। ३। ६) इति । तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपावेदनमिदमिति निर्णयते । तदास्पदं हीदं समस्तं कार्यं नेति नेतीति प्रतिषिद्धम् । युक्तं च कार्यस्य वाचारम्भणशब्दादिभ्योऽसत्त्वमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं, ननु ब्रह्मणः । सर्वकल्पनामूलत्वात् । नचात्रेयमाशङ्का कर्तव्या—कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति—'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' इति । यतो नेदं शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, लोकप्रसिद्धं त्विदं रूपद्वयं ब्रह्मणि कल्पितं परामृशति प्रतिषेध्यत्वाय

ப்ரம்ஹமோ ரூபத்துக்கு விசேஷணமாகவாகும் முறையில் *ஆறாம் வேற்றுமையினால் முன்னுள்ளக் கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதேயொழிய ஸ்வப்ரதானமாக (சொந்த முறையில் முக்கியமானதாக) ச் சொல்லப்படவில்லை. ப்ரம்ஹத்தினுடைய இரண்டு ரூபங்களும் விரிவாகச் சொல்லவும்பட்டன. இவ்விரு ரூபங்களுமுள்ள ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸ்வரூபம் யாதெனவறிய ஆவல் கொள்ளுந்கால் “அதாத ஆதேச: நேதி நேதி” என்ற இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவ்விடத்தில் கல்பிதமான ரூபங்களை மறுக்கும்வாயிலாக ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தை இது தெரிவிக்கின்றதென அறியக்கிடக்கிறது. அதையாப்ரயித்துள்ள இந்த எல்லாக் காரியமுமன்றோ நேதிநேதி என்றதால் மறுக்கப்பட்டது. காரியமானது (1) வாசாரம்பண சப்தாதிகள் மூலம் உண்மையிலில்லாததாகவிருப்பதுபற்றி அதை நேதி நேதி என்றதால் மறுத்தது பொருத்தமுள்ளதாகவாகுமேயொழிய ப்ரம்ஹத்தினது மறுப்புக் கூறுவதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. (ப்ரம்ஹம்) எல்லாவிதமான கல்பனைக்கும் காரணமாக (அதிஷ்டானமாக) இருப்பதே அதன் காரணமாகும். சாஸ்திரமானது தானே ப்ரம்ஹத்துக்கு இரண்டு ரூபங்களைப்பிரபு தேசித்து தானே அந்த ரூபங்களை எவ்விதம் நிஷேதிக்கும் “சேற்றையலம்புவதைக் காட்டிலும் வெகுதூரத்தில் அதைத் தொடாதிருப்பதேயன்றோ மேலானது” என்பதாய் இத்தகைய ஆசங்கை கொள்ளுவது பொருந்தாது. ஏன்? இந்தச் சாஸ்திரமானது ப்ரம்ஹத்துக்கு இவ்விரண்டு ரூபங்களுமிருப்பதாக விளக்கவரவில்லை. பின்னையோவெனில் லோகப்ரலித்தமாகவுள்ளதும் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் கற்பிக்கப்பட்டதுமான இந்த இரண்டு ரூபங்களையும் மறுக்கவேண்டியும், சுத்தமான ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபத்தைப்பிரபுதேசிக்கவேண்டியுமே அவற்றை இங்கு சொல்லியிருப்பதாகவேற்படுவதால் தோஷமெதுவுமில்லையென்க. (நேதி நேதி என்ற) இவ்விரு

* “தவே வாவ ப்ரம்ஹணோ நுபே ழர்த்தஞ்சைவா ழர்த்தஞ்ச” என்றவிடத்தில் ப்ரம்ஹண: என்றது ஆறாம் வேற்றுமையுள்ள சப்தமாகும்.

(1) “வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம்” விகார:—காரியமானது, வாசாரம்பணம்—வாக்கினால் மட்டும் வியவஹரிக்கப்படுவதுபற்றி வெறும் நாமதேயம் (பெயர் மட்டும்) ஆகுமேயொழிய உண்மையாகவுள்ளதன்று என்பது சுருதியின் கருத்து.

शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय चेति निरवद्यम् । द्वौ चैतौ प्रतिषेधौ यथासह्यन्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः । यद्वा पूर्वः प्रतिषेधो भूतराशिं प्रतिषेधत्युत्तरो वासनाराशिम् । अथवा 'नेति नेति' (बृ० २। ३। ६) इति वीप्सेयम्, इतीति यावत्किञ्चिदुत्प्रेक्ष्यते तत्सर्वं न भवतीत्यर्थः । परिगणितप्रतिषेधे हि क्रियमाणे यदि नैतद्ब्रह्म किमन्यद्ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात् । वीप्सायां तु सःयां समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधादविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्मेति जिज्ञासा निवर्तते । तस्मात्प्रपञ्चमेव ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मेति निर्णयः ॥

इतश्चैव एव निर्णयः । यतस्ततः प्रतिषेधाद्भूयो ब्रवीति 'अन्यत्परमस्ति' (बृ० २। ३। ६) इति । अभावावसाने हि प्रतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तीति ब्रूयात् । तत्रैषाक्षरयोजना—नेति नेतीति ब्रह्मादिद्वय तमेवादेशं पुनर्निर्वक्ति । नेति नेतीत्यस्य कोऽर्थः । नह्येतस्माद्ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते न पुनः स्वयमेव नास्ती-

மறுப்புகளும் யதா ஸங்க்யநியாயத்தால் (முறையே பொருள் கொள்ளல் என்ற யுக்தியால்) மூர்த்தா மூர்த்தங்களான இரண்டு ரூபங்களையுமே மறுக்கின்றன.

அல்லது முதலிலுள்ள (நேதி என்ற) மறுப்பானது பூதக்கூட்டத்தை மறுக்கின்றது. அதற்கடுத்துள்ள (நேதி என்ற) மறுப்பானது வாஸுதாராசியை மறுக்கின்றது. அல்லது நேதி நேதி என்ற இது வீப்ஸையாகும். (இரண்டு தடவை கூறப்பட்டதாகவாகும்) ஆகவே இந்த இந்த மாதிரியாக எவ்வளவு பொருள்கள் உத்ப்ரேக்ஷிக்கப்படுகின்றனவோ, அவையாவும் (ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில்) இல்லை என்பது அதன் பொருள். குறிப்பான சிலவற்றின் மறுப்புமட்டும் செய்யப்படுமாயின் இது ப்ரம்ஹமாக இல்லாவிடில் வேறு எது ப்ரம்ஹமாகவாகும் என்ற சங்கை நிகழும். வீப்ஸை செய்யப்பட்டாலோ எல்லா விஷயஸமுஹமும் மறுக்கப்படுவதால் எவ்வித விஷயமுமற்ற ப்ரத்யகாத்மாவானது ப்ரம்ஹம் என்று ஆகி முற்கூறிய சங்கை நிவிரூத்தியை யடைகின்றது. ஆகையினால் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட ப்ரபஞ்சத்தையே மறுத்து ப்ரம்ஹத்தை மிச்சப்படுத்துகின்றது என்ற நிர்ணயமுண்டாகின்றது. எக்காரணம்பற்றி அத்தகைய மறுப்புக்குப் பின்னர் மூன்றாதி யானது “மூர்த்தா மூர்த்தங்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட பரமான பொருள் இருக்கின்றது” என உபதேசிக்கின்றதோ அக்காரணம்பற்றியும் முற்கூறிய நிர்ணயமே உண்டாகின்றது. அபாவத்தை முடிவிலுள்ளதாக மறுப்புச் செய்யப்படுமானால் வேறான பரம்பொருளிருப்பதாக எவ்விதமுபதேசிக்கக்கூடும். நேதி நேதி என்றவிடத்திலுள்ள அக்ஷரங்களைப் பொருத்திப் பொருள் கொள்ளும் முறை பின்வருமாறு—நேதி நேதி (இது இல்லை இது இல்லை) என ப்ரம்ஹத்தை உபதேசித்து அதே உபதேசத்தைத் திரும்பவும் விளக்குகின்றது. நேதி நேதி (இதில்லை இதில்லை) என்ற இதன்பொருள் யாதெனின்? கூறுவாம். இந்த ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட பொருள் இல்லை என்ற இக்காரணத்தால் இது

सर्थः । तच्च दर्शयत्यन्यत्परमप्रतिषिद्धं ब्रह्मास्तीति । यदा पुनरेवमक्षराणि योज्यन्ते नहो-
तस्मादिति नेति (नेति) नहि प्रपञ्चप्रतिषेधरूपादादेशनादन्यत्परमादेशनं ब्रह्मणोऽस्तीति ।
तदा 'ततो ब्रवीति च भूय' इत्येतन्नामधेयविषयं योजनितव्यम् । 'अथ नामधेयम्
सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' (बृ० २।३।६) इति हि ब्रवी-
तीति । तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति । अभावावसाने तु प्रतिषेधे किं सत्य-
स्य सत्यमित्युच्येत । तस्माद्ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधो नाभावावसान इत्यध्यवश्यामः ॥

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥

यत्प्रतिषिद्धात्प्रपञ्चजातादन्यत्परं ब्रह्म तदस्ति चेत्कस्मान्न गृह्यते इति । उच्यते—
तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्यं सर्वदृश्यसाक्षित्वात् । आह ह्येवं श्रुतिः—'न चक्षुषा गृह्यते नापि

இல்லை இது இல்லை என உபதேசிக்கப்படுகிறதேயொழிய ப்ரம்ஹமே இல்லை என்
பது அதன் பொருளல்ல. அதையும் சுருதியானது 'வேறுபட்டதும் மறுக்கப்
படாததுமான ப்ரம்ஹமிருக்கின்றது' என உபதேசிக்கின்றது. நஹ்யே தஸ்மாதீதி
நேதி என்றவிடத்திலுள்ள அக்ஷரங்கள் எதபோழ்து பின்வருமாறு பொருத்திப்
பொருள் கொள்ளப்படுகின்றனவோ அதாவது:—ப்ரபஞ்சத்தை நிஷேதஞ்செய்
தல் ரூபமான உபதேசத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட மேலான உபதேசமுறை
ப்ரம்ஹத்துக்கு இல்லை என்பதாம். அதபோழ்து ததோப்ரவீதி சபூய: என்ற
ஸூத்திரபாகமானது நாமதேயத்தை (பெயரை) விஷயமாகக் கொண்டதெனப்
பொருள் கொள்ளவேண்டுவதாகவாகிறது. ஸ்ருதியில் "ஸத்யத்துக்கு ஸத்யமென்
பது ப்ரம்ஹத்தின் நாமதேயம் (பெயர்)" என்று தொடங்கி "ப்ராணன்களே ஸத்
யமாகும் அந்தப்ராணன்களுக்கு இதுஸத்யமாகும்" என்றல்லவோ உபதேசங்காண்
கின்றது. அந்த நாமோபதேசமும் ப்ரம்ஹத்தை முடிவாகக்கொண்ட மறுப்பு
சொல்லப்பட்டால் தான் பொருத்தமுள்ளதாகவாகும். அபாவத்தை முடிவில்
கொண்ட மறுப்பு சொல்லப்படுமாயின் ஸத்யத்துக்கு ஸத்யம் என எது சொல்லப்
படும். ஆகவே இந்த மறுப்பானது ப்ரம்ஹத்தை முடிவில் கொண்டதேயல்லாது
அபாவத்தை முடிவிற கொண்டதன்று என உறுதியாகத் தீர்மானிக்கிறோம். (22)

(ஸூ) ததவ்யக்த மாஹ ஹி (23)

(ப-ரை) तत् (தத்)=அந்த ப்ரம்ஹமானது अव्यक्तम् (அவ்யக்தம்)=இந்திரியங்
களுக்குப் புலப்படாதது. हि (ஹி)=யாது காரணத்தால் आह (ஆஹ)=இவ்விதமே
ஸ்ருதியுபதேசிக்கின்றதோ அக்காரணம்பற்றியே என்க. (23) (ஏ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ரதிஷித்தமான (மறுக்கப்பட்ட) ப்ரபஞ்ச ஸமுஹத்தைக்காட்
டிலும் வேறுபட்டதான யாதொரு பரம் ப்ரம்ஹமுண்டோ அது இருக்குமாயின்
ஏன் அறியப்படுவதில்லை எனின்? (பதில்) சொல்லப்படுகிறது—அது அவ்யக்த
மானது=இந்திரியங்களாற் கிரஹிக்கக்கூடியதன்று. எல்லா த்ருஸ்யங்களுக்கும்
ஸாக்ஷியாகவிருப்பதே அதன்காரணமாகும். இவ்விதமேயன்றோ "சண்ணினூல்கிர

वाचा नान्येद्वैस्तपसा कर्मणा वा' (मुण्ड० ३।१।८) 'स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यते' (वृ० ३।९।२६) 'यत्तदद्वैश्यमग्राह्यम्' (मुण्ड० १।१।६) 'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नद्वैश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तोऽनिलयने' (तै० २।७।१) इत्याद्या। स्मृतिरपि—'अव्यक्तोऽयमचित्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते' (भ० गी० २।२५) इत्याद्या ॥ २३ ॥

अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥

अपिचैनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्तं संराधनकाले पश्यन्ति योगिनः। संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठानम्। कथं पुनरवगम्यते संराधनकाले पश्यन्तीति। प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः। तथाहि श्रुतिः—'पराञ्चि खानि व्यतृण त्सवयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृत-

ஹிக்கப்படுவதில்லை. வாக்கினாலும் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை. வேறு இந்திரியங்களாலும் தபஸ்வினாலும், கர்மத்தினாலும் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை.” “இதில்லையென வுபதேசிக்கப்படும் அந்த ஆத்மா எதனாலும் அறியக்கூடாதவனாயிருப்பதுபற்றி எதனாலும் அறியப்படுகிறானில்லை” “யாதொரு அந்த ப்ரம்ஹமுண்டோ அது கண்ணாற் பார்க்கக்கூடாததாகவும், வேறு இந்திரியங்களாற் கிரஹிக்கக்கூடாததாகவுமிருக்கிறது” “எதுபோல்து இவன் அதிருர்யமும், அநாத்மியமும், அநிருக்தமும், அநிலயனமும் [ஆன பொருளில் பயமற்று (பயவேதுவான த்வை தப் பொருளற்று) நீலைபெறுகிறானே”] என்றதாதியான ஸ்ருதியானது உபதேசிக்கிறது. “இந்த ஆத்மா அவ்யக்தனும், அசிர்த்யனும், அவிகார்யனுமாகச் சொல்லப்படுகிறான்” என்றதாதியான ஸ்மிருதியுமிருக்கிறது. (23) (எ-று)

(அ-கை) அவ்விதமாயின் எப்பொழுது கிரஹிக்கக் கூடியதாகவாகும் என்ற சங்கைக்குப்பதில் சொல்லவேண்டிப்பின்வரும் ஸ்லுத்திரம் தொடங்கப்படுகிறது—

(ஸ-ஞ) அபி ச ஸம்ராதநே ப்ரத்யக்ஷாநுமாநாப்யாம் (24)

(ப-ரை) அபி ச (அபி ச)=ஆத்மா அவ்யக்தனாயினுங்கூட இவனை ஸம்ராதநே=சாஸ்திர ஸம்ஸ்காரம் பெற்றமனத்தில் [பश्यन्ति योगिनः (பர்யந்தி யோகிநः)=யோகிகள் பார்க்கின்றனர்.] प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् (ப்ரத்யக்ஷாநுமாநாப்யாம்)=ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் அவ்விதமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (24) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எல்லாவிதமான ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமற்றதும் அவ்யக்தமுமான இந்த ஆத்மாவை ஸம்ராதன காலத்தில் யோகிகள் பார்க்கின்றனர். பக்தி, தியானம், ப்ரணிதானம் முதலியவற்றின் அநுஷ்டானம் ஸம்ராதனமெனப்படும். ஸம்ராதனகாலத்தில் பார்க்கின்றனர் என்பது எவ்விதமறியப்படுகிறது எனின்? ப்ரத்யக்ஷாநுமானங்களாலென்கிறோம். ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளால் என்பது அதன் பொருள். அதாவது:—“ஈஸ்வரன் இந்திரியங்களை வெளிநோக்குள்ளனவாகச்செய்து நாசப்படுத்தினார். ஆனதுபற்றியே வெளிநோக்கையடைகின்றனையொழிய அந் தராத்மாவை (ப்ரத்யகாத்மாவை) ப்ரார்ப்பதில்லை. ஆயினும் ஒரு தீரன் (புத்தி

த்யமிच्छन्' (க⁰ 4.1) इति । 'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः' (மு⁰ 3.1.1.6) इति चैवमाद्या । स्मृतिरपि—'यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्' इति चैवमाद्या ॥ 24 ॥

ननु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति । नेत्युच्यते—

प्रकाशादिवच्चैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ॥ 25 ॥

यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रभृतयोऽङ्गुलिकरकादकप्रभृतिषु कर्मसूपाधिभूतेषु सविशेषा इवावभासन्ते, नच स्वाभाविकीमविशेषात्मतां जहति, एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेदः स्वतस्त्वैकात्म्यमेव । तथाहि—वेदान्तेष्वभ्यासेनासकृज्जीवप्राज्ञयोरभेदः प्रतिपाद्यते ॥

யைத் தன்வசமாக்கினவன்) அமிருதத்வத்தை விரும்பினவனாய் இந்திரியங்களை உள்ளில் திருப்பினவனாய் ப்ரத்யகாத்மாவைப் பார்க்கிறான்” என்றும், “கர்மத்தினால் சுத்த சித்தமுள்ளவனாய் க்ஞானமென்ற சித்தத்தெளிவினால் தியானிப்பவனாய்க் கொண்டு அந்த நிஷ்களான ப்ரமாத்மாவைப் பார்க்கிறான்” என்றதாதியுமான ஸ்ருதி சொல்லுகிறது. ஸ்மிருதியும் “விரித்ரர்களும், ஸ்வாஸஜய மடைந்தவர்களும், ஸந்துஷ்டர்களும் (வைராக்கியமுள்ளவர்களும்) இந்திரியஜயமுள்ளவர்களுமான யோகிகள் எந்த ஜ்யோதிர் வடிவான ஆத்மாவைப் பார்க்கின்றனரோ அந்த யோகாத்மாவுக்கு (யோகத்தாலடையத்தக்க ஆத்மாவுக்கு) நமஸ்காரம்” “யோகிகள் ஸநாதனான அந்தப் பகவானைப் பார்க்கின்றனர்” என்றதாதியாலுப தேசிக்கிறது. (24) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஆராத்யனாகவிருக்குந் தன்மையையும், ஆராதனஞ் செய்பவனாகவிருக்குந் தன்மையையும் ஒப்புவிதிவிருந்து ப்ரமாத்ம ஜீவாத்மாக்களுக்குப் பேதம் வரக்கூடுமென்றே எனின்? இல்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸ-௮) ப்ரகாசாதிவத்ச அவைசேஷ்யம் ப்ரகாச:ச கர்மணி அப்யாஸாத் (25)

(ப-ரை) ப்ரகாசாதிவத்ச (ப்ரகாஸாதீவத்ச) = ப்ரகாசம் முதலியவைபோல ப்ரகாச: (ப்ரகாஸஸ்ச) = சிதாத்மாவும், கர்மணி (கர்மணி) = த்யானம் முதலிய கர்மாவில் பேதத்தையடைகிறது. இயற்கையிலோ அவ்ஷேஷ்யம் (அவைசேஷ்யம்) = மாறுபாடற்றிருத்தல் ஏற்படுகிறது. ஏன்? அப்யாஸாத் (அப்யாஸாத்) = ஸ்ருதியானது தத்த்வமலி என ஒன்பதுதடவை அபேதத்தையுபதேசஞ் செய்திருப்பதே அதன் காரணமாகும். (25) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஒளி, ஆகாசம், சூரியன் முதலியன முறையே விரல், கரகம் (ஒர்வகை குடம்) ஜலம் முதலிய உபாதியாகவான கர்மங்களில் (பொருள்களில்) ஸ்வேஷேஷங்கள் போல (மாறுபாடுள்ளனபோன்று) தோற்றுகின்றனவேயொழிய இயற்கையிலையெய்துள்ள எவ்விதமாறுபாடுமற்ற நிலையைவிட்டு நீங்குவதில்லை என்

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ॥ २६ ॥

अतश्च स्वाभाविकत्वाद्भेदस्याविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्ययाऽविद्यां विधूय जीवः
परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनैकतां गच्छति । तथाहि लिङ्गम्—‘स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद
ब्रह्मैव भवति’ (मु० ३।२।९) ‘ब्रह्मैव स ब्रह्माप्येति’ (बृ० ४।४।६) इत्यादि ॥२६॥

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ॥ २७ ॥

तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये । क्वचिज्जी-

பது எவ்விதமோ இவ்விதமே இந்த ஆத்மபேதமும் உபாதிநிமித்தமாகவே ஏற்படுகிறது. இயற்கையில் ஐகாத்மியமேதான் உள்ளது. அதாவது:—வேதாந்தங்களில் அப்யாஸத்தினால் (பலதடவை யுபதேசத்தினால்) அடிக்கடி ஜீவபரமாத்மாக்களின் அபேதமே உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (25) (எ-று)

(ஸ-உ) அதோ அநந்தேந ததாஹி லிங்கம் (26)

(ப-ரை) அத: (அத:)=இதனால் ஜீவன் அந:ந்நே (அநந்தேந)=தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமற்ற ப்ராச்ஞாத்மாவுடன் ஏகத்வத்தை யடைகிறான். तथाहि लिङ्गम् (ததாஹி லிங்கம்)=அவ்விதமேயன்றே ஸ்ருதியில் ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹாத்மத்வபல ரூபமான லிங்கம் காணவும் படுகிறது. (26) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இதனால் அதாவது:—அபேதம் இயற்கையிலமைந்துள்ளதாகவும், பேதம் அவித்யை மூலமேற்பட்டதாகவு மிருப்பதால் ஜீவன் வித்யையினால் அவித்யையைப்போக்கிப் பரனும் அநந்தனுமான ப்ராச்ஞாத்மாவுடன் ஏகத்வத்தையடைகிறான். அவ்விதமேயன்றே “எவனொருவன் அந்தப் பரம்ப்ரம்ஹத்தை யறிவானோ அவன் ப்ரம்ஹமாகவே ஆகிறான்” “ப்ரம்ஹமாகவே இருந்து கொண்டு ப்ரம்ஹத்தையடைகிறான்”. என்ற தாதியான லிங்கமுமிருக்கிறது. (26) (எ-று)

(அ-கை) ஸ்ருதியில் பரமாத்மாவைக்கர்மாவாகவும், ஜீவனைக்கர்த்தாவாகவும் சொல்லியிருப்பதினிருந்து பேதம் அபேதம் இரண்டுமே வாஸ்தவமாகும் என 27, 28, இந்த இரண்டு ஸ்லோத்திரங்களால் பூர்வபக்ஷம் செய்து 29-வது ஸ்லோத்திரத்தால் பேதம் உபாதி மூலமேற்படுகிறதென்றும், அபேதம் இயற்கையிலுள்ளதென்றும் சொல்லவெண்ணங்கொண்டு ஸ்லோத்திரக்காரர் பேதம் அபேதம் இரண்டும் உண்மையாகவுள்ளது என்று கூறும் பூர்வபக்ஷத்தை இரண்டு ஸ்லோத்திரங்களாற் சொல்லத் தொடங்குகிறார். அதன் முதல்ஸ்லோத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸ-உ) உபயவ்யபதேசாத்து அஹிகுண்டலவத் (27)

(ப-ரை) उभयव्यपदेशात् (உபயவ்யபதேசாத்து)=கிவ்விடத்தில் பேதமும், கிவ்விடத்தில் அபேதமும் ஸ்ருதியில் சொல்லியிருப்பதால் अहिकुण्डलवत् (அஹிகுண்டலவத்)=பாம்பும், அதன் குண்டலமும் (சுருண்டநிலையும்) போல தத்துவமிருக்கலாம். (27) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அதேஸம்ராத்ய ஸம்ராதகத்தன்மையில் சொந்தமான மதம் சுத்

வப्राज्ञयोर्भेदो व्यपदिश्यते 'ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः' (मुण्ड० ३।१।८) इति ध्यातुध्यातव्यत्वेन द्रष्टृद्रष्टव्यत्वेन च। 'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' (मु० ३।२।८) इति गन्तुगन्तव्यत्वेन। 'यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति' इति नियन्तुनियन्तव्यत्वेन। क्वचित्तु तयोरेवाभेदो व्यपदिश्यते 'तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृ० १।४।१०) 'एष त आत्मा सर्वान्तरः' (बृ० ३।४।१) 'एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' (बृ० ३।७।३) इति। तत्रैवमुभयव्यपदेशो सति यद्यभेद एवैकान्ततो गृह्यते भेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्। अत उभयव्यपदेशदर्शनादहिकुण्डलवदत्र तत्त्वं भवितुमर्हति। यथाहिरित्यभेदः कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनीति तु भेद एवमिहापीति ॥२७॥

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥ २८ ॥

தப்படுவதற்கு வேண்டி வேறுமதத்தைச் சொல்லுகிறார். ஸ்ருதியில் சிலவிடத் தில் “பிறகு தியானிப்பவனாய்க் கொண்டு அந்த நிஷ்களாருபத்தைப் பார்க்கிறான்” என்றதால் தியானிப்பவனாக விருத்தல் தியானஞ் செய்யப்படுவதாகவிருத்தல் இவற்றாலும், பார்ப்பவனாகவிருத்தல் பார்க்கப்படுவதாக விருத்தல் இவற்றாலும் ஜீவபரமாத்மாக்களின் பேதமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. “காரியவர்க்கத்தை விடமேலான மாயையைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவரும் திவ்யரும் (ஸ்வப்ரகாசரும்) ஆன புருஷனை அடைகிறான்” என்றதால் அடைபவன், அடையப்படுவது இவற்றாலும், “எவர் எல்லாப் பூதங்களையும் உள்ளின்று நியமனஞ் செய்கின்றனரோ” என்றதால் நியந்தாவாக விருத்தல், நியந்தவ்யமாக (நியமனஞ் செய்யக்கூடியதாக) விருத்தல் இவற்றாலும் பேதமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. சிலவிடத்திலோ “அதாக நீ இருக்கிறாய்” “நான் ப்ரம்ஹமாகவிருக்கிறேன்” “இந்த உனது ஆத்மா ஸர்வாந்தரமானது” “இந்த உனது ஆத்மா அந்தர்யாமியும் அமிருதமுமாகும்” என்றதால் ஜீவபரமாத்மாக்களுக்கே அபேதமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இவ்விதம் பேதம் அபேதம் என்ற இரண்டையும் விஷயமாகக்கொண்ட உபதேசமிருக்குங்கால் அபேதமே முக்கியமாகக் கொள்ளப்படுமானால் பேதத்தை யுபதேசித்தது பயனற்றதேயாகிவிடும். ஆனதுபற்றி உபயவ்யபதேசம் (பேதாபேதவுபதேசம்) காணப்படுவதிலிருந்து இங்கு தத்துவமானது பாம்பும், அதன் குண்டலமும்போல வாவதுதான் பொருத்தமுடையதாகவாகிறது. பாம்பென்றதால் அபேதமும், வட்டமாக விருத்தல், வக்கிரமாகவிருத்தல், நீண்ட கொம்புபோலிருத்தல் முதலியவற்றால் பேதமும் எவ்விதமோ இவ்விதமே இங்கும் இருக்கலாம். (21)

(ஸூ) ப்ரகாசாச்ரயவத்வா தேஜஸ்த்வாத் (28)

(ப-ரை) ஜீவபரமாத்மாக்களுக்கு தேஜஸ்த்வாத் (தேஜஸ்த்வாத்)=சைதன்யவடிவமாகவிருத்தல் பொதுவாகவிருப்பதுபற்றி ப்ரகாசாச்ரயவத்வா (ப்ரகாசாச்ரயவத்வா)=ப்ரகாசத்துக்கும் (ஒளிக்கும்) ஆஸ்ரயத்துக்கும் (சூரியாதிகளுக்கும்) போல பேதாபேத வ்யபதேசம் பொருந்தலாம். (28) (எ-று)

अथवा प्रकाशाश्रयवदेतत्प्रतिपत्तव्यम् । यथा प्रकाशः सावित्रस्तदाश्रयश्च सविता नात्यन्तभिन्नावुभयोरपि तेजस्त्वाविशेषात् । अथ च भेदव्यपदेशभाजौ भवत एवमिहापीति ॥ २८ ॥

पूर्ववद्वा ॥ २९ ॥

यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिवच्चावैशेष्यमिति तथैवैतद्भवितुमर्हति । तथाह्यविद्याकृतत्वाद्धन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत एव बद्धः कश्चिदात्माहिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रयन्यायेन चैकदेशभूतोऽभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तुमशक्यत्वान्मोक्षशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत, नचात्रोभावपि भेदाभेदौ श्रुतिस्तुल्यवद्व्यपदिशति । अभेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति भेदं तु पूर्वप्रसिद्धमेवानुवदत्यर्थान्तरविवक्षया । तस्मात्प्रकाशादिवच्चावैशेष्यमित्येव एव सिद्धान्तः ॥ २९ ॥

பாஷ்யம்.—அல்லது ப்ரகாசமும் அதன் ஆஸ்ரயமும் போல இதையறிந்து கொள்ளவேண்டும். ஸூரியனுடையதான் ப்ரகாசமும், அதற்கு ஆஸ்ரயமான சூரியனும் ஆகிய இரண்டும் தேஜோரூபமாகவிருப்பதுபற்றி முற்றிலும் வேறு பட்டதாக எவ்விதமாகாதோ பேதாபேத வியபதேசத்தை யடைகின்றனவாகவுமாகுமோ, இவ்விதமே இங்கும் (ஜீவபரமாத்மாக்கள் ஆகலாம்) என்று. (28) (எ-று)

(அ-கை) இவ்விதம் இரண்டு ஸூத்திரங்களால் பேதம் அபேதம் இரண்டுமே உண்மையாக ஸம்பவிக்கலாமெனப் பூர்வபக்ஷம் செய்து அதற்குப் பதில் சொல்ல வேண்டி இந்த ஸூத்திரமாரம்பிக்கப்படுகிறது—

(ஸூ) பூர்வவத்வா (29)

(ப-ரை) பூர்வத் (பூர்வவத்) வா (வா) = “ப்ரகாசாதிவத்ச அவைசேஷ்யம்” என்ற 25-வது ஸூத்திரத்தில் எவ்விதம் சொல்லப்பட்டதோ அவ்விதமேதான் இவ்விஷயத்தில் பொருள் காணவேண்டும். (29) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ப்ரகாசாதிவத்ச அவைசேஷ்யம்” என்றதால் எவ்விதஞ்சொல்லப்பட்டதோ அவ்விதம் இது இருப்பதுதான் பொருந்தக்கூடியதாகவாகும். அதாவது:—பந்தமானது அவித்யையினால்செய்யப்பட்டதாகவிருப்பதால்வித்யையினால் மோக்ஷமேற்படுவது பொருத்தமுள்ளதாகவாகிறது என்றும். உண்மையிலேயே பந்தத்தையடைந்தவனானவொரு ஆத்மா, பாம்பும் அதன் குண்டலமும் என்ற யுக்தியையொட்டிப் பரமாத்மாவின்து வேறுவிதமான நிலையிலுள்ளவனாகவும், ப்ரகாசமும் அதன் ஆஸ்ரயமும் என்ற யுக்தியையொட்டி ஏகதேச (அவயவ) பூதனாகவும் வொப்பப்படுவானாயின் அதுபோல்து உண்மையாகவமைந்துள்ள பந்தம் விலக்க வியலாததுபற்றி மோக்ஷ சாஸ்திரமானது பயனற்றதாகவே ஆகிவிடும். இங்கு ஸ்ருதியானது பேதம் அபேதம் இரண்டையுமே ஒன்றுபோல வுபதேசிக்கவுமில்லை. அபேதத்தையே சாஸ்திர தாத்பரிய விஷயமாகவுபதேசித்து

प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥

इतश्चैष एव सिद्धान्तः । यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतनं प्रतिषेधति शास्त्रम्—
'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (बृ० ३।७।२३) इत्येवमादि । 'अथात आदेशो नेति नेति'
(बृ० २।३।६), 'तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्' (बृ० २।५।१९) इति च
ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपञ्चनिराकरणाद्ब्रह्ममात्रपरिशेषाच्चैष एव सिद्धान्त इति गम्यते ॥ ३० ॥

७ पराधिकरणम् ॥ सू० ३१—३७

परमतः सेतून्मानसंवन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१ ॥

முன்னரே (அவிய்யா மூலம்) கிடைத்த பேதத்தைத் தானும் அநுவதிக்கிறது.
(திருப்பிக்கூறுகிறது) ஆனதுபற்றி “ப்ரகாசாத்வத்ச அவைசேஷ்யம்” என்ற
இதுவே வித்தாந்தமாகவாகும். (29) (எ-று)

(ஸூ-௮) ப்ரதிஷேதாத்ச (30)

(ப-ரை) प्रतिषेधाच्च (ப்ரதிஷேதாத்ச)=பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் வேறு
சேதனைச் சாஸ்திரம் மறுத்திருப்பதுமே மற்றொரு காரணமாகும். (30)(எ-று)

பாஷ்யம்.—இதனாலும் இதுவே வித்தாந்தமான பொருளாகவாகும். எக்
காரணம்பற்றி ஸ்ருதியானது “த்ரஷ்டாவாகவுள்ளவன் இந்தப் பரமாத்மாவைக்
காட்டிலும் வேறுபட்டவனல்லன்” என்றதாதியால் பரமாத்மாவைக் காட்டிலும்
வேறுபட்ட சேதனை மறுத்துக்கூறுகிறதோ அக்காரணம்பற்றியே என்க. “பிறகு
ஆனதுபற்றி இதில்லைஇதில்லை என்பதே (ப்ரம்ஹத்தின்) உபதேசமாகும்” “அந்த
இந்த ப்ரம்ஹம் தனக்குமுன் (காரணம்) அற்றதும், பின் (காரியம்) அற்றதும், உள்
ளற்றதும், வெளியற்றதும் ஆகும்” என்றும் ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்ட ப்ரபஞ்
சத்தை மறுத்துக் கூறுவதாலும், ப்ரம்ஹத்தைமட்டுமே மிச்சப்படுத்தியிருப்பதாலு
மே இதுவேதான் வித்தாந்தமான பொருளெனவறியக்கிடக்கிறது. (30) (எ-று)

ஆருவது ப்ரகிருதைதாவத்த்வாதிகாரணம் முற்றிற்று.

पराधिकरणम् 7.

(அ-கை) வெகு ஸ்ருதிகளிருப்பதன்மூலம் ப்ரம்ஹத்தை விடவேறுபட்ட
தத்துவமில்லை என நிலைநாட்டப் பட்டது. ஆயினும் “யாதொரு ஆத்மாவுண்
டோ இது விதாரகமான ஸேதுவாக (அணையாக) வாகும்” என்றதாதிகளான
ஸ்ருதிகள் மூலம் முற்கூறிய வித்தாந்தத்தில் மேலெழுந்தவாரியாக விரோதம்
காணப்படுவதால் அந்த விரோதத்தைப் போக்கவேண்டி 7ஸூத்திரங்கள் கொண்ட
இந்த அதிகாரணமானது தொடங்கப்படுகிறது. அதன் முதலிலுள்ள பூர்வபக்ஷ
ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

अस्त्यन्यद्ब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम् । सेतुत्वोन्मानवत्वाच्च संबन्धाद्भेदवत्त्वतः ॥ १ ॥

धारणात् सेतुतोन्मानमुपास्त्यै भेदसंगती । उपाद्ध्युद्भवनाशाभ्यां नान्यदन्यनिषेधतः ॥ २ ॥

यदेतन्निरस्तसमस्तप्रपञ्चं ब्रह्म निर्धारितमस्मात्परमन्यत्तत्त्वमस्ति नास्तीति श्रुति-
विप्रतिपत्तेः संशयः । कानिचिद्भि वाक्याभ्यापातेनैव प्रतिभासमानानि ब्रह्मणोऽपि पर-
मन्यत्तत्त्वं प्रतिपादयन्तीव तेषां हि परिहारमभिधातुमयमुपक्रमः क्रियते । परमतो ब्रह्म-

(ஸ-ஞ) பரம் அத: ஸேதுந்மான ஸம்பந்தபேதவ்யப
தேசேப்ய: (31)

(ப-ரை) அத: (அத:)=இந்த ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் பரம் (பரம்)=வே
றான தத்த்வமானது இருக்கவேண்டுமெது அவஸ்யமாகவாகிறது. ஏன்? செதுமா-
நஸ்வந்நபேதவ்யபதேசேப்ய: (ஸேதுந்மானஸம்பந்தபேதவ்யபதேசேப்ய:)=செதுவ்யபதேச
(ஸேதுவ்யபதேசு)="யாதொரு ஆத்மாவுண்டோ அது விதாரகமான ஸேதுவாக
வாகும்" என்றதால் ஆத்மாவை ஸேதுவாக (அணையாகச்) சொல்லியிருப்பதும்,
ஊமானவ்யபதேச (உந்மானவ்யபதேசு)=அந்த இந்த ப்ரம்ஹம் "நான்கு காலுள்ள
தும் எட்டுக்குளம்புள்ளதும், பதினாறு கலைகளுள்ளதுமாகும்" என்றதால் நிறை
யளவு சொல்லியிருப்பதும், ச்வந்நவ்யபதேச (ஸம்பந்தவ்யபதேசு)="ப்ராக்ஞானை
ஆத்மாவுடன் நன்கு கலந்தவனாய்" என்றதால் ஸம்பந்தம் சொல்லியிருப்பதும்,
நேதவ்யபதேச (பேதவ்யபதேசு)="ஸூரியமண்டலத்தில் யாதொரு புருஷனுண்
டோ சரீரத்தில் கருவியியில் யாதொரு புருஷனுண்டோ" என்றதால் பேதம்
சொல்லியிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். (31) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறான பொருளுண்டா? அல்லது
இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸேதுத்தன்மையும், நிறையளவுள்ள தன்மை
யும், ஸம்பந்தமும், பேதமும் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும்,
வேறான பொருளிருப்பதாகத்தான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்டிம். ப்ரம்
ஹமானது ஸர்வத்துக்கும் ஆதாரமாகவிருப்பதுபற்றி ஸேதுத்தன்மையும், உபாஸ்
திக்குவேண்டி நிறையளவும், பேதமும், உபாதியின் உத்பத்தி அதன் நாசம் இவற்
றைக்கொண்டு ஸம்பந்தமும் சொல்லப்படுகிறதேயொழிய வேறு பொருளிருப்ப
தாகக் கொண்டன்று. வேறு பொருளைச் சாஸ்திரம் நிஷேதித்திருப்பதே அதன்
காரணமாகும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ரம்ஹமானது எவ்வித ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமுமற்றதென யாதொ
ன்று உறுதி செய்யப்பட்டதோ அந்த ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறு தத்வ
முண்டா? அல்லது இல்லையா? என ஸ்ருதிகளுக்கு முறண்பாடு காணப்படுவ
தைக்கொண்டு ஸந்தேஹமுதயமாகிறது. சில வேதாந்த வாக்கியங்கள் மேலெழுந்த
வாக்காகப் பொருள் கொள்ளப்படுகின்றனவாய் ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலுங்கூட

णोऽन्यत्तत्त्वं भवितुमर्हति । कुतः—सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्संवन्धव्यपदेशाद्देव्यपदेशाच्चेति । सेतुव्यपदेशस्तावत्—‘अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः’ (छा० ८। ४। १) इत्यात्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्वं सङ्गीतयति । सेतुशब्दश्च हि लोके जलसन्तानविच्छेदकरे मृदावादिप्रचये प्रसिद्धः । इह तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति लौकिकसेतोरिवात्मसेतोरन्यस्य वस्तुनोऽस्तित्वं गमयति । ‘सेतुं तीर्त्वा’ (छा० ८। ४। २) इति च तरतिशब्दप्रयोगात् यथा लौकिकं सेतुं तीर्त्वा जाङ्गलमसेतुं प्राप्नोत्येवमात्मानं सेतुं तीर्त्वाऽनात्मानमसेतुं प्राप्नोतीति गम्यते । उन्मानव्यपदेशश्च भवति ‘तदेतद्ब्रह्म चतुष्पादष्टाशकं षोडशकलमिति ।

வேறானதொரு தத்த்வமிருப்பதாக விளக்குகின்றனபோன்று தோற்றத்தையடைகின்றன. அந்த வாக்கியங்களுக்குப்பரிஹாரம் தேடவேண்டி இந்த ஆரம்பஞ் செய்யப்படுகின்றது. இந்த ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலுங்கூட வேறுபட்டதொரு தத்வமிருக்கவேண்டுமது அவர்யமாகவாகிறது. ஏன்? ஸேதுவாகச் சொல்லியிருப்பதும், உந்மானம் (நிறையளவு) சொல்லியிருப்பதும், ஸம்பந்தம் சொல்லியிருப்பதும், பேதம் சொல்லியிருப்பதமே அதன் காரணமாகும். அவற்றுள் முதலாவதான ஸேது வ்யபதேசமாவது:—“பின்னர் யாதொரு ஆத்மாவுண்டோ அது ஸேதுவாகவும், விதாரகமாகவுமாகும்” என்றதல் ஆத்ம சப்தத்தாற் சொல்லப்படும் ப்ரம்ஹத்துக்கு ஸேதுத்தன்மையைச் சொல்லுகிறது. உலகில் ஸேது (அணை) சப்தமோ ஜலத்தொடர்பைத் தடைசெய்கின்ற மண் மரம் இவற்றின் ஸமுஹத்தில் பிரலித்தமாகவிருக்கிறது. இவ்விடத்திலோ ஸேது என்ற சப்தமானது ஆத்மாவினிடத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதுபற்றி உலகிலுள்ள ஸேது (அணைக்கு) வுக்குப்போல ஆத்ம ஸேதுவுக்கும் அன்னியமான வஸ்துவினது இருப்பை அறிவிக்கிறது. “ஸேதுவைக்கடந்தி” என்றவிடத்தில் (தாண்டி என்ற பொருளுள்ள) தீர்த்வா என்ற சப்தப் பிரயோகம் காணப்பட்டுமிருக்கிறது. உலகிலுள்ள அணையைத்தாண்டி அணையற்ற ஜலக்கசிவுள்ள ப்ரதேசத்தை எவ்விதமடைகின்றானோ இவ்விதமே ஆத்மாவைத்தாண்டி ஸேதுவாகவில்லாத அனாத்மாவையடைகிறான் எனத்தோற்றமேற்படுகிறது. உந்மான ப்ரயோகமும் காணப்படுகிறது. அதாவது:—“அந்த ப்ரம்ஹமானது *நான்கு பாதங்களுள்ளதும், எட்டுக் கொளம்புக

* நான்கு திக்குகளும் கலைகளாகும். அது ப்ரகாசமெனப்பெயரிய ப்ரம்ஹத்தினது பாதமாகும். பூமி, அந்தரிக்ஷம், த்யுலோகம், ஸமுத்திரம் இவை அந்நந்தமெனப்பெயரிய ப்ரம்ஹத்தினது பாதமாகும். அக்கினி, ஸூரியன், சந்திரன், மின்னல் இவை ஜ்யோதிஷ்மாவீ எனப்பெயரிய ப்ரம்ஹத்தினது பாதமாகும். சக்ஷுஸ், சுரோத்திரம், வாசு, மனஸ் இவை ஆயந்நமெனப்பெயரிய ப்ரம்ஹத்தினது பாதமாகும். ஆகவே ப்ரம்ஹமானது ப்ரகாசவாவீ என்றும், அந்ந்வாவீ என்றும், ஜ்யோதிஷ்மாவீ என்றும், ஆயந்வாவீ என்றுமான நான்கு பாதங்களுள்ளதாகவாகின்றது. இத்தகைய நான்கு பாதங்களுடையவும் பாதிபாதி பாகங்களால் எட்டுக் குளம்புள்ளதாகவாகின்றது. ஒவ்வொரு பாதங்களிலும் நான்கு நான்கு கலைகள் வீதம் நான்கு பாதங்களிலுமாகச் சேர்ந்து பதினாறு கலைகள் ஏற்படுவதால் ப்ரம்ஹம் பதினாறு கலைகளுள்ளதாகவாகிறது என்பது சுருதியின் பொருள்.

यच्च लोक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्नं कार्षापणादि ततोऽन्यद्वस्वस्तीति प्रसिद्धम् । तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते । तथा संबन्धव्यपदेशोऽपि भवति—‘सता सोम्य तदा संपन्नो भवति’ (छा० ६।८।१) इति ‘शारीर आत्मा’ (तै० २।३।१) ‘प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः’ (बृ० ४।३।२१) इति च । मितानां च च मितेन संबन्धो दृष्टो यथा नराणां नगरेण । जीवानां च ब्रह्मणा संबन्धं व्यपदिशति सुषुप्तौ । अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्यते । भेदव्यपदेशश्चैतमेवार्थं गमयति । तथाहि—‘अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते’ (छा० १।६।६) इत्यादित्याधारमीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारमीश्वरं व्यपदिशति—‘अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ (छा० १।७।५) इति । अतिदेशं चास्यामुना रूपादिषु करोति—‘तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम’ (छा० १।७।५।) इति । सावधिकं चेश्वरत्वमुभयोर्व्यपदिशति—‘ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्ते-

ளுள்ளதும், பதினாறு கலைகளுள்ளதுமாகும்” என்றும். உலகில் “இது இவ்வளவு எடையுள்ளது” எனக் (1)கார்ஷாபணம் முதலிய அளக்கப்பட்ட பொருள் யாதுண்டோ அதைக்காட்டிலும் வேறான பொருள் இருக்கின்றதென்பது பிரஸித்தமாகவிரூக்கின்றது. அவ்விதமே ப்ரம்ஹத்துக்கும் உந்மானம் சொல்லியிருப்பதால் அதைக்காட்டிலும் வேறு பொருளிருக்கவேண்டும் எனத்தோற்றுகின்றது. அது போல ஸம்பந்த உபதேசமுமிருக்கிறது—அதாவது:—“ஹே ஸோமய! அப்பொழுது ஸத்பதப்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவாகிறான்” என்றும், சாரீரான (சாரீர ஸம்பந்தம் பெற்றவனான) ஆத்மா “ப்ராக்குனான ஆத்மாவுடன் நன்கு கலந்தவனாய்” என்றுமாம். ஓரளவுள்ளவற்றுக்கு ஓரளவுள்ளவற்றுடன் ஸம்பந்தமானது காணப்படுகிறது. அதாவது:—மனிதர்கட்கு பட்டினத்துடன் போன்றும். ஜீவர்களுக்கும் ப்ரம்ஹத்துடன் ஸம்பந்தத்தை ஸ்ருதி ஸுஷுப்த்தியில் காண்பிக்கிறது. ஆகவே அதைக்காட்டிலும் வேறாய் அளவிலகப்படாத பொருளிருப்பதாகத் தெரிகிறது. பேதத்தை யுபதேசஞ் செய்திருப்பதும் இதே பொருளைத்தெரிவிக்கிறது. அதாவது:—“பிறகு சூரியனுடைய நடுவில் யாதொரு இந்த ஹிரண்மய புருஷன் காணப்படுகின்றானோ” என்பதாய் ஆதித்யனையாதாரமாகவுடைய ஈஸ்வரனைச்சொல்லி அவனைக்காட்டிலும் வேறாக கண்ணையாதாரமாகவுடைய ஈஸ்வரனை “பிறகு கண்ணுக்குள் யாதொரு இந்தப் புருஷன் காணப்படுகின்றானோ” என்பதாயுபதேசிக்கிறது. இவனுக்கு அவனுடன் ரூபாதிகளில் அதிதேசத்தையும் செய்கிறது. “அந்தப் புருஷனுடைய ரூபம்யாதுண்டோ அதுவேதான் அந்த இந்தப் புருஷனுக்கும் ரூபம். அவனது கான ஸாதனங்கள் யாதுண்டோ அவைகளோ தான் இவனுடைய கான ஸாதனங்களாகும். (அவனுடைய) பெயர் யாதுண்டோ (அதுவேதான்) இவனுடைய பெயராகும்” என்றும். இவ்விருவருக்கும் வரம்புக்குட்பட்ட ஐஸ்வரியத்தை “இவற்றைக்காட்டிலும் மேற்பட்ட லோகங்கள் எவை

पां चेष्टे देवकामानां च' (छा० १। ६। ८) इत्येकस्य । 'ये चैतस्मादर्वाश्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' (छा० १। ७। ६) इत्येकस्य । यथेदं मागधस्य राज्यमिदं वैदेहस्येति ॥ ३१ ॥ एवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परमस्तीत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते—

सामान्यात् ॥ ३२ ॥

तुशब्देन प्रदर्शितां प्राप्तिं निरुणद्धि । न ब्रह्मणोन्यत्किञ्चिद्भवितुमर्हति प्रमाणाभावात् । न ह्यन्यस्यास्तित्वे किञ्चित्प्रमाणमुपलभामहे । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम् । अनन्यत्वं च कारणात्कार्यस्य । नच ब्रह्मव्यतिरिक्तं किञ्चिदजं संभवति 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६। २। १) इत्यवधारणात् । एकविज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान्न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुत्वस्तित्वमवकल्पते । ननु सेत्वादिव्यपदेशा ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्त्वं सूचयन्तीत्युक्तम् । नेत्युच्यते । सेतुव्यपदेशस्तावन्न

புண்டோ அவற்றுக்கும், தேவகாமங்களுக்கும் ஈஸானகிரா” என ஒருவருக்கும், “இவற்றுக்குக் கீழ்ப்பட்ட லோகங்கள் எவைபுண்டோ அவற்றுக்கும் மனுஷ்ய காமங்களுக்கும் ஈஸானகிரா” என மற்றவருக்கும் உபதேசித்திருக்கிறது. இது மாகதனுடைய ராஜ்யம், இது வைதேஹனுடைய ராஜ்யம் என்பது போல்வாம்.

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இவ்விதம் இந்த ஸேது முதலியவற்றின் உபதேசித்தினின்றும் ப்ரம்ஹத்துக்கும் பரமர்னது ஒன்று இருக்கின்றது என இவ்விதம் ப்ராப்த்தமாகவே சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) ஸாமான்யாத்து (32)

(ப-ரை) சாமான்யா (ஸாமான்யாத்) = விதாரகத்துவமானது பொதுவாக விருப்பதைக்கொண்டு இவ்விதமுபதேசிக்கப்பட்டது. து (து)=ஸேதுத்வம் முதலியன உண்மையானதாக வுபதேசிக்கப்படவுமில்லை. (32) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்றதால் முன்னர் காண்பிக்கப்பட்ட ஆசங்கை மறுக்கப்படுகின்றது. ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறாக வொன்றிருப்பதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. வேறாகவொன்றிருக்கும் விஷயத்தில் ப்ரமாணமொன்றையும் காண்கின்றோ மில்லை. உத்பத்தியை யடைகின்ற எல்லா வஸ்துவுக்கும் பிறவி முதலியன ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து ஏற்படுவதாக முன்னர் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரம்ஹத்தை விடவேறுபட்ட பொருளொன்றும் உத்பத்தியையடையாததாக இல்லை. “ஹேஸோம்ய! உத்பத்திக்கு முந்தி இவையாவும் ஸத்தாகவே (ஸத்பதப்பொருளாகவே) இருந்தது அது ஏகம்=தனது வகுப்பிற்கேர்ந்த மற்றொன்றற்றதாகவும், ஏவ=வேறுவகுப்பிற்கேர்ந்த மற்றொன்றற்றதாகவும், அத்லிதீயம்=தன்னுள்ளில் வேறொன்றற்றதாகவும் ஆகும்” என வுறுதிசூறப்பட்டிருக்கிறது. ஏகவிக்ஞாந்தால் (ஒன்றையறிவதால்) ஸர்வவிக்ஞானமும் வருவதாக ப்ரதிக்ஞை செய்திருப்பதிலிருந்து ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்ட பொருளிருப்பதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது.

ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते । सेतुरात्मेति ह्याह न ततः परमस्तीति । तत्र परस्मिन्नसति सेतुत्वं नावकल्पत इति परं किमपि कल्प्येत । नचैतन्न्याय्यं हठा ह्यप्रसिद्धकल्पना । अपिच सेतुव्यपदेशादात्मनो लौकिकसेतुनिदर्शनेन सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसञ्जयता सृष्टारुमयतापि प्रासङ्क्ष्येत । नचैतन्न्याय्यम् । अजत्वादिश्रुतिविरोधात् । सेतु-सामान्यात्तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिष्यते । जगतस्तन्मर्यादानां च विधारकत्वं सेतुसामान्यमात्मनः । अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । सेतुं तीर्वेत्यपि तरतेरतिक्रमासंभवात्प्राप्तोत्थं एव वर्तते । यथा व्याकरणं तीर्ण इति प्राप्त इत्युच्यते ना-तिक्रान्तस्तद्वत् ॥ ३२ ॥

बुद्धयर्थः पादवत् ॥ ३३ ॥

சங்கை — ஸேத்வாதிவுபதேசங்கள் ப்ரம்ஹ வ்யதிரித்தமான தத்துவத்தை குசிப்பிக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே எனின் ?

உத்தரம்—இல்லையென்று சொல்லப்படுகிறது. முதலில் ஸேதுவ்யபதேசமானது ப்ரம்ஹத்துக்கு வெளியில் வஸ்துவினிருப்பைச் சொல்லச் சக்தியுடையதன்று. ஸேதுவை ஆத்மாவெனச் சொல்லுகின்றதே யொழிய அதற்குமேலாக ஒன்றிருப்பதாகச் சொல்லவில்லையன்றோ? அவ்விடத்தில் வேறுகொவொன்று இல்லாவிடில் ஸேதுத்வமானது பொருந்தாதெனக் கொண்டு வேறுகொவொன்று கல்பிக்கப்படவேண்டும். இது நியாயமானதன்று. பிரவித்தமாக இல்லாத பொருளைக் கல்பிப்பது பிடிவாதத்தனமாகவன்றோ ஆகும். மேலும், உலகப்பிரவித்தமான ஸேது திருஷ்டாந்தம் செய்திருப்பதன்மூலம் ஸேதுவைக் காட்டிலும் வேறுபட்டபொருளைக் கற்பிப்பவனால் ஸேதுத்வ வியபதேசத்திலிருந்து ஆத்மாவுக்கு மண்மயமாகவும், கட்டைமயமாகவும் இருத்தலுங் கூட கற்பிக்கவேண்டியவரும். இது யுத்திக் கொத்ததாகவாகாது. அஜதவம் (உத்பத்தியற்றிருத்தல்) முதலியவற்றைச் சொல்லும் ஸ்ருதிகளுக்கு விரோதம் வரக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸேதுசப்தமோ ஸேதுவுக்கொத்திருப்பதால் ஆத்மாவினிடத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டது என்பது தான் பொருத்த முடையதாக வாகும். ஜகத்திற்கும், அதன் மரியாதைக்கும் ஆதாரமாக விருத்தலேதான் ஆத்மாவினது ஸேதுஸாதிரு ஸ்யமாகும். ஆனதுபற்றி ஸேதுவானது போல இதுவும் ஸேதுவாக வாகிறது என்பதாய் ப்ரகிருதனான ஆத்மா ஸ்துதிக்கப்படுகிறது. “ஸேதுவைத்தாண்டி” என்பதுவும் கூட த்ஸ் என்ற தாதுவுக்கு கடத்தல் என்ற பொருள் ஸம்பவிக்காதாதலால் அடைகிறான் என்ற பொருளின்றான் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. உலகில் வியாகரணத்தைத் தாண்டினான் என்றவிடத்தில் (அதை) யடைந்தான் எனச் சொல்லப்படுகிறதே யொழிய அதைக் கடந்து பிறவொன்றை அடைந்தான் என எவ்விதம் சொல்லப்படுவதில்லையோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. (32) (எ-று)

(ஸ-உ) புத்யார்த்த: பாதவத் (33)

(ப-ரை) ப்ரம்ஹத்துக்குச் சொல்லிய உந்மானவ்யபதேசமுங் கூட बुद्धयर्थ;

यदप्युक्तमुन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिधीयते—उन्मानव्यपदेशोऽपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तव्यस्त्वस्त्वितिप्रतिपत्त्यर्थः । किमर्थस्तर्हि बुद्ध्यर्थः, उपासनार्थ इति यावत् । चतुष्पादशशफं षोडशकलमित्येवं रूपा बुद्धिः कथं नु नाम ब्रह्मणि स्थिरा स्यादिति विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकल्पनैव कियते । नह्यविकारेऽनन्ते ब्रह्मणि सर्वैः पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापयितुं मन्दमध्यमोत्तमबुद्धित्वात्पुंसांमिति । पादवत् । यथा मन आकाशयोर-
ध्यात्ममधिदैवतं च ब्रह्मप्रतीकयोरास्नातयोश्चत्वारो वागादयो मनस्संबन्धिनः पादाः कल्पन्ते चत्वारश्चाद्यादय आकाशसंबन्धिनः आध्यानाय तद्वत् । अथवा पादवदिति यथा कार्षापणे पादविभागो व्यवहारप्राचुर्याय कल्प्यते । नहि सकलेनैव कार्षापणेन सर्व-
दा सर्वे जना व्यवहर्तुमीशते क्रयविक्रये परिमाणानियमात्तद्वदित्यर्थः ॥ ३३ ॥

(புத்யாத்த:) = உபாஸனைக்கு வேண்டியே சொல்லப்பட்டதாக வாகும். **பாடவத்** (பாதவத்) = அத்யாத்மத்தில் மனத்தையும், அதிதைவத்தில் ஆகாசத்தையும் ப்ரம்ஹத்தினது ப்ரதீகங்களாகச் சொல்லி வாக், மனஸ், சக்சுஸ், சுரோத்ரம் இந்நான்கும் மனத்தின் பாதங்களென்றும், அக்னி வாயு ஸூரியன் திக்கு இவைகள் ஆகாசத்தின் பாதங்களென்றும் கற்பிக்கப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. (33) (எ-று)

பாஷ்யம்.—உந்மானம் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து ப்ரம்ஹத்துக்கும் வேறுபட்ட தொன்றிருக்கின்றது என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது. உந்மானஞ் சொன்னதுங்கூட ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்ட பொருளிருப்பதாகக் கூறவந்ததன்று. பின்னை எதற்காகவோ எனில்? புத்திக்கு வேண்டியே = உபாஸனைக்குவேண்டியே சொல்லப்பட்டது. உபாஸனமோ ப்ரம்ஹம் நான்கு கால்களுள்ளது, எட்டுக்குளம்புகளுள்ளது, பதினாறு கலைகளுள்ளது. என்ற இம்மாதிரியானதாம். புத்தியானது ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் எவ்விதம் நிலைபெறக்கூடும் எனக்கருதி காரியத்வாராவாக ப்ரம்ஹத்துக்கு உந்மானகற்பனை செய்யப்படுகிறது. உலகிலுள்ள புருஷர்கள் மந்தபுத்திகளாகவும், மத்யமபுத்திகளாகவும், உத்தமபுத்திகளாகவும் இருப்பதுபற்றி எவ்வித விகாரமும்ற்ற ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் எல்லா ஜீவர்களாலும் புத்தியானது சுருவில் ஸ்தாபிக்கக்கூடியதாகவா காதன்றோ? பாதம்போலவாம். அத்யாத்மத்திலும், அதிதைவத்திலும் ப்ரம்ஹத்தினுடைய ப்ரதீகங்களாகச் சொல்லப்பட்ட மனஸ், ஆகாசம் இவற்றுக்கு வாக்குமுதலியன மனத்தை ஸம்பந்தித்த நான்கு பாதங்களாகவும் அக்னிமுதலியன ஆகாசத்தை ஸம்பந்தித்த நான்குபாதங்களாகவும் தியானத்துக்கு வேண்டிக் கற்பிக்கப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க.

அல்லது (ஒரேதங்கத்தில்) கார்ஷாபணம் (பதினாறுபண எடை) என்ற வியவஹாரம் லித்திக்கவேண்டிப் பாதகற்பனை செய்யப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. முழு கார்ஷாபணத்தாலும் எல்லா ஜனங்களும் எப்பொழுதுமே வியவஹரிக்கக் கூடியவர்களாக இருக்கமாட்டாரன்றோ. விற்பல் வாங்

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३४ ॥

इह सूत्रे द्वयोरपि संबन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारोऽभिधीयते। यदप्युक्तं संबन्धव्यपदेशाद्वेदव्यपदेशाच्च परमतः स्यादिति तदप्यसत्। यत एकस्यापि स्थानविशेषापेक्षयैतौ व्यपदेशावुपपद्येते। संबन्धव्यपदेशो तावदयमर्थः। बुद्ध्याद्युपाधिस्थानविशेषयोगादुद्भूतस्य विशेषविज्ञानस्योपाध्युपशम य उपशमः स परमात्मना संबन्ध इत्युपाध्यपेक्षयैवोपचर्यते न परिमितत्वापेक्षया। तथा भेदव्यपदेशोऽपि ब्रह्मण उपाधिभेदापेक्षयोपचर्यते न स्वरूप-भेदापेक्षया प्रकाशादिवदित्युपमोपादानम्। यथैकरस्य प्रकाशस्य सौर्यस्य चान्द्रमसस्य वोपाधियोगादुपजातविशेषस्योपाध्युपशमात्संबन्धव्यपदेशो भवत्युपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः। यथावा सूचीपाशाकाशादिवूप्राध्यपेक्षयैवैतौ संबन्धभेदव्यपदेशौ भवतस्तद्वत् ॥

கல் செய்யும் விஷயத்தில் பரிமாணநியமமில்லாமலிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்பது அதன் பொருள். (33) (எ-று)

(ஸ-உ) ஸ்தானவிசேஷாத் ப்ரகாசாதிவத் (34)

(ப-ரை) **प्रकाशादिवत्** (ப்ரகாசாதிவத்)=ப்ரகாசாதிகளுக்குப்போல **स्थानविशेषात्** (ஸ்தானவிசேஷாத்)=புத்தியாதி உபாதியாகிற ஸ்தானவிசேஷத்தை யொட்டி ஸம்பந்தவ்யபதேசமும், பேதவ்யபதேசமும் செய்யப்படுகிறது. (34)

பாஷ்யம்.—இந்த ஸ-உத்திரத்தில் ஸம்பந்த பேதவ்யபதேசங்களுக்குப் பரிஹாரஞ் செய்யப்படுகிறது. ஸம்பந்தவ்யபதேசமும், பேதவ்யபதேசமுமிருப்பதன்மூலம் இந்த ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் பரமானதொன்றிருக்க வேண்டும் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் பொருந்தாது. ஏன்? ஒன்றுக்கே ஸ்தானவிசேஷத்தை யொட்டி இந்த வ்யபதேசங்கள் பொருந்தக் கூடியனவாகவே ஆகின்றன. முதலில் ஸம்பந்தவ்யபதேசஞ் செய்ததின் பொருள் பின்வருமாறு—புத்தி முதலிய உபாதிகளாகிற ஸ்தானவிசேஷத்தின் சேர்க்கையையொட்டி உண்டான விசேஷ விஞ்ஞானத்துக்கு உபாதியொடுங்கினதும் ஒடுங்குதல் யாதுண்டோ அதுதான் பரமாத்மாவுடன் ஸம்பந்தமென்பதாய் உபாதியையபேக்ஷித்தே உபசாரமுறையாற் கூறப்படுகிறதேயொழிய ஒரு அளவுக்குட்பட்டவன் என்ற கருத்துக்கொண்டன்று. அவ்விதமே ப்ரம்ஹத்துக்குப் பேதவ்யபதேசமும் உபாதி பேதாபேக்ஷையை முன்னிட்டு உபசாரமுறையாற் கூறப்படுகிறதே யொழிய ஸ்வரூபபேதாபேக்ஷையை முன்னிட்டன்று. ஸ-உத்திரத்தில் ப்ரகாசாதிவத் என்றதால் உவமை சொல்லப்பட்டதாகவாகிறது. அதாவது:—ஸ-உரியனுடையதாகவோ, சந்திரனுடையதாகவோவுள்ள வொரு ப்ரகாசத்துக்கு உபாதியின் சேர்க்கை இருக்குங்கால் ஒரு விசேஷமேற்பட்டு உபாதியினுபஸமம் ஏற்பட்டதும் ஸம்பந்தவ்யபதேசமும், உபாதி பேதத்தால் பேதவ்யபதேசமும் ஏற்படுவது எவ்விதமோ, ஊசி, கயிறு, இவற்றின் ஆகாசம் முதலியவற்றில் உபாதியின் அபேக்ஷயினாலேயே இந்த ஸம்பந்த பேதவ்யபதேசங்கள் ஏற்படுவதும் எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க என்றும். (34) (எ-று)

उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

उपपद्यते चात्रेदृश एव संवन्धो नान्यादृशः 'स्वमपीतो भवति' (छा० ६।८।१) इति हि स्वरूपसंवन्धमेनमामनन्ति स्वरूपस्य चानपायित्वात् । न नरनगरन्यायेन संवन्धो घटते । उपाधिकृतस्वरूपतिरोभावात्—'स्वमपीतो भवति' (छा० ६।८।१) इत्युपपद्यते । तथा भेदोऽपि नान्यादृशः संभवति । बहुतरश्रुतिप्रसिद्धैकेश्वरत्वविरोधात् । तथाच श्रुतिरेकस्याप्याकाशस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशमुपपादयति—'योऽयं वहिर्धा पुरुषादाकाशः' (छा० ३।१२।७), 'योऽयमन्तः पुरुष आकाशः' (छा० ३।१२।८), 'योऽयमन्तर्हृदय आकाशः' (छा० ३।१२।९) इति ॥ ३५ ॥

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥

एवं सेत्वादिव्यपदेशान्परपक्षहेतून्मुमथ्य संप्रति स्वपक्षं हेत्वन्तरेणोपसंहरति । तथा

(ஸூ) உபபத்தே: ச (35)

(ப-ரை) उपपत्तेश्च (உபபத்தேஸ்சு)=போதிய யுக்தியிருப்பதாலும், ஸம்பந்தமும், பேதவ்யபதேசமும் இதுவரை சொன்னதுபோலாகுமெயொழிய வேறுவிதமாகவாவதற்கில்லை. (35) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இம்மாதிரியாகவேயுள்ள ஸம்பந்தம்பொருந்தாமெயொழியவேறு விதமாயுள்ள ஸம்பந்தம் பொருந்தமாட்டாது. “தன்னையடைந்தவனாகவாகிறான்” என்றதாலோ ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹத்துடன் ஜீவனுக்கு இந்த ஸம்பந்தத்தைச் சொல்லுகின்றனர். ஸ்வரூபமானது அழிவற்றதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். நரனுக்கும், நகரத்துக்குமுள்ள நியாயத்தையொட்டி ஸம்பந்தமானது பொருந்தமாட்டாது. உபாதியிற்ற செய்யப்பட்ட ஸ்வரூபத்துக்குத் திரோபாவம் (மறைதல்) ஏற்பட்டாலோ “தன்னையடைந்தவனாகவாகிறான்” என்றது பொருந்தக்கூடியதாகவாகிவிடுகிறது. அதுபோலவே பேதமும் வேறு மாதிரியாக ஸம்பவிக்கமுடியாது. வெகுதரமான ஸ்ருதிகளிற் பிரலித்தமாயுள்ள ஈஸ்வரன் ஒரு ஒருவன் என்ற கொள்கைக்கு விரோதம் வரக்கூடியதாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவ்விதமே ஸ்ருதியும் ஒரே ஆகாசத்துக்கு ஸ்தானத்தாலேற்பட்ட பேதவ்யபதேசத்தை “சரீரத்தைக் காட்டிலும் வெளியிலுள்ள யாதொரு இந்த ஆகாசமுண்டோ” “சரீரத்தின் உள்ளில் யாதொரு ஆகாசமுண்டோ” “ஹிருதயத்துக்குள்ளில் யாதொரு ஆகாசமுண்டோ” என்றதால் உபதேசித்து மிருக்கிறது.

(ஸூ) ததா அந்யப்ரதிஷேதாத் (36)

(ப-ரை) तथा (ததா)=அவ்விதமே अन्यप्रतिषेधात् (அந்யப்ரதிஷேதாத்)=ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட பொருளைச் சாஸ்திரம் மறுத்துக் கூறியிருப்பதிலிருந்தும் ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேறுக வொன்றில்லை என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. (36) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இவ்விதம் ஸேத்வாதி வ்யபதேசங்களாகிற பரபகூஹேதுக்களை

न्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते । तथाहि—‘स एवाधस्तात्’ (छा० ७। २५। १), ‘अहमेवाधस्तात्’ (छा० ७। २५। १), ‘आत्मैवाधस्तात्’ (छा० ७। २५। २), ‘सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद’ (बृ० २। ४। ६), ‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्’ ‘आत्मैवेदं सर्वम्’ (छा० ७। २५। २), ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (बृ० ४। ४। १९), ‘यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्’ (श्वे० ३। ९), ‘तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्’ (बृ० २। ५। १९) इत्येवमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्यार्थत्वेन परिणेतुमशक्यमानानि ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तरं वारयन्ति । सर्वान्तरश्रुतेश्च न परमात्मनोऽन्योऽन्तरात्मास्तीत्यवधार्यते॥३६॥

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥

अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन च सर्वगतत्वमप्यात्मनः

மறுத்து இதுபோழ்து சொந்தப்பக்கத்தை வேறுவேறுதவினால் சொல்லி முடிக்கிறார். அவ்விதம் அந்நியத்தை நீக்கித் தென் செய்திருப்பதினிருந்தும் கூட ப்ரம்ஹத்தை விட வேறான வஸ்த்வந்தரமில்லையென அறியக்கிடக்கிறது. அதாவது:— “அதுவே கீழிலுள்ளது” “நானே கீழிலுள்ளவன்” “ஆத்மாவே கீழிலுள்ளது” “எவனொருவன் ஆத்மாவைக் காட்டிலும் வேறாக ஸர்வத்தையும் அறிவானே அவனை ஸர்வப்பொருளும் நிராகரணம் செய்து விடும்” (அதாவது: பந்தத்தை யடைந்தவனாகச் செய்துவிடும் என்பதாம்.) “இவையாவும் ப்ரம்ஹமே” “ஆத்மாவே இவையாவுமாகும்” “இந்த ஆத்மாவினிடத்தில் வேறுபட்டபொருளொன்றுமில்லை.” “எதைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதாகவோ கீழ்ப்பட்டதாகவோ வொன்றுமில்லை” “அந்த ப்ரம்ஹம் தனக்கொருகாரணமற்றதும், காரியமற்றதும் உள்ளி லொன்றற்றதும் வெளியிலொன்றற்றதும் ஆகும்” என இம்மாதிரியாக ஆத்மாவைச் சொல்லும் ப்ரகரணத்திலுள்ள வாக்கியங்கள் வேறுபொருளுள்ளனவாக மாற்ற முடியாதனவாய் ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்ட வஸ்த்வந்தரத்தை மறுக்கின்றன. எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளிலுள்ளது என்ற ஸ்ருதியிருப்பதினிருந்தும் பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் அந்நியனான அந்தராத்மா வொருவனில்லை என வுறுதி செய்யப்படுகிறது. (36) (எ-று)

(ஸூ) அநேந ஸர்வகதத்வ மாயாமசப்தாதிப்ய: (37)

(ப-ரை) அநேந (அநேந)=ஸேத்வாதிவ்யபதேசத்தை மறுத்ததினாலும், வேறான பொருளின் மறுப்பைக் கைகொண்டதனாலும் **सर्वगतत्वम्** (ஸர்வகதத்வம்)=ஆத்மாவுக்கு எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து நின்றலானது வித்தமாகவாகிறது. **आया-शब्दादिभ्यः** (ஆயாமஸப்தாதிப்ய:)=நீக்கமற நிறைவுகூறும் சப்தாதிகளிருப்பதினிருந்தும் முற்கூறியது உறுதிப்படுகிறது. (37) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இந்த ஸேத்வாதிவ்யபதேசத்தை மறுத்ததினாலும், பிறவற்றின் மறுப்பை அங்கீகரித்ததினாலும் ஆத்மாவுக்கு ஸர்வகதத்வமும் (எங்கும் நீக்கமற

सिद्धं भवति । अन्यथा हि तन्न सिद्धचेत् । सेत्वादिव्यपदेशेषु हि मुख्येष्वङ्गीक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत सेत्वादीनामेवमात्मकत्वात् । तथान्यप्रतिषेधेऽप्यसति वस्तु वस्त्वन्तराद्व्यावर्तत इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सर्वगतत्वं चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञायते । आयामशब्दो व्याप्तिवचनः शब्दः । ‘यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः’ (छा० ८।१।३), ‘आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’, ‘ज्यायान्दिवः’ (छा० ३।१४।३), ‘ज्यायानाकाशात्’, ‘नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः’ (भ. गी. २।२४) इत्येवमादयो हि श्रुतिस्मृतिन्यायाः सर्वगतत्वमात्मनोऽवबोधयन्ति ॥

८ फलाधिकरणम् । सू० ३८—४१

फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥

நிறைந்து நின்றலும்) வித்தமாகவாகிறது. வேறுவிதமானாலோ அது வித்திக் காது. ஸேத்வாதிவ்யபதேசங்கள் முக்கியமாகக் கொள்ளப்படுமானாலோ ஆத்மாவுக்கு பரிச்சேதமானது (உருவத்தில் குறைவுபாடானது) வரத்தெரியும். ஸேத்வாதிகள் இவ்விதவுருவமுள்ளனவாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். அது போலவே அந்நியத்தை மறுத்துக் கூறுவதில் வஸ்து(ப்ரம்ஹம்)வேறு வஸ்துவினிபமிருந்து விலகினதாய்க் கொண்டு முற்கூறிய பரிச்சேதமே ஆத்மாவுக்கு வந்து விடத்தெரியும். ஸ்ருதியில் ஆயாமசப்தாதிகளிருப்பதைக் கொண்டு இந்த ஆத்மாவுக்கு ஸர்வகதத்வமும் (எங்கும் நீக்கமற்றிறைந்து நின்றலும்) அறியப்படுகிறது. ஆயாமசப்தமாவது:-வியாப்தியை(நீக்கமற்றிறைவை)கூறும் சப்தமாகும். “இந்த ஆகாசம் எவ்வளவோ அந்தர்ஹிருதயத்திலுள்ள இந்த ஆகாசமும் (ப்ரம்ஹமும்) அவ்வளவே” “ஆகாசம் போல ஸர்வகதமும் நித்யமுமாகும்” “த்புலோகத்தைக் காட்டிலும் மேலானது” “ஆகாசத்தைக் காட்டிலும் மேலானது” “இவன் (ஆத்மா) நித்யனும் ஸர்வகதனும், ஸ்தானுவும், அசைவற்றவனும் ஸநாதநனுமாவான்” என்றதாதியான ஸ்ருதிஸ்மிருதி நியாயங்களோ ஆத்மாவுக்கு ஸர்வகதத்வத்தைத் தெளிவாய்ப்பதேசிக்கின்றன. (37) (எ-று)

ஏழாவது பராதிகரணம் முற்றிற்று.

பலாதிகரணம் 8.

(அ-கை) இதுவரையுள்ளக் கிரந்தத்தால் தத்பதார்த்தம், த்வம்பதார்த்தம் இவற்றைப்பகுத்தறியும் முறை உபதேசிக்கப்பட்டது. அத்தகைய பகுத்தறிவானது ஸர்வக்ஞனும், ஸர்வஸக்தனும், பரமகருணையாய்ந்தவனுமான பரமேஸ்வரன் மூலந்தான்வரும் என்பதை விளக்கவேண்டி 4 ஸுத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் முதல் ஸுத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸுஉ) பலமத, உபபத்தே: (38)

कर्मैव फलदं यद्वा कर्माराधित ईश्वरः । अपूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलदातृता ॥ १ ॥

அவைநாட்பலாசூதே: ஸாஸ்திராபூஜிதேஸ்வராத் । காலாந்தரே கலாஸ்தேநாபூர்வபரிஶ்லபநா ॥ २ ॥

तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिकयामीश्वीशितव्यविभागावस्थायामयमन्यः स्वभावो वर्ण्यते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारगोचरं त्रिविधं प्रसिद्धं जन्तूनां किमेतत्कर्म णोभवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा । तत्र तावत्प्रतिपाद्यते फलमत ईश्वराद्भवि-
नुमर्हति । कुतः—उपपत्तेः । स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रान्विदधदेश-
कालविशेषाभिज्ञत्वात्कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं संपादयतीत्युपपद्यते । कर्मणस्त्वनुक्षणवि-

(ப-ரை) **फलम्** (பலம்)=சுகம், துக்கம், சுகதுக்கம் என்ற கர்மபலன் **அத:** (அத:)=இந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்தே உண்டாகிறது. ஏன்? **उपपत्ते:** (உபபத்தே:)=போதிய யுக்தியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (38) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) கர்மமேபலத்தைத்தருகிறதா? அல்லது கர்மாவினால் ஈஸ்வரன் பல னைத்தருகிறாரா? என்பது ஸந்தேஹம். இடையிலுள்ள அபூர்வம் வாயிலாகக் கர்ம த்துக்கே பலன் தரும் தன்மை சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்தம். அசே தனத்தினிடமிருந்து பலனுண்டாகாதாகையால் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட வரும், கர்மாவினால் ஆராதிக்கப்பட்டவருமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து காலாந்தரத் தில் பலனுண்டாவதாகச்சொல்லுவதே பொருந்தக்கூடியதாகவிருப்பதால் *அபூர்வ மென்ற வொன்றைக் கற்பிக்கவேண்டிய அவச்யமில்லை என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—அந்த ப்ரம்ஹத்துக்கே ஈஸரிதாவென்றும், ஈஸரிதவ்யம் என்று மான வியாவஹாரிகமான விபாகநிலையில் உள்ள இந்த வேறுவிதமான ஸ்வபாவ மானது வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஐந்துக்களுக்கு இஷ்ட மென்றும், அநிஷ்டமென் றும், இஷ்டாநிஷ்டம் கலந்ததென்றுமான லக்ஷணம்வாய்ந்ததும் ஸம்ஸாரத்தை (ஜனனமரணப்ரவாஹத்தை) கோசரமாக (ஆஸ்ரயமாக) வுடையதுமான மூன்று விதமான யாதொரு கர்மபலன் ப்ரவரித்தமாகக் காணப்படுகிறதோ இது கர்மாவி னிடமிருந்தே உண்டாகிறதா? அல்லது ஈஸ்வரனிடமிருந்து உண்டாகிறதா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் முதலில் வித்தாந்தமாகத்தோன்றுவது யாதென்னில் பலன் இந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து உண்டாவது தான் பொருத்த முடைத்து என்றும். ஏன்? உபபத்தி யிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவ ரோ ஸர்வாத்யக்ஷராயும் விசித்ரங்களான லிருஷ்டி ஸ்திதிஸம்ஹாரங்களைச் செய் பவராயும் இருப்பதால் தேசம், காலம், நிமித்தம் இவற்றைப் பற்றிய அறிவுள்ள வராதல் பற்றி கர்மாநுஷ்டானஞ் செய்பவர்க்குக் கர்மத்துக்குத் தக்கபடி பலனைத் தருகிறார் என்பது பொருத்தமுடையதாக வாகிவிடுகிறது. ஒவ்வொரு ஷ்ணத் திலும் அழியுந்தன்மையுடைய கர்மத்தினிடமிருந்தோ காலாந்தரத்தில் நேரக்

* கர்மத்தைச் செய்தபின்னரும் பலன் வருவதற்கு முன்னரும் உள்ள கர்மத்தி னது குக்ஷமமானவிலே அபூர்வமெனப்படும் என்பது பூர்வமீமாம்ஸகர்களின் கொள்கை,

नाशिनः कालान्तरभावि फलं भवतीत्यनुपपन्नम् । अभावाद्भावानुत्पत्तेः । स्यादेतत् । कर्म विनश्यत्स्वकालमेव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति तत्फलं कालान्तरितं कर्त्रा भोक्ष्यते इति । तदपि न परिशुध्यति प्राग्भोक्तृसंबन्धात्फलत्वानुपपत्तेः । यत्कालं हि यत्सुखं दुःखं वात्मना भुज्यते तस्यैव लोके फलत्वं प्रसिद्धम् । न ह्यसंबन्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्व वा फलत्वं प्रतियन्ति लौकिकाः । अथोच्येत मा भूत्कर्मानन्तरं फलोत्पादः । कर्मकार्यादपूर्वात्फलमुत्पत्स्यत इति । तदपि नोपपद्यते । अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्ठसमस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात् । अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेत् । न । ईश्वरसिद्धेरर्थापत्तिक्षयात् ॥ ३८ ॥

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ॥

கூடிய பலன் வருகிறது என்று சொல்லுவது பொருத்தமுடையதாக வாகமாட்டாது. அபாவத்தினின்றும் பாவத்தினுத்பத்தி ஸம்பவிக்காததே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—இஃதிருக்கட்டும். கர்மமோ விநாசத்தை யடையவாரம்பிக்குங்காலத் தனது காலத்திலேயே தனக்கு அநுரூபமான (பொருத்தமாயுள்ள) பலனை உண்டு பண்ணி விட்டுப் பிறகு நாசத்தையடைகிறது. அப்பலன் வேறுகாலத்தில் கர்த்தாவினால் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்கிறோம். எனின்?

உத்தரம்—அதுவும் சுத்தமுள்ளமுறையாக வாகமாட்டாது. போக்தாவுடன் ஸம்பந்தமேற்படுவதற்கு முன்னர் அதற்கு பலனாகுந்தன்மை சொல்லவியலாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். எக்காலத்தில் சுக்மோ, துக்கமோ யாதொன்று ஆத்மாவினால் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அதற்கே பலனாகுந்தன்மை உலகில் பிரவித்தமாக விருக்கிறது. உலகிலுள்ளவர்கள் ஆத்மாவுடன் ஸம்பந்தப்படாத சுக்மத்தையோ துக்கத்தையோ பலனாகவெண்ணுவதில்லை யன்றோ.

சங்கை—கர்மாவுக்கு அடுத்தபடியாகப் பலனுண்டாகவேண்டாம். கர்மத்தினது கார்யமான அபூர்வத்தினின்றும் பலனுண்டாகலாம் எனச் சொல்லுகிறோம் என்றாலோ?

உத்தரம்—அதுவும் பொருந்தாது. அசேதனமும், கட்டைக்கும் கல்லுக்கு மொப்பானதும், சேதனனாற் பிரவிருத்திசெய்விக்கப் படாததுமான அபூர்வத்துக்குப் ப்ரவிருத்தி பொருந்தக்கூடியதாக வில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அபூர்வமிருக்கும் விஷயத்தில் ப்ரமானுடும்ல்லை. * அர்த்தாபத்தியானது ப்ரமாணமாகும் என்றாலோ? அதுபொருந்தாது. ஈஸ்வரவித்தியேற்படுவதிருந்து அர்த்தாபத்திக்கு இடமில்லாமலுமிருக்கிறது. (38) (எ-று)

* பெருத்தவனான தேவதத்தன் பகலில் சாப்பிடுவதில்லை என்றவிடத்தில், உடல் வாட்டமுறுதிருப்பதைக் கொண்டு பகல் போஜனமில்லாவிடினும் இரவில் போஜனஞ் செய்கிறான் என்று கிடைத்து விடுகிறது. ஆகவே இரவுபோஜனத்தை ஊழிக்கும் ப்ரமாணம் அர்த்தாபத்தி எனப்படும்.

न केवलमुपपत्तेरेवेश्वरं फलहेतुं कल्पयामः किं तर्हि श्रुतत्वादपीश्वरमेव फलहेतुं मन्यामहे । तथाच श्रुतिर्भवति—‘स वा एष महानज आत्मानादो वसुदानः’ (बृ० ४। ४। २४) इत्येवञ्जातीयका ॥ ३९ ॥

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ४० ॥

जैमिनिर्वाचार्यो धर्मं फलस्य दातारं मन्यते । अत एव हेतोः श्रुतेरुपपत्तेश्च । श्रूयते तावदयमर्थः ‘स्वर्गकामो यजेत’ इत्येवमादिषु वाक्येषु । तत्र च विधिश्रुतेर्विषयभावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पादक इति गम्यते । अन्यथा ह्यननुष्ठातृको याग आपद्येत तत्रास्योपदेशवैयर्थ्यं स्यात् । नन्वनुक्षणविनाशिनः कर्मणः फलं नोपपद्यत इति परित्यक्तोऽयं पक्षः । नैष दोषः । श्रुतिप्रामाण्यात् । श्रुतिश्चेत्प्रमाणं यथायं कर्मफलसंबन्धः श्रुत उपप-

(ஸ-௮) சுருதத்வாத்ச (39)

(ப-ரை) ஶ்ருத்வாच्च (ஸ்ருதத்வாத்ச)=சுருதியிற் சொல்லியிருப்பதுபற்றியும் ஜஸ்வரணே பலந்தருபவராக வாகிறார். (39) (எ-று)

பாஷ்யம்.—புத்தியிருப்பதைக் கொண்டுமட்டும் ஈஸ்வரனைப் பலஹேதுவாகக் கற்பிக்கின்றோமில்லை. பின்னையோ வென்னில் ஸ்ருதியிற் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டுமே ஈஸ்வரனையே பலஹேதுவாக எண்ணுகிறோம். அவ்விதமே ஸ்ருதியுமிருக்கிறது. அதாவது:—“பஹானும் அஜனும் ஆன அந்த இந்த ஆத்மாவே அன்னத்தைநாலாபக்கத்திலும் தருபவராகவும் வஸுவை (தனத்தைத்) தருவராகவுமாகிறார்.” என இம்மாதிரியானவையாம். (39) (எ-று)

(ஸ-௮) தர்மம் ஜைமினிரத ஏவ (40)

(ப-ரை) अत एव (அத ஏவ)=ஸ்ருதியும் புத்தியுமிருப்பதிலிருந்தே ஜைமினி: (ஜைமினி:)=ஜைமினி என்ற மஹருஷி धर्मम् (தர்மம்)=தர்மத்தையே பலதாதாவாக வெண்ணுகிறார். (40) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஜைமினி என்ற ஆசிரியரோ தர்மத்தைப் பலதாதாவாக வெண்ணுகிறார். ஸ்ருதியும், புத்தியுமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். “ஸ்வர்க்கத்திலாசையுள்ளவன் யாகஞ் செய்யவேண்டும்” என்ற இம்மாதிரியான வாக்கியங்களில் இந்தப் பொருள் சொல்லவும் படுகிறது. அவ்விடத்தில் யஜேத என்றவிடத்திலுள்ள லிங்வின ஆதேசமான த என்பதின் ப்ரோணரூபமான அர்த்தத்துக்கு யாகமானது விஷயமாக விருத்தலை யடைவதால் யாகமானது ஸ்வர்க்கத்துக்கு உத்பாதகம்=ஸாதனம் என்றேற்படுகிறது. அவ்விதமில்லாவிடில் யாகமானது அநுஷ்டிப்பவரற்றதாக வாகிவிடும். அப்பொழுது இதனுடைய உபதேசத்துக்கு வை யர்த்யமும் (பயனற்றதன்மையும்) வரத்தெரியும்.

சங்கை—ஒவ்வொருக்ஷணத்திலும் வீராசத்தையடையும் தன்மை வாய்ந்த கர்மத்தினிடமிருந்து பலனுண்டாவது பொருந்தக் கூடியதன்று என்பதாய் இந்த முறை விடப்பட்டிருக்கிறதன்றோ எனின்?

द्यते तथा कल्पयितव्यः । नचानुत्पाद्य किमप्यपूर्वं कर्म विनश्यत्कालान्तरितं फलं दातुं शक्नोति । अतः कर्मणो वा सूक्ष्माकाचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्थापूर्वं नामास्तीति तर्क्यते । उपपद्यते चायमर्थ उक्तेन प्रकारेण । ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपन्नम् । अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपत्तेर्वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गादनुष्ठानवैयर्थ्यापत्तेश्च । तस्माद्वर्मादेव फलमिति ॥ ४० ॥

पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

वादरायणस्त्वाचार्यः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फलहेतुं मन्यते । केवलात्मकर्मणोऽपूर्वाद्धा केवलात्फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन व्यावर्त्यते । कर्मापेक्षादपूर्वापेक्षाद्धा यथातथास्वीश्वरा-

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. ஸ்ருதிக்கு ப்ராமான்யமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸ்ருதியானது ப்ரமாணமாக இருக்குமாயின் ஸ்ருதியிற் சொல்லியிருக்கப்பட்ட இந்தக் கர்மபலஸம்பந்தமானது எவ்விதம் சொன்னால் பொருந்துமோ அவ்விதம் கல்பிக்கவேண்டியது அவஸ்யமாக வாகிறது. விநாசத்தை யடையுமியல்புடைய கர்மமானது அபூர்வமெனப் பெயரியவொன்றை உண்டுபண்ணுமல் வெகுசாலத்துக்குப் பின்னர் வரும்பலனைத் தருவதற்குச் சக்தியுடையதாகவாகாது என்பது பற்றி கர்மத்தினது ஸூக்ஷ்மமான உத்தராவஸ்தை யொன்றோ பலத்தினுடைய பூர்வாவஸ்தை யொன்றோ அபூர்வம் என்ற பெயருள்ளதாக விருக்கிறது என ஊஹிக்கப்படுகிறது. இப்பொருள் இங்கு சொன்னமுறையால் பொருத்தமுள்ளதாகவுமாகிறது. ஈஸ்வரன் பலனைத்தருகிறார் என்பதோ பொருத்தமுள்ளதாக வாகமாட்டாது. விசித்திரமாக வில்லாத காரணப்பொருளுக்கு விசித்திரமான காரியத்தை யுண்டுபண்ணுதல் ஸம்பவிக்காதாதலாலும், வைஷம்யம், நைர்கிருண்யம் வருமாதலாலும், அநுஷ்டானம் பயனற்றதாக வாகிவிடுதலாலுமே என்றும். ஆனதுபற்றித் தர்மத்தினிடமிருந்தே பலனுண்டாகிறது என்கிறோம்.

(அ-கை) இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே அடுத்த ஸூத்திரத்தால் வித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது.

(ஸூ) பூர்வந்து பாதராயணே ஹேதுவ்யபதேசாத் (41)

(ப-ரை) து (து)=முன்சொன்ன ஆகேஷம் பொருந்தாது. வாதராயண: (பாதராயண:)=பாதராயணர் என்ற ஆசிரியர் பூர்வம் (பூர்வம்)=முன்னர் சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரனையே பலஹேதுவாக (பலனைத் தருபவராக) எண்ணுகிறார். ஏன்? हेतुव्य-पदेशात् (ஹேதுவ்யபதேஸாத்)=ஸ்ருதியில் ஈஸ்வரனே தர்மாதர்மங்களைச் செய்விப்பவராகவும், அவற்றின் பலனைத்தருபவராகவும் சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (41) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பாதராயணரென்ற ஆசிரியரோ வெனில் முன்னர் சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரனையே பலனுக்கு ஹேதுவாக (காரணமாக) எண்ணுகிறார். தனித்த கர்மத்தினிடமிருந்தோ, தனித்த அபூர்வத்தினிடமிருந்தோ பலன் உண்டாகிறது

फलमिति सिद्धान्तः । कुतः—हेतुव्यपदेशात् । धर्माधर्मयोरपि हि कारयितृत्वेनेश्वरो हेतुर्व्यपदिश्यते । फलस्य च दातृत्वेन 'एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमघो निनीषते' इति । स्मर्यते चायमर्थो भगवद्गीतासु—'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्' (७ । २१) इति । सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते । तदेव चेश्वरस्य फलहेतुत्वं यत्स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सृजतीति । विचित्र-कार्यानुपपत्त्यादयोऽपि दोषाः कृतप्रयत्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते ॥ ४१ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ श्रीमच्छारी-
रकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

என்ற இந்த முறையானது ஸ்ரீத்திரத்திலுள்ள (து) என்றதால் மறுக்கப்படுகிறது. கர்மத்தை யபேக்ஷிப்பவராகவோ, அபூர்வத்தை யபேக்ஷிப்பவராகவோ எவ்வித மேனுமாகுக ஈஸ்வரனரிடமிருந்தேதான் பலனுண்டாசிறந்து என்பது லித்தாந்தம். ஏன்? ஹேதுவ்யபதேசமிருப்பதே அதன் சாரணமாகும். “இவரே யன்றோ அவனை நற்கருமங்களைச் செய்யச்செய்கிறார் எவனை உயரத்தூக்க வெண்ணுகிறாரோ, இவரே யன்றோ அவனைக் கீழ்ச்செல்லும்படி செய்கிறார் எவனைக் கீழ்ச்செல்லுவிக்கவெண்ணுகிறாரோ” என்றதால் ஸ்ருதியில் தர்மாதர்மங்களுக்குக் காரயிதாவாக விருப்பதுபற்றியும், பலனைத் தருபவராக விருத்தல்பற்றியும் ஈஸ்வரன் ஹேதுவாகச் சொல்லப்படுகிறார். இப்பொருள் கீதையிலும் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது:—“எந்த எந்தப்பக்தன் எந்த எந்தச் சரீரத்தை ஸ்ரத்தையுடன் அர்ச்சிக்க விரும்புகின்றானோ அந்தந்தப் பக்தனுக்குண்டான அந்த ஸ்ரத்தையை நான் அசைவற்றதாகச் செய்கிறேன். அவன் நிலைபெற்ற அந்த ஸ்ரத்தையுடன் கூட அந்தச் சரீரத்தினுடைய ராசனத்தை (பூஜனத்தைச்) செய்கிறான். அப் பூஜை காரணமாய் என்னாலேயே கொடுக்கப்பட்ட வேண்டிய இஷ்டங்களை யடைகிறான்” என்றும். எல்லாவேதாந்தங்களிலும் கூட ஈஸ்வரகாரணங்களாகவே லிருஷ்டிகள் சொல்லப்படுகின்றன. சொந்த கர்மத்துக்குக் கொத்தவர்களாகப் ப்ரஜைகளை லிருஷ்டிக்கிறார் என்பது யாதுண்டோ அதவேதான் ஈஸ்வரனுக்குப் பலஹேதுத்வமாகவாகும். விசித்திரகாரியத்தின் லிருஷ்டி ஸம்பவிக்ரகாது என்ற தாதிதோஷங்கள் ஜீவனாற் செய்யப்பட்ட ப்ரயத்நாபேக்ஷனாக அவரிருப்பதுபற்றி இவருக்கு வருவதற்கிடமில்லை. (41) (எ-று)

எட்டாவது பலாதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமத் கோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதரவர்களின் கிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத்பூஜ்யபாத ரவர்களின் கிருதியான சாரீரமீமாம்ஸா பாஷ்யத்தில் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது பாதம் முற்றிற்று.

तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ।

[अत्र परापरब्रह्मविद्यागुणोपसंहारविवरणम्]

ओं नमो भगवते वासुदेवाय ॥

முன்றாவது அத்தியாயத்தின் முன்றாவது பாதம்.

(அவதாரிகை) चिदानन्दाकारं जलदहचि सारं श्रुतिगिरां
ब्रजस्त्रीणां हारं भवजलधिपारं कृतधियाम् ।
विहन्तुं भूभारं विदधदवतारं मुहुरहो
महो वारंवारं भजत कुशलारंभकृतिनः ॥

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मवयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥”

[எல்லாவேதங்களும் எந்த ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ, எல்லாத் தவங்களும் எதைச் சொல்லுகின்றனவோ, (அதாவது: அடைவதற்காக ஏற்பட்டனவோ என்றும்) எதில் விருப்பங்கொண்டு ப்ரம்ஹ சர்யத்தைச் செய்கின்றனரோ அந்த ஸ்வரூபத்தைச் (அதாவது: ப்ரம்ஹத்தை என்றும்) சுருக்கமாக உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன்.] என்றபடி கர்மப்ரம்ஹகாண்டாத்மகமான வேதங்கள் யாவும் ப்ரம்ஹத்தை யுபதேசிப்பதிலேயே முக்கியநோக்குடையன வென்றேற்படுகிறது. ஆனால் “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन [அந்த இந்தப் பரம் பொருளை ப்ராம்மணர்கள் வேதாநுவசத்தினாலும் (ப்ரம்ஹசரியத்தினாலும்) யாகத்தினாலும் தானத்தினாலும் (யாகதானோபலக்ஷிதமான கிருஹஸ்தாய்ரமதர்மத்தினாலும்) தபஸ்வினாலும் (தபோபலக்ஷிதமான வானப்ரஸ்தாய்ரமதர்மத்தினாலும்) விஷயப்பற்றைவிலக்குவதனாலும் (ஸன்னியாஸாய்ரமதர்மத்தினாலும்) அறியவிரும்புகின்றனர்] என்றதால் அந்தந்த ஆஸ்ரமத்துக்குரிய தர்மங்களால் ப்ரம்ஹத்தை யறிய ஆவலுண்டாவதாக மட்டும் தெரிகிறது. ஆகவே கர்மகாண்டங்களால் விதிக்கப்பட்ட கர்மானுஷ்டானத்தினால் சித்த சுத்தியும் அதன் மூலம் முமுக்ஷய முண்டாகின்ற தென்றும், ப்ரம்ஹக்ஞானத்தால் அத்யாரோபாவாதமுறையால் நிர்விஸேஷ ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரமுண்டாகின்ற தென்றும் ஏற்படுகிறது. சித்த சுத்தி வாயிலாகச் சித்தைகாக்கியத்தைத் தரும் கர்மமானது காயிகமென்றும், மானவிகமென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் காயிக கர்மங்களை ப்ரதானமாகச் சொல்லும் வேதபாகம் கர்மகாண்டமெனப்படும். மானவிகமான கர்மங்களை ப்ரதானமாகச் சொல்லும் வேதபாகம் ஸங்கர்ஷணகாண்டமென்றும் உபாஸனகாண்டமென்றும் சொல்லப்படும். ப்ரம்ஹக்ஞானத்தை ப்ரதானமாயுபதேசிக்கும் வேதபாகம் உபரிஷத்தென்றும், ப்ரம்ஹகாண்டமென்றும், க்ஞானகாண்டமென்றும், வேதாந்தமென்றும் சொல்லப்படும். ஆனால் வேதாந்தங்களில் ஆங்காங்கு நிற்குண ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரத்

துக்குப் பரமார்தாங்கலேறுதுவான சித்தைகாக்கிரியத்தைத் தருவதும் அவார்தா
 மான சிலபலனைத்தருவதுமான ஸ்குணப்ரம்ஹ உபாஸனங்களும் சொல்லப்படு
 வதுண்டு. ஆனால் ப்ரம்ஹம் உண்மையில் எவ்விதக்குணஸம்பந்தமு மற்றது
 தானாயினும் அநாதிவித்தங்களான உபநிடதங்கள் உபாஸனைக்கு வேண்டிச் சிற்
 சிலகுணங்களை ப்ரம்ஹத்துக்குக் கற்பித்திருப்பதால் எத்தகைய குணங்களைச்
 சாஸ்திரம் ப்ரம்ஹத்துக்குக் கற்பித்திருக்கிறதோ அத்தகைய குணங்களுடன் கூடி
 னதாகவே தான் ப்ரம்ஹோபாஸனஞ் செய்யவேண்டுவதாகவாகிறது. ஆனால்
 சிற்சில குணவிசிஷ்டமாகச் செய்யப்படும் ப்ரம்ஹோபாஸனத்துக்குத் தனியே
 வெவ்வேறுபெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 'உபபெயர் கொண்ட எந்த
 உபாஸனஞ் செய்யப்படுங்கால் எந்தெந்தக் குணங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும்
 படி சாஸ்திரமுபதேசிக்கிறதோ அக்குணங்களை விடுத்தாலும், அல்லது வேறு
 உபாஸனத்துக்குச் சொல்லிய குணங்களை வேறுவுபாஸனத்தில் சேர்த்தாலும்
 அது சாஸ்திரீய உபாஸனமாக வாகாததுடன் தனிப்பட்ட உபாஸனத்துக்குச்
 சாஸ்திரஞ் சொல்லியபலனையும் இவன் அடையமுடியாதவாகவே தானாகிவிடக்
 கூடும். ஆகவே எந்தத் தனிப்பட்ட உபாஸனத்துக்குவேண்டி எந்தெந்தக் குணங்
 கள் சொல்லப்படுகின்றனவென்பதை அறிவிக்கவேண்டியும், ஒரேதனிப்பட்டவுபா
 ஸனத்துக்குரிய குணங்கள் பலசாகைகளையுடைய உபநிடதங்களில் ஓரிடத்தில்
 சிலகுணங்களும், மற்றும் சிலசாகைகளில் சிலகுணங்களும் விதிக்கப்பட்டிருப்பின்
 அவற்றையும் சேர்த்துக்கொண்டு தனிப்பட்ட இந்த உபாஸனத்துக்குரிய மொத்
 தமான எல்லாக்குணங்களுடனும் கூடினதாக ப்ரம்ஹத்தை உபாவிப்பதாற்றான்
 சாஸ்திரோக்தபலனை இவனடையமுடியு மாதலால் அதற்கு வேண்டி இந்த மூன்
 ராவது பாதம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஆகவேதான் இந்த 3-வது பாதத்துக்குக்
 குணோபஸம்ஹாரபாதம் எனப் பெயரிடப்பட்டது பொருந்துகிறது. அவ்விதம்
 ஒரு வேதசாகையிற் சொல்லியகுணங்களை வேறுசாகையிற் சொல்லிய குணங்க
 ளுடன் சேர்த்துப் பொருள்கொண்டு செய்யப்படும் உபாஸனம் மானவிககர்மா
 வாகவாவதால் காயிகமான கர்மங்களைச் சொல்லும் கர்மகாண்டத்தில் ஜைமினி
 முதலியோர் கையாண்ட முறையைப் பின்பற்றியே இங்கும் பொருள் கொள்ள
 வேண்டுவது அவசியமாகின்றமையின் இந்தப் பாதத்தில் பூர்வமீமாம்ஸையிற்
 தனிப்பட்ட கர்மங்களை நிர்ணயிப்பதற்குக் சொல்லிய பலநியாயங்கள் ஆங்காங்கு
 ஸூத்திரத்திலும், பாஷ்யத்திலும் பூர்வபக்ஷம் சொல்லும் பொழுதும் வித்தாந்
 தம் சொல்லும்பொழுதும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தக் குணோ
 பஸம்ஹாரபாதத்தில் 66 ஸூத்திரங்களும் 36 அதிகாரணங்களு மிருக்கின்றன.
 அவற்றுள் ஸர்வலோகாந்தப்ரத்யயம் என்றதாதிய 4 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட முத
 லாவது அதிகாரணத்தில் லோகாந்தமான ப்ரம்ஹகாண்டத்தின் சாகைகள் பலவற்
 றுள்ளும் ஒரே உபாஸனம் சிலசாகைகளில் சிலகுணங்களுடனும், சிலசாகைகளில்
 சிலகுணங்களுடனும் உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பினும் கூட ப்ரதானமான ஒரே
 உபாஸனவிஷயமான எல்லாக்குணங்களையும் ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டே அந்த

१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् । सू० १-४

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥

सर्ववेदेष्वनेकस्वमुपास्तेरथैकता । अनेकत्वं कौथुमादि नामधर्मविभेदतः ॥ १ ॥

विधिरूपफलैकवादेकत्वं नाम न श्रुतम् । शिरोव्रताख्यधर्मस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने ॥ २ ॥

व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम् । इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते न वेति विचार्यते । ननु विज्ञेयं ब्रह्मपूर्वापरादिभेदरहितमेकरसं सैन्धवघनवदवधारितं तत्र

ப்ரதான உபாஸனத்தைச் செய்யவேண்டுமெனவும், அதற்கான நியாயங்களு முப தேசிக்கப்படுகின்றன. அதன் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ-௧) ஸர்வவேதாந்தப்ரத்யயம் சோதநாத்யவிசேஷாத் (1)

(ப-ரை) சர்வவேதாந்தப்ரத்யயம் (ஸர்வவேதாந்தப்ரத்யயம்) = எல்லாவேதாந்தங்களை யும் ப்ரமாணமாகக் கொண்ட உபாஸனமானது (அதாவது:—ப்ரமாணபூதமான எல்லாவேதாந்தங்களிலும் விதிக்கப்படுமுபாஸனமானது என்றும்) [एकमित्येव विज्ञानीयात् (ஏகமீத்யேவ விஜானீயாத்) = ஒன்றென்றே அறியவேண்டும்.] குத: (குத:) = ஏன்? சோதநாத்யவிசேஷாத் (சோதநாத்யவிசேஷாத்) = சோதனை = அதைவிளக் கும் சப்தம், ஆதி = பலஸம்பந்தம், உபாஸ்யமானரூபம், பெயர் முதலியன அவிஸே ஷாத் = பொதுவாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) எல்லாவேதாந்தங்களிலுமுள்ள உபாஸ்தி ஒன்று? அல்லது வெவ் வேறு? என்பது ஸந்தேஹம். கேளதமம் முதலிய பெயர், சிரோவ்ரதம் என்ற தர்மம் இவை வேவ்வேறாக இருப்பதுபற்றி உபாஸ்தி வெவ்வேறென்றேதான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்டம். உபாஸ்தியைப் பற்றிய விதி, உபாஸ் யத்தின் ஸ்வரூபம், உபாஸ்தியின் பலன் இவை ஒன்றாக விருப்பதால் உபாஸ்தியா னது ஒன்று என்றுதான் ஏற்படுகிறது. பெயரோ முக்கியமானதாகச் சொல்லப் படவில்லை. சிரோவ்ரதம் எனப்பெயரிய தர்மமோ வெனில் வேதாத்யயனத்திற் காக ஏற்பட்டதே யொழிய உபாஸ்திவிஷயத்திலன்று என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—விக்ஞேயமான ப்ரம்ஹத்தினுடைய தத்துவமானது வியாக்கியா னஞ் செய்யப்பட்டது. இதுபோழ்தோ ப்ரதிவேதாந்தங்களிலும் விக்ஞானங் கள் வேறுபடுகின்றனவா? அல்லது இல்லையா? என விசாரிக்கப்படுகிறது.

சங்கை—விக்ஞேயமான ப்ரம்ஹமானது (1) பூர்வாபராத்ரி பேதமற்றதென் றும், உப்புக்கட்டிபோல (2) ஏகரஸமானதென்றும் முன்னர் உறுதிசூறப்பட்டி

(1) அவயவமுள்ள பொருளுக்கு அதன் அவயம் வேறுபடுவதிலிருந்து பேதமேற் படலாமானதால் அத்தகைய அவயவங்களுடன் கூடின ப்ரம்ஹத்தை விஷயமாகக் கொ ண்ட விக்ஞானங்களும் தனக்குரிய விஷயபேதத்தால் பேதப்படக்கூடும். ப்ரம்ஹத்துக் கோ எவ்வித அவயவமும் இல்லை என மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(2) ப்ரம்ஹமானது பல்வேறுபட்ட ஸ்வபாவமுள்ளதன்று. அவ்விதமாயின் ஸ்வ

कुतो विज्ञानभेदाभेदचिन्तावतारः। नहि कर्मबहुत्ववद्ब्रह्म बहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषि
तमिति शक्यं वक्तुम्। ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच्च। नचैकरूपे ब्रह्मण्यनेकरूपाणि विज्ञा-
नानि संभवन्ति। नह्यन्यथार्थोऽन्यथा ज्ञानमित्यभ्रान्तं भवति। यदि पुनरेकस्मिन्ब्रह्माणि
बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषामेकमभ्रान्तं भ्रान्तानीतराणीत्यना-
श्वासप्रसङ्गो वेदान्तेषु तस्मान्न तावत्प्रतिवेदान्तं ब्रह्मविज्ञानभेद आशङ्कितुं शक्यते। नाप्य-
स्य चोदनाद्यविशेषादभेद उच्यते। ब्रह्मविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्। अविधिप्रधानैर्हि व-
स्तुपर्यवसायिभिर्ब्रह्मवाक्यैर्ब्रह्मविज्ञानं जन्यत इत्यवोचदाचार्यः ‘तत्तु समन्वयात्’ (ब० सू०
१।१।४) इत्यत्र। तत्कथमिमां भेदाभेदचिन्तामारभत इति। तदुच्यते—सगुणब्रह्मविष-
या प्राणादिविषया चेयं विज्ञानभेदाभेदचिन्तेत्यदोषः। अत्र हि कर्मबहुपासनानां भेदा-

ருக்கிறது. அவ்விதமிருக்க விக்ஞானபேதாபேதத்தைப் பற்றிய விசாரத்துக்கு
இடமேது? மேலும், கர்மவெகுத்வத்தைப் போல ப்ரம்ஹவெகுத்வத்தையும் வே
தாந்தமானது சொல்லவிரும்புகிறது எனச் சொல்லவும் முடியாது. ப்ரம்ஹம்
ஏகமாக (ஒன்றாக) இருப்பதும், எவ்விததர்மமுமற்றதாக விருப்பதுவுமே அதன்
காரணமுமாகும். ஏகரூபமான (எவ்விததர்மமுமற்ற) ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில்
அநேகரூபங்களான விக்ஞானங்கள் ஸம்பவிக்க முடியாதன்றோ? பொருள் வேறு
பட்டது அதைப்பற்றியுண்டாகும் விக்ஞானங்கள் வேறுவிதமானது என்பது
மயக்கமற்றதாக வாகமுடியாதன்றோ? ஒரேப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் வெவ்வேறு
வேதாந்த சாகைகள் பலதரப்பட்ட விக்ஞானங்களை உபதேசிக்க விரும்புமாயின்
அவ்விக்ஞானங்களுள் ஒன்றுமட்டும் மயக்கமற்றது (உண்மையானது) என்றும்,
மற்றவை மயக்கங்களானவை என்றேற்பட்டு வேதாந்தங்களில் நம்பிக்கைக்கு
றைவு வந்து விடத்தெரியும். ஆனதுபற்றி ஒவ்வொரு வேதாந்தங்களிலும் விக்
ஞானபேதம் ஆசங்கிக்கவும் முடியாது. மேலும் சோதனை (விதிவாக்கியம்) முத
லியன பொதுவாக விருப்பதன் மூலம் உபாஸனையின் அபேதமும் சொல்லமுடி
யாது. ப்ரம்ஹவிக்ஞானமானது விதிக்கு விஷயமாகாதிருப்பதே அதன் காரண
மாகும். ஆசிரியரோ விதியைப்ரதானமாகக் கூறுதனவும், வஸ்துவை மட்டும்
கூறுவதில் நோக்குடையனவுமான ப்ரம்ஹவாக்கியங்களால் ப்ரம்ஹவிக்ஞான முண்
டாவதாக வன்றோ “தத்துஸமந்வயாத்” என்ற விடத்தில். சொல்லியிருக்கிறார்.
அவ்விதமிருக்க உபாஸனையின் பேதாபேதத்தைப் பற்றிய இந்த விசாரத்தைத்
தொடங்கக்காரணம் யாது எனின்?

உத்தரம்.—அவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது—ஸகுண ப்ரம்ஹவிஷயமாக
வும், ப்ராணாதி விஷயமாகவும் இந்த விக்ஞானத் (உபாஸ்தி) தின் பேதாபேதசுந்
தையேற்படுவதால் முற்கூறிய தோஷமெதுவுமில்லை. இவ்விடத்திலோ கர்மங்க
ளுக்குப் போல உபாஸனங்களுக்கும் பேதாபேதங்கள் ஸம்பவிக்கலாம். கர்மங்கள்

பாவமாறுபாட்டால் உபாஸ்தி பேதம் சொல்லக்கூடும். ப்ரம்ஹமோ ஒரேவிதமான ஸ்வ
பாவ (ஸ்வரூப) முள்ளது என்பது ஏகாஸம் என்றதாம் சொல்லப்படுகிறது.

भेदौ संभवतः कर्मवदेव चोपासनानि दृष्टफलान्यदृष्टानि चोच्यन्ते । क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण । तेष्वेषा चिन्ता संभवति । किं प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद आहोस्विन्नेति । तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावदुपन्यस्यन्ते । नास्नस्तावद्देदप्रतिपत्तिहेतुत्वं प्रसिद्धं

போலவே உபாஸனங்களும் திருஷ்டமான பலனுள்ளனவாகவும், அதிருஷ்டமான பலனுள்ளனவாகவும் விதிக்கப்படுகின்றன. சில உபாஸனங்கள் ஸம்யக்ஞானத் தை புண்டுபண்ணும் வாயிலாக க்ரமமுக்தியைத் தருவனவாகவும் காணப்படுகின்றன. அந்த உபாஸனங்களில் இந்த விசாரமானது ஸம்பவிக்கக் கூடியதுதான். அதாவது:—ஒவ்வொரு வேதாந்த சாகைகளிலும் விக்ஞானபேதமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்றும்.

அவ்விஷயத்தில் பூர்வபக்ஷத்துக்குரிய ஹேதுக்கள் கூறப்படுகின்றன. ஜ்யோ (1)திஸ் முதலிய விடங்களில் நாமாவு (பெயரு) க்கு பேதக்ஞான ஹேதுவாக

(1) பூர்வமீமாம்ஸையில் சாகாந்தராதிகரணத்தின் பூர்வபக்ஷத்தில் பெயர், ரூபம், தர்மவிசேஷம், புனருக்தி (அப்யாஸம்) நிற்கை, சக்தி, ஸமாப்தி (முடிவிலுள்ள) வசனம், ப்ராயச்சித்தம், அந்யார்த்ததரிசனம் (அதாவது அர்த்தவாதம்) இவை காணப்படுவதைக் கொண்டு ஒருசாகையிலுள்ள கர்மத்துக்கும், மற்றொருசாகையிலுள்ள கர்மத்துக்கும் பேதமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குகூறியநாம (பெயர்) முதலியபேத ஹேதுக்கள் பின்வருமாறு—“அதைஷ ஜ்யோதி: அதைஷ விச்வஜ்யோதி: அதைஷ ஸர்வ ஜ்யோதி: ஏதேந ஸஹஸ்தகுகிஜேந யஜேந” என்றவிடத்தில் ஏதேந யஜேந என்பதால் முன்னர் கூறப்பட்டுள்ள ஜ்யோதிஷ்டோமத்தையே அதுவாதஞ் செய்துகொண்டு ஸஹஸ்ரதக்ஷிணை எனப்பெயரிய குணமானது விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது ஜ்யோதிஸ் என்றும், விச்வஜ்யோதிஸ், என்றும், ஸர்வஜ்யோதிஸ் என்றுமான இம்மூன்றும் முன்னர் கூறப்பட்ட ஜ்யோதிஷ்டோமம் என்ற கர்மத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டன, அவைகளேதான் ஸஹஸ்ர தக்ஷிணையுடன் கூடியன என்பதாய் “ஏதேந யஜேந” என்ற வாக் கியத்தால் விதிக்கப்படுகின்றனவா? என ஸந்தேஹமுதயமாகவே யஜேந என்பதால் முன்னர் கூறப்பட்ட கர்மமானது ப்ரத்யபிக்ஞா (ஐயக்ஞான) முறையால் அறிவிக்கப்படுவதாலும், நாமங்கள் ஆக்யாதத்துக்கு (நிவந்தபத்துக்கு) உள்ளடங்கியிருப்பதாலும், அதாவது: விசேஷணமாகவீருப்பதாலும், ஜ்யோதிராதி சப்தங்களும் முன்னர் கூறப்பட்ட ஜ்யோதிஷ்டோமமென்ற கர்மத்தினது பெயர்களேயாகும். ஒன்றுக்கே அநேகம் பெயர்களிருப்பது உலகில் ப்ரவித்தமாகவுமிருக்கிறது. அதாவது:—ஒருவனே பிதாவென்றும், புத்திரனென்றும், ப்ராதாவென்றும், அம்மான் என்றும், தேவதத்தனென்றும் சொல்லப்படுவதைக்காண்கிறோம் என்பதாம். என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே, வித்தாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—இங்கு கூறிய ஜ்யோதிஸ், விச்வஜ்யோதிஸ், ஸர்வஜ்யோதிஸ் முதலிய பெயர்கள் யஜேந என்ற நிவந்தத்துக்கு விசேஷணங்களாக வுண்மையிலாகுமானால் பூர்வபக்ஷி சொல்லுவது பொருந்தலாம்தான். ஜ்யோதிராதி நாமம் (பெயர்) களோ யஜேந என்ற நிவந்தத்துடன் ஒத்ததாக இல்லாமல் (மூன்றாம் வேற்றுமையுடன் கூடாமல்) ஒன்றும் வேற்றுமை (ப்ரதமாவிக்தி) உள்ளனவாகத் தொடக்கத்திலேயே தனியாகப் படிக்கப்பட்டனவாய்க் கொண்டு சப்தம் வேறுபடுவதன் மூலமேற்படும் அர்த்த (பொருளின்) பேதத்தைத் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், 8விதமான தோஷமுள்ள

ज्योतिरादिषु । अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु विज्ञानेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरीयकं वाजस
नेयकं कौथुमकं शाखायनकमित्येवमादि । तथा रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः
प्रसिद्धो 'वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिन' मित्येवमादिषु । अस्ति चात्र रूपभेदः ।
तद्यथा—केचिच्छाखिनः पञ्चाशिविद्यायां षष्ठमपरमग्निमामनन्त्यपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति ।

விருத்தல் ப்ரவித்தமாகவிருக்கிறது. இவ்விடத்திலும் வேதாந்தத்திலுள்ள வெவ்
வேறுசாகைகளில் காணப்படும் விக்ஞானங்களில் (உபாஸனங்களில்) தைத்திரீ
யகம், வாஜஸநேயகம், கௌதுமகம், சாட்யாயனகம், என இம்மாதிரியான வெவ்
வேறு பெயர்கள் இருக்கவுமிருக்கின்றன. அவ்விதமே “தப்தே பயஸி தத்யாந
யதி ஸா வைச்வதேவ்யாமிக்ஷா” என்ற தாதியான விடங்களில் ரூபபேதமும்
கர்மபேதத்தைத் தெரிவிப்பதாக ப்ரவித்தமாகவே இருக்கிறது. இவ்விடத்திலோ
(1) ரூபபேதமுமிருக்கிறது. அதாவது:—சிலசாகைக்காரர்கள் பஞ்சாக்கனி வித்

விகல்பம் வருவதன்மூலம் (விகல்பத்தில் ரிவித தோஷங்களை 3-வது அத்தியாயம் 62-
வது பக்கத்தில் விரிவாய் காண்க.) ஒரு சப்தத்துக்கு அனேகம் பொருள் சொல்லுவது
எவ்விதம் பொருள்துவதில்லையோ இவ்விதமே ஒரே பொருளுக்கு அனேகம் (1)சப்தங்களி
ருப்பதும் அவ்விதமேதானாகும். ஆகவே உபக்கிரமத்திலேயே “அத எஷ ஜ்யோதி:”
என்றதாதி நிர்ந்தேசஞ் செய்திருப்பதிலிருந்து அர்த்தபேதமானது வித்தித்துவிடவே
இந்த ஜ்யோதிராதி பதங்களால் விதிக்கப்படும் பொருள் யாது என ஆசங்கை வருங்கால்
“எதேந ஸஹஸ்ரதக்ஷிணேந யஜேத” என்ற வாக்கியத்தினால் யாகரூபமான பொருள்
விதிக்கப்படுகிறது எனவேற்படுகிறது. ஆகவே முதலிலுண்டான பேதக்ஞானத்தைக்
கொண்டுப் பின்னருண்டாகும் அபேதஸாதகமான ப்ரத்யபிக்ஞான (ஐக்யக்ஞான) மானது
விடப்படுகிறது. என்பதாய் நாமாவை (பெயரை) யொட்டிக் கர்மபேதமானது பூர்வமீ
மாம்ஸையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதாம்.

(1) குறிப்பு—ஒருவனே அம்மான் என்றும், பிதாவென்றும், புத்திரனென்றுமான
சப்தங்களால் சொல்லப்படுவதாகத் தோற்றமேற்படினும் பிதிருத்வம் என்ற தர்மத்தை
யொட்டிப் பிதாவென்ற சப்தமும், புத்திரத்வம் என்ற தர்மத்தையொட்டி புத்திரன்
என்ற சப்தமும் பிரயோகிக்கப்படுவதால் ஒரே புருஷன் அந்தந்த தர்மத்துடன் கூடுங்கால்
வேறப்பட்டவனாகவேதானாகிருன் என்பது வித்தாந்தியின் மதமாகும். இவ்விதமே குடம்,
கலசம் முதலிய பல சப்தங்களால் சொல்லப்படும் ஒரே பொருள் விஷயத்திலும் கண்டு
கொள்ளவேண்டும் என்றும்.

(1) தப்தே பயஸி தத்யாநயதி ஸா வைச்வதேவ்யாமிக்ஷா என்ற விடத்தில்
காய்ச்சின பாலில் தயிரைவிடுவதால் பாலிலுண்டாகும் கட்டியான பாகம் ஆகியெயன்
றும், அது நீக்கி வெரும் ஜலமானபாகம் வாஜிநம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்விடத்
தில் விச்வதேவர் என்ற தேவதைகளையுடையதும் ஆயிக்ஷா என்ற த்ரவ்யத்தைபுடையது
மான ஒரு கர்மம் விதிக்கப்படுகிறது. இதற்குமேல் வாஜிப்யோ வாஜிநம் என்ற வாக்
கியம் காணப்படுகிறது. இந்த வாக்கியத்தால் வைச்வதேவ்யாமிக்ஷா என்ற வாக்யத்தாற்
விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தைக் காட்டிலும் வேறான கர்மம் விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது
“வைச்வதேவ்யாமிக்ஷா” என்றதால் விதிக்கப்பட்ட கர்மாவில் குணம் விதிக்கப்படுகின்ற
தா? என்று ஸந்தேஹம் வர அவ்விஷயத்தில் பின்வருமாறு பூர்வபாகம் செய்யப்படுகி

तथा प्राणसंवादादिषु केचिदूनान्वागादीनामनन्ति केचिदधिकान्। तथा धर्मविशेषोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादक आशङ्कितः कारीर्यादिषु। अस्ति चात्र धर्मविशेषः। यथाथर्वणिकानां शिरोव्रतमिति। एवं पुनरुक्त्यादयोऽपि भेदहेतवो यथासंभवं वेदान्तान्तरेषु योज-

யையில் (1) ஆறாவதாக லொரு வேறு அக்னியைப் படிக்கின்றனர். வேறுசில ரோ ஐந்து அக்னிகளையே படிக்கின்றனர். அவ்விதமே ப்ராணஸம்வாதாதிகளில் சந்தோகர்கள் வாக், சக்ஷஸ், சுரோத்ரம், மனஸ் என்றதால் குறைவுள்ளதாக வே வாகாதி ப்ராணன்களைப் படிக்கின்றனர். சிலர் (வாஜஸநேயிகள்) முற்கூறிய நான்குப்ராணன்களுடன் ரேதஸ் என்ற அதிகமானதொரு ப்ராணனையும் படிக்கின்றனர். அதுபோலவே (2) காரீரீமுதலிய விடங்களில் தர்மவிசேஷமும் (அங்கவிசேஷமும்) கர்மபேதத்தை ப்ரதிபாதிப்பதாக ஆசங்கிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்திலும் தர்மவிசேஷமிருக்கிறது. அதர்வவேத உபநிடதமான முண்டகோபநிடதத்தை அத்யயனஞ் செய்பவர்க்குச் சிரஸ்லில் நெருப்புச்சட்டியைத்

றது. அதாவது:—வைச்வதேவ யாகத்தில் வஜிப்ய: என்ற வாக்கியத்தால் குணம்தான் விதிக்கப்படுகிறது என்றும். இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே விச்வதேவர் என்ற தேவதையையுடையதும் ஆமிக்ஷா என்ற த்ரவ்யத்தையுடையதுமான கர்மம் வேறென்றும், வாஜிப்ய: என்றதாற் சொல்லப்படும் அச்வ என்ற தேவதையையுடையதும் வாஜிநம் என்ற த்ரவ்யத்தையுடையதுமான கர்மம் தனிப்பட்டதென்றும், (தஸ்மாத்வாஜிபதோந் தேர்யாச்வதேவதாகம், வாஜிந்ந்ரவ்யகமந்யதேவ கர்ம என்று ப்ரம்ஹ வித்யாபரணத்தில் கூறியதை அனுஸரித்து இவ்விதமேமுதப்பட்டது. ராமானந்தர் முதலியோர் வாஜி என்ற சப்தத்தாலேயே தேவதையைக் குறிக்கின்றனர்.) இவ்விதம் இவ்விரண்டு கர்மங்களும் தனிப்பட்டதெனக்கொள்ளுவதற்கு “த்ரவ்யம் தேவதை இரண்டிம்யாகத்தின் ரூபமாகும்” என்றபடி ஆமிக்ஷா என்ற த்ரவ்யமும் விச்வதேவ என்ற தேவதையும் என்ற த்ரவ்யதேவதைகள் தனியாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதும், வாஜிநம் என்ற த்ரவ்யமும், வாஜிப்ய: என்றதாற் சொல்லப்படும் அச்வ என்ற தேவதையும் என்ற த்ரவ்யதேவதைகள் தனியாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதுமே காரணமென்றும் சொல்வித்ரவ்யம் தேவதை என்ற ரூபபேதத்தைக்கொண்டு கர்மபேதமானது வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

(1) ப்ருஹதாரண்யகோபநிடதத்திலும், சாந்தோக்கியோபநிடதத்திலும் பஞ்சாக்கி வித்யோபாஸ்தி சொல்லுமிடத்து த்யுலோகம், பர்ஜன்யம், பிருதிவீ, புருஷன், யோஷித் என்ற ஐந்து அக்னிகள்ஸமானங்களாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பினும் ப்ருஹதாரண்யகத்தில் “அவனுக்குப் பிரவித்தமான அக்னியே அக்னியாகும்” என்பதாய் ஆறாவதான அக்னியும் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அக்னியைச் சாந்தோக்கியத்திற் சொல்லிய உபாஸனத்திற் சேர்த்துக்கொள்ளமுடியாது. ஏன்? “எவனொருவன் இவ்விதம் ஐந்து அக்னிகளை யுபாவிப்பானோ” என்பதால் ஐந்து என அக்கினிகளைச் சொல்லிச் சாந்தோக்கியத்தில் முடித்திருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே சாந்தோக்கியத்திலுள்ள பஞ்சாக்கி வித்யையில் சேர்த்துக்கொள்ள வியலாத ஆறாவது அக்னியினால் ப்ருஹதாரண்யகத்திலுள்ள பஞ்சாக்கி வித்யை வேறுபட்டதாகவேதானாகிறது.

(2) காரீரி வாக்கியங்களை அத்யயனஞ் செய்யும் கைத்திரீய சாகிகள் பூமியில் போஜனஞ்செய்கின்றனர். மற்றவர் அவ்விதஞ்செய்வதில்லை.

யிதவ்யா: । तस्मात्प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद इति । एवं प्राप्ते ब्रमः—सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिन्तस्मिन्वेदान्ते तानि ताव्येव भवितुमर्हन्ति । कुतः—चोदनाद्यविशेषात् । आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रोदिता अभेदहेतव इहाकूट्यन्ते । संयोगरूप-चोदनाख्याविशेषादित्यर्थः । यथैकस्मिन्नाग्रिहोत्रे शाखाभेदेऽपि पुरुषप्रयत्नरतादृश एव चोद्यते जुहुयादिति । एवम् ‘यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद’ (बृ० ६।१।१, छा० ५।१।१) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च तादृश्येव चोदना । प्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव ‘ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति’ (बृ० ६।१।१) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणविशेषणान्वितं प्राणतत्त्वम् । यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमेवं विज्ञेयं रूपं विज्ञानस्य तेन हि तद्रूप्यते । समाख्याऽपि सैव प्राणविद्येति । तस्मा-

தரித்தல் ரூபமான விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்றவர்க்கு அவ்விதமில்லை. இவ்விதமே புனருக்கி (அப்யாஸம்) முதலிய பேதகாரணங்களும் வேதாந்த சாகைகளில் ஆங்காங்கு பொருத்திக்காணத்தக்கன. ஆகவே ஒவ்வொரு வேதாந்தத்திலும் வித்யாபேதமானது ஏற்படத்தான் செய்கிறது. என இவ்விதம் (பூர்வபக்தம்) ப்ராப்தமாகவே (வித்தாந்தத்தைச்) சொல்லுகிறோம். ஸர்வவேதாந்த ப்ரத்யயங்களான=எல்லா வேதாந்தங்களாலும் அறியப்படுகின்ற விக்ஞானங்கள்=உபாஸனங்கள், அந்தந்த வேதாந்தத்திலும் அவையவையேதானாகும். ஏன்? சோதனைகள் பொதுவாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (இந்த ஸூத்திரத்திலுள்ள) ஆதி= என்ற பதத்தால் பூர்வமீமாம்ஸையிலுள்ள சாகாந்தராதிகாரண வித்தாந்த ஸூத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட அபேத ஹேதுக்கள் இங்கும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. அவையாவன—ஸம்யோகம் (பலஸம்பந்தம்) ரூபம், சோதனை, ஆகைய (பெயர்) இவைகள் பொதுவாகவிருப்பதால் என்பது அதன் பொருள் என்றும். ஒரே அக்னி ஹோத்திர விஷயத்தில் சாகாபேதமிருப்பினாலுட அதற்குரிய புருஷனது ப்ரயத்தினம் அம்மாதிரியாகவே ஜுஹுவாத் என்றதால் விதிக்கப்படுகிறதென்பது எவ்விதமோ, இவ்விதமே “எவனொருவன் (ப்ராணனை) ஜ்யேஷ்ட்டனாகவும் (ஜ்யேஷ்ட்டத்வம் என்ற குணமுள்ளவனாகவும்) ஸ்ரேஷ்ட்டனாகவும் (ஸ்ரேஷ்ட்டத்துவம் என்ற குணமுள்ளவனாகவும்) உபாஸிப்பானோ” என வாஜஸநேயிகளுக்கு எவ்விதமோ, அவ்விதமே சந்தோகர்களுக்கும் விதியிருக்கிறது. “தனது வகுப்பாருள் ஜ்யேஷ்ட்டனாகவும், ஸ்ரேஷ்ட்டனாகவும் ஆகிறான்” என்பதாய் பல ஸம்பந்தமும் (இருவர்க்கும்) பொதுவாகவே இருக்கிறது. ஜ்யேஷ்ட்டத்வ ஸ்ரேஷ்ட்டத்தி குணங்களாகிற விசேஷணங்களுடன் கூடினது ப்ராண தத்துவம் என்ற விக்ஞானத்தின் (உபாஸனத்தின்) ரூபம் யாதாண்டோ அது சாந்தோக்யம் ப்ருஹதாரண்யகம் இரண்டிலும் ஒன்றாகவேயிருக்கிறது. த்ரவ்யம் தேவதை இரண்டும் யாகத்தின் ஸ்வரூபம் என்பது எவ்விதமோ இவ்விதமேதான் விக்ஞானத்தின் (உபாஸனத்தின்) ரூபம் விக்ஞேயமான பொருளாகும். அந்த விக்ஞேயத்தால் அந்த விக்ஞானம் ரூபமுள்ளதாக்கப்படுவதே அதன் காரணமுமாகும். ப்ராண வித்யை என்ற பெயரும்

तसर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानाम् । एवं पञ्चाग्निविद्या वैश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्येत्येव-
मादिषु योजयितव्यम् । ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम एव काण्डे 'न नाम्ना
स्यादचोदनाभिधानत्वात्' इत्यारभ्य परिहृताः ॥ १ ॥

इहापि कश्चिद्विशेषमाशङ्क्य परिहरति—

भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥

स्यादेतत् । सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपद्यते । तथाहि वाजसनेयिनः
पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमग्निमामनन्ति—'तस्याग्निरेवाग्निर्भवति' (बृ० ६।२।१४)

அதுவேயாகும். ஆகவே விக்ஞானங்கள் (உபாஸனங்கள்) எல்லா வேதாந்தங்
களாலும் அறிவிக்கப்படுவதாகவாகிறது. இவ்விதமே பஞ்சாக்னிவித்யை, வைஸ்
வானரவித்யை, ஸாண்டில்யவித்யை என்ற இதுமுதலான விடங்களிலும் பொருத்
திக்கண்டு கொள்ளவேண்டும். பெயர் ரூபம் முதலிய பேதத்துக்குரிய போலி
ஹேதுக்கள் எவை சொல்லப்பட்டனவோ அவை பூர்வகாண்டத்திலேயே “ந நாம்
நா ஸ்யாத் அசோதநாபிதாநத்வாத்” நாம்னா=காடகம் முதலிய பெயரினால் கர்மத்தில்
பேதமானது (வேறுபாடானது) நஸ்யாத்=வரமாட்டாது. ஏன்? அசோதநாபிதா
நத்வாத்=காடகம் முதலிய பதங்கள் அம்மாதிரியான கிரந்தத்தின் (நூலின்) பெயர்
களாகுமே யொழிய கர்மங்களைச் சொல்லுகின்றனவாக வாகாததே அதன் காரண
மாகும். ஆகவே வெவ்வேறு பெயருள்ள சாகைகள் வேறுபடினுங்கூட அவற்
றில் விதிக்கப்படும் கர்மம் ஒன்றேயாகும் என்பது அதன் பொருள்.) என்று
தொடங்கி மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (1) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இந்த ப்ரம்ஹ காண்டத்திலும் உபாஸனா பேதத்
துக்குரிய சில விசேஷங்களை ஆசங்கித்து அதை மறுக்கிறார்—

(ஸூ) பேதாத்நேதிசேத் ந ஏகஸ்யாமபி (2)

(ப-ரை) भेदान्नेतिचेत् (பேதாந்நேதிசேத்)=உபாஸ்யத்தில் குணம் பேதப்
படுவதால் ஆமிகைஷ என்றும், வாஜிரம் என்றமான த்ரவ்யமாகிற ரூபபேத
மேற்படுவதன் மூலம், கர்மபேதமேற்படுவதுபோல உபாஸனமும் வேறுகத்தா
னிருக்கவேண்டுமே யொழிய ஒன்றாக இருக்கமுடியாது. எனின்? न (ந)=அவ்
விதம் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏன்? एकस्यामपि (ஏகஸ்யாமபி)=ஒரே
வித்யை (உபாஸனை) யிலுங்கூட இம்மாதிரியான குணபேதங்களிருக்கலாம்.
(அதாவது: அற்பரூபபேதமிருப்பது வித்யையொன்றென்பதற்கு விரோதியாக
வாகமாட்டாது என்று கருத்து) (2) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இஃதிருக்கட்டும். உபாஸனங்களின் குணங்கள் பேதப்படுவ
தால் ஸர்வ வேதாந்தங்களிலும் அது ஒன்றுபட்டதே என்பது பொருந்தாது.
அதாவது:—வாஜஸநேயிகள் பஞ்சாக்னி வித்யையைச் சொல்லத்தொடங்கி “அவ
னுக்கு ப்ரவீத்தமான அக்னியேதான் அக்னியாகவாகிறது” என்ற தாதியால் வே

इत्यादिना । छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पञ्चसहस्रयैव च त उपसंहरन्ति 'अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीवेद' (छा० ५।१०।१०) इति । येषां च स गुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत । नचात्र गुणोपसंहारः शक्यते प्रत्येतुं, पञ्चसहस्राविरोधात् । तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठादन्यांश्चतुरः प्राणांवाक्छुःश्रोत्रमनांसि छन्दोगा आमनन्ति । वाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्यामनन्ति 'रेतो वै प्रजापतिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद' (बृ० ६।१।६) इति । आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो भवति, वेद्यभेदाच्च विद्याभेदो द्रव्यदेवताभेदादिव यागस्येति चेत् । नैष दोषः । यत एकस्यामपि विद्यायामेव ज्ञातीयको गुणभेद उपपद्यते । यद्यपि षष्ठस्याग्नेरुपसंहारो न संभवति तथापि द्युप्रभृतीनां पञ्चानामग्नीनामुभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् विद्याभेदो भवितुमर्हति । नहि षोडशिशग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते । पठ्यतेऽपि

முன ஆறாவது அக்னியைப் படிக்கின்றனர். சந்தோகர்களோடுவெனில் அந்த ஆறாவது அக்னியைப்படிப்பதில்லை “பிறகு எவனொருவன் இந்த ஐந்து அக்னி களை உபாவிக்கின்றானோ” என்றதால் ஐந்து எண்ணுடனேயே முடிக்கின்றனர். எவர்க்கு அந்தக்குணம் (ஆறாவது அக்கினி) இருக்கின்றதோ, எவர்களுக்கு இல்லையோ இவ்விருவருக்கும் வித்யை ஒன்று என்பது எவ்விதம் பொருந்தும்? இவ்விடத்தில் குணோபஸம்ஹாரமிருப்பதாக வறியமுடியாது. ஐந்து என்ற எண் விரோதப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அவ்விதமே ப்ராணோபாஸ்தி சொல்லுமிடத்தில் முக்கிய ப்ராணனைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட வாக், சக்ஷுஸ் ப்ரோத்ரம், மனஸ் என்ற நான்கு ப்ராணன்களைச் சந்தோகர் படிக்கின்றனர். வா ஜஸநேயிகளோ “ரேதஸ்ஸே ப்ராஜாபதியாகும். எவனொருவன் இவ்வித முபா விக்கின்றானோ ப்ராணைகளுடனும், பசுக்களுடனும் பிறக்கிறான்” என்றதால் ஐந்தா வதான பொருளையும் படிக்கின்றனர். ஒருவர் ஆறாவது அக்னியைச் சேர்த்துக் கொளுதல் என்ற ஆவாபமும், மற்றவர் அதை விடுதல் என்ற உத்வாபமும் இருப் பதன் மூலம் பேதம் வருவதிலிருந்து வேத்யமானது (உபாஸ்யமானது) பேதப்படு கிறது. உபாஸ்யம் பேதப்படுவதிலிருந்து த்ரவ்ய தேவதைகள் பேதப்படுவதி லிருந்து யாகத்துக்குப் பேதம் வருவதுபோல வித்யாபேதம் ஏற்படுகிறது என்கி றோம் எனின்.

இது தோஷமாகாது. ஏன்? ஒரே வித்யையிலுங்கூட இம்மாதிரியான குணபேதமானது பொருந்தக் கூடியதாகவாவதே அதன் காரணமாகும். வாஜ ஸநேயிகள் சொல்லும் ஆறாவது அக்னிக்குச்சந்தோகர்கள் சொல்லும் பஞ்சாக்னி வித்யையில் உபஸம்ஹாரம் (சேர்த்துப் பொருள்கொள்ளல்) முடியாதுதான் ஆயி னும் த்யுலோகம் முதலிய ஐந்து அக்னிகள் இரண்டிடத்திலும் ஒத்துக்காணப்படு வதால் வித்யாபேதமேற்படுவதற்கிடமில்லை. அதிராத்ரம் என்ற யாகம் ஷோடசி யின் க்ரஹணம், அஸ்தின்மை இவற்றால் வேறுபடமாட்டாதன்றோ. சந்தோகர் களால் ஆறாவது அக்னியும் “இவ்வுலகினின்றும் லோகாந்தரத்தை யடைந்தவனை ஞாதிக்கள் அக்னியின் பொருட்டுக் கொண்டுபோகின்றனர்” என்றதால் படிக்கப்

च षष्ठोऽग्निश्छन्दोगैः—‘तं ब्रूतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति’ (छा० ५।९।२) इति । वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पञ्चस्वग्निष्वनुवृत्तायाः समिद्धमादिकल्पनाया निवृत्तये ‘तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समित्’ (बृ० ६।२।१४) इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः । अथाप्युपासनार्थ एव वादस्तथापि स गुणः शक्यते छन्दोगैरप्युपसंहर्तुम् । नचात्र पञ्चसहस्राविरोध आशङ्क्यः । सांपादिकाग्नयि प्राया ह्येषा पञ्चसहस्रा नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनीत्यदोषः । एवं प्राणसंवादेऽप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते । नचावापोद्वापभेदाद्वेद्यभेदो विद्याभेदश्चाशङ्क्यः । कस्यचिद्वेद्यांशस्यावापोद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेरभेदावगमात् । तस्मादैकविद्यमेव ॥ २ ॥

பட்டிருக்கிறது. வாஜஸநேயிகளோவெனில் *ஸாம்பாதிகங்களான(உபாஸனைக்கு வேண்டி கற்பிக்கப்பட்ட) ஐந்து அக்னிகளில் தொடர்ந்துவருகின்ற ஸமித், தூமம் முதலியவற்றின் கற்பனைக்கு நிவிர்த்தியேற்படவேண்டி “அவனுக்கு ப்ரலித்தமான அக்னியேதான் அக்னியாகவாகிறது, ப்ரலித்தமான ஸமித்தேதான் ஸமித் தாகவாகிறது” என்ற தாதியைப் படிக்கின்றனர். அவ்விதம் படிப்பது (1) நித்யாநுவாதமாகும். உபாஸனைக்கு வேண்டியே அவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது எனக் கொண்டபோதிலும் அந்தக் குணமானது சந்தோகர்களாற் சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடியதாகவுமாகலாம். அவ்விதமாயின் சந்தோகர்களுடைய இந்த அக்னிகள் விஷயத்தில் ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு விரோதம் வருமென ஆசங்கிக்க இடமில்லை. ஏன்? இங்கு கூறிய இந்த ஐந்து என்ற எண்ணானது ஸாம்பாதிகங்களான=(உபாஸனைக்குவேண்டிக் கற்பித்தங்களான)அக்கினியைப்பற்றியதாய் நித்யாநுவாத முறையாற் கூறப்பட்டதாகவாகுமேயொழிய பஞ்சாக்கி உபாஸ்தி விதியைச் சேர்ந்ததாகவாகமாட்டாது. ஆனதுபற்றித் தோஷம் வருவதற்கிடமில்லை. இவ்விதமே ப்ராணனைப்பற்றிச் சொல்லுமிடங்களிலும் அதிகமான குணத்தை வேறிடத்திற் சேர்த்துக்கொள்ளுவது முறண்படவும் மாட்டாது. மேலும், ஓரிடத்தில் ஒன்றைச் சேர்த்தலும், மற்றோரிடத்தில் ஒன்றை விடுதலும் என்ற வேற்றுமை காணப்படுவதைக் கொண்டு உபாஸ்யத்தின் பேதமோ, உபாஸனையின் பேதமோ வருவதாக ஆசங்கிக்கவேண்டுவதவசியமில்லை. உபாஸ்யமான ஸ்வல்ப அம்சத்துக்கு ஓரிடத்தில் அதிகமான பாடமும் மற்றோரிடத்தில் அஃதின்மையும் காணப்படினுங்கூட உபாஸ்யமாகச் சொல்லப்பட பெரும்பாலானவற்றுக்கு அபேதமும் (ஒற்றுமையும்) காணப்படுகிறது. ஆனதுபற்றி உபாஸ்தி ஒன்றேயாகும்.

*ஆரூவதான அக்னியையும், அதைப்பற்றின விசேஷத்தையும் அநுவாதமுறையாற் கூறியிருப்பதிலிருந்து அவை உபாஸ்யங்களாக இல்லாததால் இரண்டிடத்திலும் ஐந்து அக்னிகளே உபாஸ்யங்களாகவாவதால் ரூபபேதம் வருவதற்கிடமில்லை என்பது பாஷ்யத்தின் கருத்து.

(1) எவ்வித விதியுமில்லாமல் இயற்கையில் கிடைத்தபொருளைத் தானுஞ் சொல்லுவது நித்தியாநுவாதமெனப்படும்,

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः ॥ ३ ॥

யத்யுகமாஹ்வணிகாநாं வித்யாं प्रति शिरोव्रताद्यपेक्षणादन्येषां च तदनपेक्षणाद्विद्या-
भेद इति तत्प्रत्युच्यते । स्वाध्यायस्यैव धर्मो न विद्यायाः । कथमिदमवगम्यते । यतस्त-
थात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थ आध्वणिका इदमपि वेदव्रत-
त्वेन व्याख्यातमिति समामनन्ति । ‘नैतदचीर्णव्रतोऽधीते’ (मु० ३।२।११) इति चा-
धिकृतविषयादेतच्छब्दादध्ययनशब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधर्म एवैष इति निर्धार्यते ।

(அ-கை) இதுவரையுள்ளக் கிரந்தத்தால் ரூபபேதத்தால் வித்யாபேதம் வர
மாட்டாது எனவுபதேசித்து இந்தச் சூத்திரத்தால் தர்மம் மாறுபட்டபோதிலும்
வித்யை மாறுபடுவதற்கில்லை என்பதை உபதேசிக்கிறார்—

(ஸ-௮) ஸ்வாத்யாயஸ்ய ததாத்வேந ஹி ஸமாசாரே அதி
காராத்ச ஸவவத்ச தந்நியம: (3)

(ப-ரை) **स्वाध्यायस्य** (ஸ்வாத்யாயஸ்ய)=சிரோவ்ரதம் என்ற தர்மம் அதர்வ
வேதத்தினுடையதாக சொல்லப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும். **समाचारे** (ஸமா
சாரே)=வேதாத்யயனஞ் செய்வதற்குவேண்டிய தர்மத்தைபுபதேசிக்கும் கிரந்தத்
தில் சிரோவ்ரதமென்ற இந்தத் தர்மத்தை **तथात्वेन हि** (ததாத்வேந ஹி)=வேதாத்ய
யன தர்மமாகவன்றோ ஆதர்வணிகர்கள் சொல்லுகின்றனர். **अधिकाराच्च** (அதி
காராத்ச)=ஸ்ருதியில் “**नैतदचीर्णव्रतोऽधीते** (நைதத்சீர்ணவ்ரதோ அதீதே)=என்ற
விடத்தில் துடர்ந்துவரும் முண்டகோபநிடதத்தைச் சொல்லும் **एतत्** (ஏதத்)=
என்ற சப்தமிருப்பதும், **अधीते** (அதீதே)=என்றதால் அத்யயனம் சொல்லப்பட்
டிருப்பதுமே மற்றொரு காரணமாகும். **सववच्च** (ஸவவத்ச)=ஸௌர்யம் என்ற
ஹோமந்தொடங்கி ஸதேளதநம் வரையுள்ள 7 ஹோமங்கள் அதர்வவேதாத்யய
னஞ் செய்பவர்க்கே சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே **तन्नियमः** (தந்நிய
ம:)=முண்டகோபநிடதத்தைஅத்யயனஞ் செய்பவர்க்கே தலையில் நெருப்புத்தண
லின் தாரணமானது நியமமாகவாகும். (3) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆதர்வணிகர்களுக்கு ப்ரம்ஹவித்யையைக் குறித்து சிரோவ்ர
தம் முதலியவற்றின் அபேகை இருப்பதாலும், மற்றவர்க்குச் சிரோவ்ரதாதிகளின்
அபேகையில்லாதிருப்பதாலும், வித்யையின் (உபாஸனத்தின்) பேதம் ஏற்படுகி
றது எனயாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதற்குப்பதில் சொல்லப்படுகிறது. இந்
தத் தர்மமானது வேதத்தினுடையதே யொழிய வித்யையினுடையதாகவாகாது.
இது எவ்விதமறியப்படுகிறது எனின்? யாதுகாரணம்பற்றி ததாத்வேந வேதாத்ய
யனத்தின் தர்மமாக, ஸமாசாரத்தில்=வேதவ்ரதத்தைபுபதேசிக்கும் கிரந்தத்தில்
ஆதர்வணிகர்கள் இதைபும்=இந்த சிரோவ்ரதத்தையும், வேதத்தின் வ்ரதமாக
வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டதெனச் சொல்லுகின்றனரோ (அக்காரணம்பற்றியே
என்க.) விரதத்தை(சிரோவ்ரதத்தை)யனுஷ்டிக்காதவன் “இதை (ப்ரகிருதமான
முண்டகோபநிடதத்தை) அத்யயனஞ் செய்தல் கூடாது” என்றவிடத்தில் துடர்

ननु च 'तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्' (मुण्ड० ३। २। १०) इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकैव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति सङ्कीर्णतैष धर्मः। न। तत्राप्येतामिति प्रकृतप्रत्यवमर्शात्। प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषापेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येवैष धर्मः। सववच्च तन्नियम इति निदर्शननिर्देशः। यथाच सवाः सप्त सौर्यादयः शतौदन-पर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेताश्चनभिसंवन्धादाथर्वणोदितैकाश्चभिसंवन्धाच्चायर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तथैवायमपि धर्मः स्वाध्यायविशेषसंवन्धात्तत्रैव नियम्यते। तस्मादप्यनवद्यं विद्यैकत्वम् ॥ ३ ॥

दर्शयति च ॥ ४ ॥

ந்துவரும் முண்டகோபரிடதத்தைச் சொல்லும் ஏதத்=என்ற சப்தமும், அதீதே= என்பதாய் அத்யயனத்தைச் சொல்லும் சப்தமும் காணப்படுவதிலிருந்து அவர்க் குச்சொந்தமான உபரிடதத்தின் அத்யயனத்துக்குரியதாகவே இந்தத் தர்மமாகும் என வுறுதி செய்யப்படுகிறது.

சங்கை—“அவர்க்கே இந்த ப்ரம்ஹ வித்யையைச் சொல்லவேண்டும் எவர்களால் சிரோவ்ரதமானது முறைப்படி அனுஷ்டிக்கப்பட்டதோ” என்றவிடத்தில் ப்ரம்ஹவித்யையின் ஸம்பந்தம் இந்த சிரோவ்ரதத்துக்கிருப்பதாகத் தெரிவதால் எல்லாவிடத்திலும் ப்ரம்ஹவித்யையானது ஒன்றே. ஆனதுபற்றி இந்தச் சிரோவ்ரதமென்ற தர்மமானது எல்லாப்ரம்ஹவித்யையிலும் வரத்தான் வரும் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதம் சொல்லமுடியாது. அவ்விடத்திலுங்கூட “ஏதாம்” (இந்த) என்பதாய் ப்ரகிருதமான ப்ரம்ஹவித்யையைக் கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ரம்ஹவித்யைக்கு ப்ரகிருதமாக விருத்தலானது கிரந்தவிசேஷத்தை யபேக்ஷித்தேற்படுவதால் கிரந்தவிசேஷத்தை (முண்டகோபரிடதத்தைச்) சேர்ந்ததாகவே தான் இந்தத் தர்மமாகும்.* ஸூத்திரத்தில் “ஸவவத்ச தந்நியம்:” என்றதால் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது. ஸௌர்யம் முதல் ஸதேளதனம் முடியவுள்ள ஏழு ஸவங்கள்=ஹோமங்கள், வேறுவேதங்களிற் சொல்லியத்ரேதாக்களி (கார்ஹபத்யம், ஆஹவந்யம், தக்ஷிணாக்களி) களின் ஸம்பந்தம் காணப்படாததாலும், அதர்வவேதத்திற் சொல்லப்பட்ட ஏகாக்களிஸம்பந்தம் காணப்படுவதாலும் ஆதர்வணிகர்களுக்குமட்டுமே என எவ்விதம்நியமமாகக் கொள்ளப்படுகின்றனவோ அதுபோலவே இந்தத்தர்மமும் (தலையில் அங்காரதாரணமும்) வேதாத்யயன விசேஷஸம்பந்தமிருப்பதை யொட்டி அவ்விஷயத்திலேயே (முண்டகோபரிடதாத்யயன விஷயத்திலேயே) நியமமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. ஆனது பற்றியும் வித்தை யொன்று தானென்பது தோஷமற்றதாகவாகிறது. (3) (எ-று)

(ஸூ) தர்சயதி ச (4)

* ஆகவே ப்ரம்ஹவித்யாபதத்துக்கு ப்ரம்ஹவித்யையைச் சொல்லும் கிரந்தமென்பொருள் கொள்ளவேண்டுமென்பது பாஷ்யத்தின் கருத்து.

दर्शयति च वेदोऽपि विद्यैकत्वं सर्ववेदान्तेषु वेद्यैकत्वोपदेशात् 'सर्वे वेदा यत्पद-
मामनन्ति' (क० २।१५) इति। तथा 'एतं होव बह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्ना-
वध्वर्यव एतं महाव्रते छन्दोगाः' इति च। तथा 'महज्ञयं वज्रमुद्यतम्' (क० ६।२)
इति काठक उक्तस्येश्वरगुणस्य भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेददर्शननिन्दायै परामर्शो दृश्यते
'यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं विदुषोऽम-
न्वनस्य' (तै० २।७।१) इति। तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्रसंपादितस्य वैश्वानरस्य
छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम् 'यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते'
(छा० ५।१८।१) इति। तथा सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वेनान्यत्र विहितानामुक्त्यादीनामन्यत्रो-

(ப-ரை) உபாஸ்யமானது ஒன்றாக விருப்பதிவிருந்து உபாஸனமும் ஒன்
றேதானாகும் என வேதமானது दर्शयति च (தர்சயதி ச)=காண்பித்து மிருக்கிறது.

பாஸ்யம்.—“எல்லாவேதாந்தங்களும் எதை † யறியத்தகுந்ததாகச் சொல்லு
கின்றனவோ” என்பதாய் வேதமானது எல்லாவேதாந்தங்களிலும் வேத்யமானது
ஒன்றென வுபதேசிப்பதிவிருந்து வித்தையும் ஒன்றேயாகும் எனத் தெரிவித்திருக்
கிறது. அதுபோலவே “இவரையேயன்றே பஹ்வருசர்கள் (ருக்வேதிகள்) மஹத்
தான உக்தத்தில் (சஸ்திரத்தில்) விசாரிக்கவேண்டுமென்றனர். இவரை அத்வர்யுக்
கள் (யஜுர்வேதிகள்) மஹத்தான அக்னியிலும் (அத்வர்யு செய்யுங்கர்மத்திலும்)
இவரைச் சந்தோகர்கள் (ஸாமவேதிகள்) மஹாவ்ரத்திலும் (ஸ்தோத்திரத்தி
லும்) விசாரிக்கவேண்டுமென்றனர்” எனப் படிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமே
“உயரெடுக்கப்பட்ட வஜ்ராயுதம் போன்று (ப்ரம்ஹம்) மஹத்தான பயத்தைத்
தரக்கூடியது” எனக் கடோபநிடதத்திற் சொல்லப்பட்ட பயஹேதுவாக விருத்
தல் என்ற ஈஸ்வரகுணத்துக்குத் தைத்திரீயோபநிடதத்தில் “எது போழ்து இவன்
இதனிடத்தில் (ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில்) அற்பமாயுள்ள பேதத்தையும் பார்க்கின்ற
னோ அதுபோழ்து அவனுக்குப் பயம் (ஸம்ஸாரம்) உண்டாகிறது. அதுவே யன்
றே யறியாதவனான வித்வானுக்கு பயஹேதுவாகவாகிறது” என்றதால் பேத
தர்சனத்தை நிந்திக்கவேண்டி பராமர்சம் காணப்படுகிறது. அதுபோலவே ப்ரு
ஹதாரண்யகத்தில் ப்ரா தேச (ஒட்டையளவு) மாத்திரமாகக் கற்பிக்கப்பட்ட
வைஸ்வானரனுக்குச் சாந்தோக்கியத்தில் “(1) எவனொருவன் இவ்விதம் ப்ரா தேச
மாத்திரனாகவும் அபிவிமானனாகவும் இந்த வைஸ்வானர ஆத்மாவை உபாலிக்கிற
னோ” என்றதால் வித்தமாகவே எடுத்துக் கூறல் காணப்படுகிறது. அவ்விதமே
எல்லாவேதாந்தங்களாலும் அறியப்படுவதுபற்றி வேறிடத்தில் விதிக்கப்பட்ட உக்

† சுருதியானது வேத்யம் ஒன்றாவதிவிருந்து நிர்க்குணப்ரம்ஹவித்தையின் ஐக்கியத்
தைச் சொல்லுகிறது. ஆயினும், ப்ரகரணபாடத்தையொட்டி ஸகுணப்ரம்ஹவித்தைகளுக்
குங்கூட எல்லாச் சாகைகளிலும் ஐக்கியமானது வித்திக்கிறது என வெண்ணி ஸூத்
திரம் செய்யப்பட்டது என ராமானந்த வியாக்கியானத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) இந்தச் சுருதியின்பொருளை முதலாவது அத்தியாயம் 269-வது பக்கத்தில்
பரக்கக் காண்க.

पासनविधानायापादानात्प्रायदर्शनन्यायेनोपासनानामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥

२ उपसंहाराधिकरणम् । सू० ५

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ ५ ॥

एकोपास्तावनाहार्या आहार्या वा गुणाः श्रुतौ । अनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्रुतैर्गुणैः ॥ १ ॥

श्रुतत्वादन्यशाखायामाहार्या अभिहोत्रवत् । विशिष्टवियोपकारः स्वशाखोक्तगुणैः समः ॥ २ ॥

தம் முதலியவற்றுக்கும் வேறிடத்திலுபாஸனத்தை விதிக்கவேண்டி உபதேசம் காணப்படுவதிலிருந்து அவற்றைப் பற்றிய உபாஸனங்களுக்கும் ஸர்வவேதாந்தங்களாலும் விதிக்கப்படும் தன்மையானது பூயோநுக்கிரஹ (வெகுவாக இருப்பதையே கிரஹிக்கவேண்டும் என்ற) நியாயத்தையொட்டி விதித்திக்கிறது. (4)

ஒன்றாவது ஸர்வவேதாந்தப்ரத்யயாதிகரணம் முற்றிற்று.

உபஸம்ஹாராதிகரணம் 2.

(அ-கை) எல்லா வேதாந்தசாகைகளிலுமுள்ள வித்தையானது ஒன்றே யாகும் என விசாரிப்பதன் பலனை ஒரே ஸூத்திரங்கொண்ட இந்த அதிகரணத்தாலுபதேசிக்கிறார்.—

(ஸூ-உ) உபஸம்ஹாரோ அர்த்தாபேதாத் விதிசேஷவத் ஸமாநே ச (5)

(ப-ரை) வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்ட விஞ்ஞானகுணங்களுக்கு சமானே ச (ஸமானே ச)=வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்ட ஒரேமாதிரியான உபாஸனத்தில் உப-சंहார: (உபஸம்ஹார:)=உபஸம்ஹாரமானது சேர்த்துக்கொள்ளுதலானது அவஸ்யமாக வாகிவிடுகிறது. அர்த்தாபேதாத் (அர்த்தாபேதாத்)=பலன் ஒன்றாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். விதிசேஷவத் (விதிசேஷவத்)=விதிசேஷங்களான அக்னி ஹோத்ராதி தர்மங்களுக்கு ஒரே அக்னிஹோத்ராதி கர்மங்களில் உபஸம்ஹாரம் செய்து கொள்ளுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க.

வையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) ஒரே உபாஸ்திவிஷயமாக வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்ட குணங்களை வேறிடத்திற் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டுமா? அல்லது சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமெதில்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸ்ருதியில் ஓரிடத்திற் சொல்லப்பட்டவைமற்றவிடத்தில் சொல்லப்படாமைபற்றி அவ்விடத்தில் வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்டகுணங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமெதில்லை. எவ்வளவு குணங்கள் எங்கு ஸ்ருதியிற் படிக்கப்பட்டனவோ அவற்றால் மட்டுமே அங்கு கூறப்பட்ட உபாஸனத்துக்கு உபகாரமானது ஏற்பட்டுவிடலாம் என்பது பூர்வ

इदं प्रयोजनसूत्रम् । स्थिते चैवं सर्वधेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वविज्ञानानामन्यत्रोदितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति । अर्थाभेदात् । य एव हि तेषां गुणानामेकत्रार्थो विशिष्टविज्ञानोपकारकः स एवान्यत्रापि । उभयत्रापि हि तदेवैकं विज्ञानं तस्मादुपसंहारः । विधिशेषवत् । यथाहि विधिशेषाणामग्निहोत्रादिधर्माणां तदेवैकमग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्रेत्यर्थाभेदादुपसंहरणमेवमिहापि । यदि हि विज्ञानभेदो भवेत्ततो विज्ञानान्तरनिवृत्त्याद्गुणानां प्रकृतिविकृतिभावाभावाच्च न स्यादुपसंहारः । विज्ञानैकत्वे तु नैवमिति । अस्यैव तु प्रयोजनसूत्रस्य प्रपञ्चः सर्वाभेदादित्यारभ्य भविष्यति ॥ ५ ॥

பகஷம். ப்ருதியில் வேறுசாகையில் கூறப்பட்டிருப்பதுபற்றி வேறு சாகையிலும் அக்குணங்களை அக்னிஹோத்திரகர்மாவில் போலச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுவது அவஸ்யமே யாகும். சொந்தசாகையில் சொல்லப்பட்ட குணங்களுக்கும் வேறுசாகையில் சொல்லப்பட்ட குணங்களுக்கும் பிரதானமான வித்யோபகாரகத்வமானது ஒன்றாகவே இருக்கின்றது என்பது ஸித்தாந்தம். (௭-று)

பாஷ்யம்.—இது பயனைச் சொல்லும் ஸ்லோத்திரமாகும். எல்லா உபாஸனங்களும் எல்லாவேதாந்தங்களாலும் விதிக்கப்படுகின்றன வென்பது நிலைத்த பின்னர் வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்ட விக்ஞானகுணங்களுக்கு வேறிடத்திலும் ஸமானமான (ஒரேமாதிரியாகவான) உபாஸனத்தில் உபஸம்ஹாரமானது (சேர்த்துக் கொள்ளுதலானது) ஏற்படுகிறது. பலன் ஒன்றாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அந்தக் குணங்களுக்கு ஒருவிடத்தில் ப்ரதானமான விக்ஞான உபகாரத்தைச் செய்தல் என்றபலன் எதுவோ அதேபலன்தான் வேறிடத்திலுமேற்படுகிறது. அந்த ஒரேவிக்ஞானமன்றோ இரண்டிடத்திலும் காணப்படுகிறது. ஆனது பற்றி உபஸம்ஹாரமானது ஏற்படுகிறது. விதிசேஷமானது போலவாம். அதாவது:—விதிசேஷங்களான அக்னிஹோத்ராதி தர்மங்களுக்கு அதேவொரு அக்னிஹோத்ராதி கர்மம்தான் எல்லாவிடத்திலும் என்பதுபற்றி (உபகாரலக்ஷணமான) பலன் ஒன்றாகிவிடுவதென்றது உபஸம்ஹாரம் ஏற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே இங்குமாகும். விக்ஞானபேதமிருக்குமாயின் அப்பொழுது குணங்கள் வேறுவிக்ஞானத்தைச் சேர்ந்தனவாக விருப்பதுபற்றியும் ப்ரகிருதி விகிருதிபாவமில்லாமையாலும் அவற்றுக்கு உபஸம்ஹாரமேற்படமாட்டாது. விக்ஞானமொன்றாகவிருந்தாலோ இவ்விதமில்லை. இந்தப்ரயோஜனஸ்லோத்திரத்துக்கே “ஸர்வாபேதாத்” என்றுதொடங்கி விஸ்தாரமானது சொல்லப்படப்போகிறது. (5)

இரண்டாவது உபஸம்ஹாராதிகரணம் முற்றிற்று.

அந்யதாத்வாதிகரணம் 3.

(ஸூ) அந்யதாத்வம்சப்தாத் இதிசேத்ந அவிசேஷாத் (6)

(ப-ரை) சார்தோக்ஷியம், ப்ருஹதாரண்யகம் இவ்விரண்டிலும் சொல்லப்

३ अन्यथात्वाधिकरणम् । सू० ३-८

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ६ ॥

एका भिन्नाथवोद्गीथविद्या छान्दोग्यकाण्वयोः । एका स्यान्नामसामान्यासंग्रामादिसमत्वतः ॥ १ ॥

उद्गीथावयवोकार उद्गातेत्युभयोर्भिदा । वेद्यभेदेऽर्थवादादिसाम्यमत्राप्रयोजकम् ॥ २ ॥

वाजसनेयके ‘ते ह देवा ऊचुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति’ (बृ० १।३।१)
‘ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गाय’ (बृ० १।३।२) इति प्रक्रम्य वागादीन्प्राणानसुरपाप्म-
विद्धत्वेन निन्दित्वा मुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते—‘अथ हेममासन्नं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गा-
येति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत्’ (बृ० १।३।७) इति । तथा छान्दोग्येऽपि—

படும் உத்தீதவித்யைக்கு **अन्यथात्वम्** (அந்யதாத்வம்)=பேதமானது அறியத்தகுந்
தது. ஏன்? **शब्दात्** (ஸப்தாத்)=பிருஹதாரண்யகத்தில் **त्वं न उद्गाय** (த்வம் ந உத்
காய்)=நீ ஒளத்காத்ரம் என்ற கர்மத்தைச் செய்வாயாக என்றதால் ப்ராணனை உத்
தீதத்துக்குச் கர்த்தாவாகவும், சாந்தோக்கியத்தில் **तमुद्गीथमुपासाञ्चकिरे** (தமுத்தீத
முபாஸாஞ்சக்கிரே)=அந்த ப்ராணனை உத்தீதமாகவுபாஸித்தனர் என்றதால் ப்ரா
ணனை உத்தீதரூபமாகவும் சொல்லும் சப்தமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். **इति**
चेत् (இதிசேத்)=என்றாலோ **न (न)**=அது பொருந்தாது. **अविशेषात्** (அவிசே
ஷாத்)=இரண்டிடத்திலும் ஒரேவித்யைதான் சொல்லப்படுகிறது என்பதற்குரிய
காரணங்கள் வெகுவாகவிரும்பதே அதன் காரணமாகும்.

वैय्यासिक नियायमाले.

(க-ரை) சாந்தோக்யம், பிருஹதாரண்யகம் இரண்டிலுமுள்ள உத்தீதவித்
யை ஒன்று? அல்லது வேறுபட்டதா? என்பது ஸந்தேஹம். இரண்டிடத்தி
லும் உத்தீதவித்யை என்றபெயர் ஒத்திருப்பதாலும், இந்திரியங்கள் ஒன்றுக்
கொன்று சண்டையிட்டன வென்பதாய் சொல்லப்படும் இந்திரியங்களின் சண்
டை முதலியன இரண்டிடத்திலும் பொதுவாக விரும்ப்பதாலும் இரண்டிடத்திலு
முள்ள உத்தீதவித்யை ஒன்றேயாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஒரிடத்தில் உத்தீதா
வயவமான ஒங்காரமென்றும், ஒரிடத்தில் உத்தீதகர்த்தா என்றுமாக ப்ராணன்
சொல்லப்படுவதால் இரண்டும் வேறுபட்டதே யாகும். வேத்யமான (உபாஸ்ய
மான) பொருள் வேறுபடுங்கால் அர்த்தவாதாதிகள் ஸமமாகவிரும்ப்பது வித்யை
ஒன்றென்ற விஷயத்தில் காரணமாகவாகமாட்டாது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயக (ப்ருஹதாரண்யக) த்தில் “அந்தத்தேவர்கள் (ஸாத்
விதங்களான இந்திரியவிரூத்திகளுக்கு அபிமானிதேவதைகள்) இதுபோழ்து
அஸூரர்களை (ரஜஸ்தமோ ரூபங்களான இந்திரியவிரூத்திகளுக்கு அபிமானிதேவ
தைகளை) யாகத்தில் உத்தீதத்தினால் (உத்தீதமெனப் பெயரிய ஸாமகானத்தினால்)
ஐயிப்போமாக எனச் சொல்லினர். அதுபோழ்து அந்தத்தேவர்கள் நீ உத்கானம்
செய்வாயாக என வாகிந்திரியத்தைச் சொல்லினர்” என்று தொடங்கி வாகாதிக
ளான இந்திரியங்கள் ஆஸூரமான பாபத்தினால் (காமத்தினால்) கவரப்பட்டன

‘तद् देवा उद्गीथमाजमुर्नेनैनानभिभविष्यामः’ (छा० १।२।१) इति प्रक्रम्येतरा-
 न्प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथैव मुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते—‘अथ ह य एवायं
 मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासाञ्चकिरे’ (छा० १।२।७) इति। उभयत्रापि च प्राणप्रशं-
 सया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते। तत्र संशयः—किमत्र विद्याभेदः स्यादाहोस्विद्विद्यै-
 कत्वमिति। किं तावत्प्राप्तं, पूर्वेण न्यायेन विद्यैकत्वमिति। ननु न युक्तं विद्यैकत्वं प्रक्रम-
 भेदात्। अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः ‘त्वं न उद्गाय’ (वृ० १।
 ३।२) इति वाजसनेयिन उद्गीथस्य कर्तृत्वेन प्राणमामनन्ति। छन्दोगास्तूद्गीथत्वेन
 ‘तमुद्गीथमुपासाञ्चकिरे (छा० १।२।७) इति। तत्कथं विद्यैकत्वं स्यादिति चेत्। नैव
 दोषः। न होतावता विशेषेण विद्यैकत्वमपगच्छति। अविशेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमान-

என்பதாய் அவற்றை நிந்தித்து விட்டு “பிறகு ஆஸந்யான (முகத்தின் மத்தியி-
 லிருப்பவனான) இந்தப் ப்ராணனை நோக்கி (ப்ராணாபிமானிதேவதையை நோக்கி)
 நீ எங்கள் விஷயத்தில் உத்காநஞ் செய்வாயாக என்று சொல்லின. அவ்விதமே
 யாகட்டுமென முக்கியப் ப்ராணன் அந்த வாகாதி இந்திரியங்களையும் பொருட்டு உத்-
 காநஞ்செய்தது” என்றதால் முக்கிய ப்ராணனுடைய பரிக்ரஹமானது படிக்கப்
 படுகிறது. அது போலவே சாந்தோக்கியத்திலும் “ஒருவரை யொருவர் பங்கப்
 படுத்தும் நோக்கம்கொண்டு தொடங்கப்பட்ட யுத்தத்தில் தேவர்கள் இதனால்
 அஸுரர்களை ஜயிப்போம் என்பதாய் உத்திதத்தையனுஷ்டித்தனர்” என்று தொ-
 டங்கி வேறுப் ப்ராணன்களை ஆஸுரபாப ஸம்பந்தம்பெற்றவர்களென்பதாய் நிந்தி-
 த்து “பிறகு யாதொரு இந்த முக்கியப் ப்ராணனுண்டோ அவனை உத்திதமாக உபா-
 லித்தனர்” என்பதாய் முக்கியப் ப்ராண பரிக்ரஹமானது படிக்கப்படுகிறது.
 இரண்டிடத்திலும் ப்ராணனைப்பற்றிய ப்ராஸம்ஸை (புகழுரை) இருப்பதனால் ப்ரா-
 ணவித்யையின் (உபாஸ்தியின்) விதியானது நிர்ஸயிக்கப்படுகிறது. அங்கு ஸம்-
 சயமுண்டாகிறது. இவ்விடத்தில் வித்யைவேறுபடுமா? அல்லது வித்யையொன்று
 படுமா? என்றும். முந்தின அதிகாரணத்திற் சொல்லிய நியாயத்தினால் வித்யை
 ஒன்றுதான் என வேற்படுகிறது.

சங்கை—தொடக்கம் வேறுபட்டிருப்பதால் வித்யை யொன்றுபட்டதாக
 வாகமுடியாது. வாஜஸநேயிகள் வேறுவிதமாகவும், சந்தோகர்கள் வேறுவிதமாக
 வும் தொடங்குகின்றனர். அதாவது:—“நீ எங்களுக்கு உத்காநத்தைச் செய்”
 என்பதாய் வாஜஸநேயிகள் ப்ராணனை உத்திதத்துக்குக் கர்த்தாவாகச் சொல்லு-
 கின்றனர். சந்தோகர்களோ “அவனை (ப்ராணனை) உத்திதமாக உபாலித்தனர்”
 என்பதாய் உத்திதமாக ப்ராணனைச் சொல்லுகின்றனர் என்பதாம். இவ்விதமிருக்க
 வித்யை ஒன்று என்று எவ்விதமேற்படும் என்றாலோ?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. இந்த விசேஷத்தினால் (வேற்றுமையினால்)
 மட்டும் வித்யையின் ஏகத்வமானது ஒடிப்போய் விடாது. பலதரப்பட்ட வேற்று

त्वात्। तथाहि—देवासुरसङ्गामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्यासो वागादि-
सङ्कीर्तनं तन्निन्दया मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्दीर्घाच्चासुरविध्वंसनमश्मलोष्ठनिदर्शनेनेत्येवं
बहवोऽर्था उभयत्राप्यविशिष्टाः प्रतीयन्ते। वाजसनेयकेऽपि चोद्गीथसामानाधिकरण्यं
प्राणस्य श्रुतम्—‘एष उ वा उद्गीथः’ (बृ० १।३।२३) इति। तस्माच्छान्दोग्येऽपि
कर्तृत्वं लक्षयितव्यम्। तस्माच्च विधैकत्वमिति ॥ ६ ॥

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ७ ॥

न वा विधैकत्वमत्र न्याय्यम्। कस्मात्। प्रकरणभेदादिति प्रक्रमभेदादित्यर्थः।

மையின்மையின்காரணமும் காணவே படுகிறது. அதாவது:—தேவாஸுர ஸங்கி
ராமத்தின் உபக்ரமம், அஸுரர்களை விரட்டுவதில் நோக்கம், உத்தேதத்தின் உபன்
னியாஸம், வாகாதிகளைச் சொல்லல், அவற்றை நிந்திக்கும் வாயிலாக முக்கிய ப்ரா
ணனை யாஸ்ரயித்தல், அம்முக்ய ப்ராணனுடைய வீர்யத்தினால் கற்பாறையில்
மோதின மண்ணுங்கட்டி நாசமடைவதைத் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டும்வாயிலாக
ஆஸுரமான பாபத்தை யழித்தல், என்ற இம்மாதிரியான பலஸமாசாரங்கள்
இரண்டிடங்களிலும் பொதுவாகவே காணப்படுகின்றன. பிருஹதாரண்யகத்தி
லுங் கூட ப்ராணனுக்கு உத்தேத ஸாமானாதிகரண்யமானது (உத்தேத சப்தத்தாற்
சொல்லப்படுதலானது) “இவனே (ப்ராணனே) தான் உத்தேதம்” என்ற விடத்
திற்காணப்படுகிறது. * ஆனதுபற்றிச் சாந்தோக்கியத்திலுங்கூட ப்ராணனுக்கு
லக்ஷணைமுறையால் கர்த்திருத்வத்தைக் கொள்ளவேண்டுவதவஸ்யமாகிறது. ஆக
வே வித்யை யொன்று பட்டதே யாகும். (6) (ஏ-று)

(அ-கை) இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே வித்தாந்தம் சொல்லப்
படுகிறது—

(ஸூ) நவாப்ரகரணபேதாத் பரோவரீயஸ்த்வாதீவத்(7)

(ப-ரை) இவ்விடத்தில் [விதேக்தவம்] (வித்யைகத்வம்)=ஒரேவித்யை எனக்
கொள்ளுவது] நவா (நவா)=பொருத்தமுள்ளதாகவாகாது. **ப்ரகரண**
பேதாத்=தொடக்கம் வேறுபட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். **பரோவரீயஸ்வா-**
தீவத் (பரோவரீயஸ்த்வாதீவத்)=பரோவரீயஸ்த்வம் முதலிய குணங்களுடன் கூடி
ன உத்தேதோபாஸனமானது, அதே இடத்திற்குச் சொல்லப்படும் வேறு உத்தேதோ
பாஸ்தியைவிட வேறுபட்டதாக எவ்விதம் கொள்ளப்படுகிறதோ அவ்விதமே இங்
கும் சாண்க. (7) (ஏ-று)

பாஷ்யம்.—இவ்விடத்தில் வித்யைகத்வமானது நியாயமுள்ளதாக வாகாது.
வித்யா பேதமேதான் நியாயமுள்ளதாகவாகும். ஏன்? ப்ரகரணபேதத்தாலென்
றும். ப்ரக்ரமத்தின் (தொடக்கத்தின்) பேதமிருப்பதால் என்பது அதன் பொ

* ஆகவே பூர்வபக்ஷத்தில் ப்ராணனிடத்தில் உத்தேதத்வம், உத்தேதாதிருத்வம் இரண்டி
ற்கும் ஸமுச்சயத்தை அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்பது பாஷ்யத்தின் கருத்தென ப்ரம்ஹ
வித்யாபரணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

तथाहि—इह प्रक्रमभेदो दृश्यते । छान्दोग्ये तावत्—‘ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत’ (छा० १।१।१) इत्येवमुद्गीथावयवस्योङ्कारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपव्याख्यानं तत्र कृत्वा ‘अथ खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति’ (छा० १।१।१०) इति पुनरपि तमेवोद्गीथावयवमोङ्कारमनुवर्त्य देवासुराख्यायिकाद्वारेण तम् ‘प्राणमुद्गीथमुपासाञ्चकिरे’ (छा० १।२।२) इत्याह । तत्र ययुद्गीथशब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयत तस्याश्च कर्तोद्गातृत्वात् उपक्रमश्चोपरुध्येत लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चैक-

ருள். அதாவது:—இங்கு (இவ்விருஸ்தலங்களிலும்) ப்ரக்ரமத்தின் (தொடக்கத் தின்) பேதமானது காணக்கிடக்கிறது. சாந்தோக்கியத்திலோ “ஓம் என்ற உத் தீதத்தின் அவயவமான இந்த அக்ஷரத்தை (எழுத்தை) உபாஸிப்பாயாக” என இவ்விதம் உத்தீதாவயவமான ஒங்காரத்துக்கு உபாஸ்யத்துவத்தைச் சொல்லத் தொடங்கி அந்த ஒங்காரத்தினிடத்தில் ரஸதமத்வம், ஆப்தி, ஸமிருத்தி, என்ற குணங்களை “பிறகு இதே அக்ஷரத்துக்கு உபவ்யாக்யானம் (இத்தகைய உபாஸ னம் இத்தகைய மஹிமை யுள்ளது, என்ற விளக்கம்) பின்வருமாறு ஏற்படுகின் றது” என்றதாலுபதேசித்துத் திரும்பவும் அந்த உத்தீதாவயவமான ஒங்காரத்தை யே அநுவர்த்தித்துக் கொண்டு (திரும்பவும் வாங்கிக்கொண்டு) தேவாஸுரர்கள் சண்டையிடத் தொடங்கினர் என்ற ஆக்யாயிகையைச் (கதையை) சொல்லும் வாயிலாக அந்த “உத்தீதாவயவமான ஒங்காரத்தை ப்ராணாக வுபாஸித்தனர்” என்பதாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. அவ்விடத்திலுள்ள உத்தீத என்ற சப்தத்தால் எல்லா * ஸாமபக்தியும் (ஸாமகானப்பிரிவும்) சொல்லப்படுகிறதென்றும், அந்த எல்லாப்பக்திகளையும் கானஞ் செய்யும் ருத்விக்கான உத்காதாவும் சொல்லப்படு கிறான் என்றும் கருதப்படுமானால் அப்பொழுது ஒங்காரோபாஸ்தியைச் சொல்ல வெண்ணங்கொண்ட உபக்கிரமம் வீணாவதுடன், உத்தீதம் என்ற பதத்தில் †கர்த்

* யாககாலத்தில் தேவதையை ஸ்துதிப்பதற்காக ஸாமத்தைக் கானஞ் செய்யும்கால் அதை ப்ரஸ்தாவம், உத்தீதம், ப்ரதீஹாரம், உபத்ராவம், நீதநம் என ஐந்து பக்திகளாகப் (பிரிவுகளாகப்) பிரித்து கானஞ்செய்யவேண்டுமென விதியிருக்கிறது. அந்த ஐந்து பக்தி களுள் இரண்டாவது பக்தியான (ஸாமகானப்பிரிவான) உத்தீதத்தைக் கானஞ்செய்யும் கால் ஒவ்வொரு பதங்களுடனும் ஓம் என்ற ப்ராணவத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு அதாவ வது:—“ஓம் நத்ஸவிதுர்வரேணியோம், ஓம் பாரீகோ தேவஸ்ய நீமாஹி, ஓம் தீயோ யோ ந: ப்ரசோ என்ற மாதிரியாகக்கானஞ்செய்யுமிடத்தில் ஒவ்வொரு பதத்துக் குமிடையிலுள்ள ஓம் என்ற ப்ராணவமானது உத்தீதமெனச் சொல்லப்படுகிறது. ஆயினும் உத்தீதமென்ற பக்தியின் (ஸாமகானப்பிரிவின்) இடையிலுள்ள ஒங்காரத்தில் ப்ராணபுத்தியோ, ப்ரம்ஹபுத்தியோ, செய்யவேண்டுமென்பது அதன் பொருள். ஆகவே உத்தீதம் என்று சுருதி சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு 1-வதான ப்ரஸ்தாவபக்தி, 3-வதான ப்ரதி ஹாரபக்தி, 4-வதான உபத்ரவபக்தி 5-வதான நிதநபக்தி இவைகளும் கிரஹிக்கப்படுகிற தென்றும், அந்த எல்லாப் பக்திகளை கானஞ்செய்யும் ருத்வித் உத்காதா என்று சொல் லப்படுகிறான் என்றும் கொள்ளப்படுமானால் உபக்கிரமத்துக்கு விரோதம் வருவதுடன் லக்ஷணையும் சொல்லவேண்டி வரும் என்பது பாஷ்யத்தின் கருத்து.

† ஓமித்யேததக்ஷர முத்தீதமுபாஸித எனத் தொடக்கத்திலுள்ள உத்தீத என்ற

स्मिन्वाक्य उपसंहारेण भवितव्यम् । तस्मादत्र तावदुद्गीथावयव ओङ्कारे प्राणदृष्टिरुपदि-
श्यते । वाजसनेयकेतूद्गीथशब्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्सकलैव भक्तिरावेद्यते । 'त्वं
न उद्गाय' (बृ० १। ३। २) इत्यपि तस्याः कर्तोद्गातृत्विकप्राणत्वेन निरूप्यत इति प्रस्थाना-
न्तरम् । यदपि तत्रोद्गीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्युद्गातृत्वेनैव दिदर्शयितस्य प्रा-
णस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनार्थमिति न विद्यैकत्वमावहति । सकलभक्तिविषय एव च तत्रा-
प्युद्गीथशब्द इति वैषम्यम् । नच प्राणस्योद्गातृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यत उद्गीथ-
भाववदुद्गातृभावस्याप्युपासनार्थत्वेनोपदिश्यमानत्वात् । प्राणवीर्येणैव चोद्गातोद्गात्रं करो-
तीति नास्यसंभवः । तथाच तत्रैव श्रावितम्—'वाचा च होव स प्राणेन चोद्गायत'
(बृ० १। ३। २४) इति । नच विवक्षितार्थभेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छायानुकारमात्रेण समा-

திருலக்ஷணையும் செய்யவேண்டிவரும். ஒரு வாக்கியத்தில் உபக்கிரமத்தை யொ
ட்டியே தான் உபஸம்ஹாரமும் (அதன் முடிவும்) இருக்கவேண்டுவது அவர்ய
மாகும். ஆகவே இவ்விடத்தில் (சாந்தோக்கியத்தில்) உத்கீதாவயவமான ஒங்கா
ரத்தில் ப்ராணபுத்தி செய்யவேண்டுவதாக வுபதேசிக்கப்படுகிறது. வாஜஸநேய
கத்திலோ உத்கீதசப்தத்தால் அதனுடைய அவயவத்தைக் கிரஹிப்பதற்குரிய கார
ணமில்லாமைபற்றி எல்லாஸாமபக்தியுமே அறிவிக்கப்படுகிறது “நீ உத்காநஞ்
செய்வாயாக” என்றதால் அந்த எல்லாப் பக்திகளுக்கும் (ஸாமகாநஞ் செய்
யும் முறைக்கும்) கர்த்தாவான (எல்லா ஸாமபக்திகளையும் காநஞ்செய்கிற) உத்
காதாவாகிற ருத்விக்காநவன் ப்ராணனாகச் சொல்லப்படுகிறான் என்பது பற்றி
இங்கு உபதேசிக்கும் முறை வேறுவிதமாகக் காணப்படுகிறது. பிருஹதாரண்ய
கத்தில் “இந்த ப்ராணனே தான் உத்கீதம்” என்பதாய் ப்ராணன் உத்கீத என்ற
பதத்தாற் சொல்லப்படுவதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் உத்கா
தாவாகவே சொல்ல விரும்பப்பட்ட ப்ராணனுக்கு ஸர்வாத்மத்வத்தை ப்ரதிபா
திக்க (விளக்க) வேண்டியே. ஆதலால் அது வித்யை ஒன்றென்பதைச் சொல்ல
மாட்டாது. அவ்விடத்திலுள்ள உத்கீதசப்தமானது ஸாமபக்தியாவையுமே விஷய
மாகக் கொண்டது என்பது பற்றி வைஷம்யமிருக்கிறது. மேலும் ப்ராணனுக்கு
உத்காதாவாக விருக்குந்தன்மையானது ஸம்பவிக்க முடியாது என்ற காரணத்
தால் பரித்யாகஞ் செய்யக்கூடியது மன்று. ப்ராணனுக்கு உத்கீதபாவம் போல
வே உத்காதாவாக விருக்குந்தன்மையும் உபாஸனைக்கு வேண்டி உபதேசிக்கப்
படுவதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ராணனுடைய வீர்யத்தை (வலு
வைக்) கொண்டே உத்காதாவானவன் ஒளத்காத்ரம் என்ற கர்மாவைச் செய்வ
தால் இது ஸம்பவிக்காது என்பது மில்லை. அவ்விதமே அதே இடத்தில் “அந்த
உத்காதாவானவன் வாக்கினாலும் ப்ராணனாலுமே உத்காநஞ் செய்தான்” எனச்

பதத்தால் உத்கீதபக்தியின் அவயவமான ஒங்காரமென்ற எழுத்தை ப்ரம்ஹமாக உபாவித்
கவேண்டும் என்று இயற்கையாகக் கிடைக்கும் பொருளை விடுத்து உத்கீதம் என்ப
தற்கு ஸாமகாநஞ் செய்பவர் என்பதாய் லக்ஷணமுறையை யாசிரயித்துப் பொருள்
கொள்ளவேண்டிவரும். இதுவோ நீயாயமாகவாகாது என்பது கருத்து.

नार्थत्वमध्यवसातुं युक्तम्। तथाह्यभ्युदयवाक्ये पशुकामवाक्ये च—‘त्रेधा तण्डुलान्विभ-

சொல்லப்பட்டு மிருக்கிறது. மேலும், சாஸ்திரம் சொல்ல விரும்பங்கொண்ட பொருளின் பேதமானது காணப்படுங்கால் வாக்கியத்தின் போக்கு ஒத்துவருவது போலக் காணப்படுவதைக் கொண்டுமட்டும் ஸமானமான பொருளுள்ள தன்மையை நிர்ணயிப்பது யுத்தமாகவு மாகாது. அவ்விதமே * அப்யுதய வாக்கியத்தி

* “விவா ஏதம் ப்ராஜ்யா பசுபிரரீக்தயநீ, வரீக்தயத்யஸ்ய ப்ராந்நவ்யம், யஸ்ய ஹவிரீந்ருப்தம் புரஸ்தாச்சந்த்ரமா அப்யுதேதீ த்ரேதாதண்லோந்விபஜேத் யே மத்ய மா:ஸ்யு: தாநக்யே தாத்ரே புரோடாசமஷ்டாகபாலம் நூர்யாத், யேஸ்தவிஷ்ட டா: தாநீந்த்ராயப்ரதாத்ரே ததந் சநம், யேணிஷ்ட்டாஸ்தாந்விஷ்டணவே சிபிவிஷ்ட டாய சீருதே சநம்” என்பது அப்யுதயவாக்கிய மெனப்படும். இதன் பொருள் பின் வருமாறு—எந்த யஜமானன் சதுர்த்தசீ தினத்தன்று அமாவாஸ்யை எனப் பிரமித்து பிரதமைதினம் செய்யவேண்டிய தர்சம் என்ற கர்மத்துக்கு வேண்டிப் பிரவிருத்தித்து முதல்நாளே தர்சகர்மத்தின் தேவதைகளான அக்னியாதிகளையும் பொருட்டு தண்டலம் (அரிசி) தயிர், பால் இவைகளாகிற ஹவிஸ்ஸை நிர்வாபம் (பிரித்தலை) செய்கின்றானே அவ்விதம் அவன் நிர்வாபஞ்செய்தபின்னர் சந்திரனுதயத்தை யடைவானாயின், காலத் தைத் தவறாக எண்ணின குற்றத்துக்காக அந்த யஜமானனை நிர்வாபம் செய்த அந்த ஹவிஸ்ஸே ப்ராஜைகளைவிட்டுப் பிரித்து விடுவதுடன் சத்துருக்களையும் இவனுக்கு விருத்திசெய்து விடுகிறது. ஆகவே இந்த யஜமானன் மத்யமம், ஸ்தவிஷ்டம், அணிஷ்ட டம் என மூன்றுவிதமாக விருக்கின்ற அரிசிகளையும், தயிர் பால் இவைகளையும் அக்னி யாதி தேவதைகளினின்றும் விபாகஞ்செய்தல் வேண்டும். அவ்விதம் பிரித்து தாத்தருத் வம் முதலிய குணங்களுடன் கூடினவர்களும் தர்சம் என்ற கர்மத்தின் தேவதைகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவர்களுமான அக்னியாதிதேவதைகளையும் பொருட்டு நிர்வாபஞ் செய்யவேண்டும் என்றும். அந்தப் பங்குகளுள் ஸ்தூலமான தண்டலத்தாலாயசருவைத் தயிரிலும், நுட்பமான (சிறிதான) தண்டலசருவைப் பாலிலும், தயாரிக்கவேண்டும் என்பது அதன் பொருளாம். இந்த விடத்தில் காலமாறுபாடுபுமான அபரதம் நேர்ந்த காலத்தில் வேறுதேவதையுடன் கூடினதும், ப்ராயச்சித்தரூபமாக வானதும், தர்சம் என்ற கர்மத்தை விடவேறுபட்டதுமான கர்மாவானது விதிக்கப்படுகிறது எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே “யேமத்யமா” என்ற தாதிவாக்கியத்தால் தண்டலங்களின் மூன்றுபங் கானபிரிவை அதுவாதஞ் செய்து கொண்டு, “விபஜேத்” என்றதால் ஹவிஸ்ஸுக்கு ப்ரகிருதமான தர்சகர்மதேவதையைவிட்டுப் பிரித்தலைமட்டும் செய்து அந்தத் தர்சம் என்ற கர்மத்திலேயே வேறுதேவதையின் ஸம்பந்தம் மட்டும் விதிக்கப்படுகிறதே யொழிய தனியான தொருகர்மம் விதிக்கப்படவில்லை என வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அப்யுதயவாக்கியத்தில் காலமாறுபாட்டுடன் தொடக்கம் காணப்படுவது கொண்டு நிர்வாபஞ்செய்த ஹவிஸ்ஸை முன்னர் ஸங்கல்பிதமான தேவதையினின்றும் பிரித்தல் மட்டும் உபதேசிக்கப்பட்டதாக மட்டுந்தான் நிர்மானிக்கப்படுகிறது. பசு காமவாக்கியத் திலேர் வெனில் நிர்வாபம் செய்யப்பட்ட தண்டலம் முதலியவற்றுள் மிக்க ஸ்தூலமான பாகங்களை ஸநிமாந் என்ற குணமுள்ள அக்னியைக் குறித்து அஷ்டாகபாலத்தில் (எட் டெடக்கில்) வைத்து ஸம்ஸ்காரஞ்செய்து புரோடாசத்தை நிர்வாபஞ் செய்யவேண்டுமென் றும், நடுத்தரமான தண்டல பாகங்களை சிபிவிஷ்டர் என்ற குணமுள்ள விஷ்டணு என்ற தேவதையைக் குறித்து காய்ச்சின பாலில் சருவாகச்செய்து நிர்வாபஞ் செய்யவேண்டும்

जेधे मध्यमाः स्युस्तानग्रये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्यात्' इत्यादिनिर्देशसाम्येऽप्युपक्रमभेदाद्भ्युदयवाक्ये देवतापनयोऽध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यागविधिः। तथेहाप्युपक्रमभेदाद्विद्याभेदः। परोवरीयस्त्वादिवत्। यथा परमात्मदृष्ट्याससाम्येऽपि 'आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' (छा० १।९।१) 'स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः' (छा० १।९।२) इति परोवरीयस्त्वगुणविशिष्टमुद्गीथोपासनमध्यादि-

லும், பசு காமவாக்கியத்திலும் “தண்டுலங் (அரிசி) களை மூன்றுபங்காகப் பிரிக்க வேண்டும். அவற்றுள் நடுத்தரமான பங்குகள் எவையுண்டோ அவற்றை தாந்ருத்வம் என்றகுணமுள்ள அக்னியின் பொருட்டு அஷ்டாகபால புரோடாசமாக்கிக் (எட்டுமடக்கில் வைத்து ஸம்ஸ்காரஞ்செய்யப்பட்ட புரோடாசமாகச் செய்து) கொள்ளவேண்டும்” என்ற தாத்யுபதேசத்தின் ஸாம்யமிருந்தபோதிலுங்கூட அப்யுதயவாக்கியத்தில் உத்தேஸ்யதேவதையின் பரித்யாகமானது நிர்ஸயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பசு காமவாக்கியத்திலோயாகவிதியானது நிர்ஸயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோலவே இங்கும் உபக்ரமபேதத்தால் வித்தையின் பேதமானது ஏற்படுகிறது. பரோவரீயஸ்த்வாதி போலவே இதுவுமாகும். அதாவது:—உத்தேதத்தில் பரமாத்ம திருஷ்டி செய்யவேண்டும் (உத்தேதத்தைப் பரமாத்மாவாக வுபாலிக்க வேண்டும்) என்பது பொதுவாக விருந்த போதிலுங்கூட “ஆகாசமே யன்றோ (ஆகாசமெனப் பெயரிய பரமாத்மாவே அன்றோ) இவற்றைக் காட்டிலும் மேலானவர். ஆகாசமே பராயணம் (முக்கியமான ப்ராப்திஸ்தானம்)” என்றும், “அந்த இந்த பரோவரீயானே (மேலானவற்றுக்கெல்லாம் மேலானவரே அதாவது: பரமாத்மாவே) உத்தேதமாகும். அந்த இந்த உத்தேதம் அநந்தனும் (அநந்தனை பரமாத்மாவும்) ஆகும்” என்று மானவிடத்தில் பரோவரீயஸ்த்வம் என்ற குணவிசிஷ்டமான உத்தேதோபாஸனமானது அக்ஷி (கண்) ஆதித்யன் (ஸூரியன்) முதலியவற்றை யடைந்த ஹிரண்யஸ்ம்ருத்வம் (தங்கம் போன்ற வீசையை யுடையவராக விருத்தல்) முதலிய குணங்களுடன் கூடின உத்தேதோபாஸனத்தை விடவேறுபட்டதாக வாவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் கொள்ளவேண்டும் என்றும்

என்றும், தண்டுலத்தின் நுட்பமான பங்குகளை ப்ரதாந்ருத்வம் என்ற குணமுள்ள இந்திரன் என்ற தேவதையைக் குறித்து தயிரில் தயாரித்த சருவை நிர்வாபஞ் செய்யவேண்டும் என்றுமான உபதேசமானது அப்யுதயவாக்கியத்துடன் ஒத்ததாகக் காணப்பட்ட போதிலுங்கூட “எவனுக்குப் பசுவில் விருப்பமிருக்கிறதோ அவன் அமாவாஸ்யையை (தர்சகர்மத்தைச்) செய்துவிட்டு கன்றுகளை அதன் தாயை விட்டுப் பிரித்துக் கட்டவேண்டும்” என்பதாய் நித்யகர்மாவான தர்சத்தைச் செய்துவிட்டுத் திரும்பவும் பால் கரக்கவேண்டி வத்ஸங்களைத் தாயைவிட்டுப் பிரித்துக் கட்டவேண்டும் என்று விதியுடன் உபக்கிரமித் திருப்பதால் பசுவில் விருப்பமுள்ள யஜமானனுக்குத் தனிப்பட்ட தொருயாகம் விதிக்கப் படுகிறதே யொழிய அப்யுதயவாக்கியத்தில் போல தர்சகர்மத்திலேயே வேறுதேவதை விதிக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே அது போலவே இவ்விடத்திலும் நிர்ந்தேசம் ஒற்றிருப்பதானது வித்யை ஒன்று என்பதற்குக் காரணமாக வாகமாட்டாது என்பது பாஷ்யத்தின் கருத்து.

त्यादिगतहिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणविशिष्टोद्गीथोपासनाद्भिन्नम् । नचेतरेतरगुणोपसंहार एक
स्यामपि शाखायां तद्वच्छाखान्तरस्थेष्वप्येवजातीयके वृपासनेष्विति ॥ ७ ॥

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥

अथोच्येत संज्ञैकत्वाद्विधैकत्वमत्र न्याय्यमुद्गीथविद्येति ह्युभयप्राप्येका संज्ञेति ।
तदपि नोपपद्यते । उक्तं होतत्—‘न वा प्रकरणभेदात्परोचरीयस्त्वादिवत्’ (ब्र० सू० ३ ।
३ । ७) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरं श्रुत्यक्षरानुगतं हि तत्संज्ञैकत्वं तु श्रुत्यक्षरवाह्यमुद्गी-
थशब्दमात्रप्रयोगाल्लौकिकैर्व्यवहर्तृभिरुपचर्यते । अस्ति चैतत्संज्ञैकत्वं प्रसिद्धभेदेष्वपि परो-
चरीयस्त्वाद्युपासनेषूद्गीथविद्येति । तथा प्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां का-

சாகை ஒன்றாக விருப்பினுங்கூட ஒரிடத்திற் சொல்லிய குணங்களுக்கு அதே
சாகையில் வேறிடத்தில் உபஸம்ஹாரமானது எவ்விதம் கிடையாதோ அதுபோல
வே வேறுசாகைகளிற் சொல்லிய இம்மாதிரியான உபாஸனங்களிலும் குணனுப
ஸம்ஹாரம் கண்டுக்கொள்ளவேண்டுமது அவஸ்யமாகிறது என்றும். (7) (எ-று)

(ஸ-ஞ) ஸம்க்ஞாத:சேத் ததுக்தம் அஸ்திது ததபி (8)

(ப-ரை) சஞாதஸ்து (ஸம்க்ஞாத:சேத்)=உத்தேவீத்யை என்ற பெயர் இரண்
டிடத்திலும் ஒன்றாக விருப்பதிலிருந்து இரண்டுவித்யையும் ஒன்றேதானாகும்.
எனின்? ததுக்தம் (ததுக்தம்)=அவ்விஷயத்தில் “நவாப்ரகரணபேதாத் பரோவரீயஸ்த்
வாதிவத்” என்ற முந்தின ஸூத்திரத்தால் பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ததபி (ததபி)=அந்த ஒரே விதமானபெயரும் அஸ்திது (அஸ்திது)=ப்ரவித்தமான
பேதமுள்ளவைகளான பரோவரீயஸ்த்வம் முதலிய குணவிசிஷ்ட உபாஸனங்
களில் உத்தேவீத்யை என்பதாய் காணவே படுகிறது. (8) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பெயரொன்றாக விருப்பதுபற்றி வித்யையும் இங்கு ஒன்று என்
பதுதான் நியாயமானதாக வாகும். உத்தேவீத்யை என்றல்லவோ இரண்டிடத்
திலும் ஒரேபெயர் காணப்படுகிறது எனச் சொல்லப்படுமானால் அதுவும் பொ
ருந்தாது. “நவாப்ரகரணபேதாத் பரோவரீயஸ்த்வாதிவத்” என்ற முந்தின
ஸூத்திரத்தில் இதற்குப்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ? அதுவே தான்
(வித்யாபேதம் தான்) இங்கு நியாயமானதாகவாகும். ஸ்ருதியிலுள்ள அக்ஷரத்
துக்கு ஒத்ததாகவன்றோ அது ஆகிறது. ஸக்ஞை ஒன்றாயிருப்பதோவெனில்
ஸ்ருதியின் அக்ஷரங்களுக்கு வெளியிலுள்ளதாகவும், உத்தேதம் என்ற சப்தப்ர
யோகம் மட்டும் செய்திருப்பதைக் கொண்டு உலகிலுள்ள விவவஹாரஞ்செய்கின்
றவர்களால் உபசாரமுறையாற் கூறப்படுவதாகவு மிருக்கிறது. ப்ரவித்தமான
பேதமுள்ள பரோவரீயஸ்த்வம் முதலியகுணம் வாய்ந்த உபாஸனங்களில் உத்தே
வீத்யை என்பதாய் ஸக்ஞை ஒன்றாகவே காணவும் படுகின்றது. அதுபோலவே
ப்ரவித்தமான பேதமுள்ளவைகளான அக்னிஹோத்ரம், தர்சபூர்ணமாஸம் முதலி
யன காடகமென்ற ஒரேகிரந்தத்தில் படிக்கப்படுவதுபற்றி காடக மென ஒரே
பெயருள்ளனவாகவே காணவும்படுகிறது. அவ்விதமே இங்கும் ஆகலாம். எந்த

ठकैकग्रन्थपरिपठितानां काठकसंज्ञैकत्वं दृश्यते तथेहापि भविष्यति । यत्र तु नास्ति कश्चि-
देवज्ञातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संज्ञैकत्वाद्विद्यैकत्वं यथा संवर्गविद्यादिषु ॥ ८ ॥

४ व्याप्त्यधिकरणम् । सू० ९

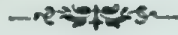
व्याप्तेश्च समञ्जसम् ॥ ९ ॥

किमध्यासोऽयवा बाध ऐक्यं वाथ विशेष्यता । अक्षरस्यात्र नास्त्यैक्यं नियतं हेत्वभावात् ॥ १ ॥

वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीयेन विशिष्यते । अध्यासादौ फलं कल्प्यं सन्निकृष्टांशलक्षणा ॥ २ ॥

விடத்தில் இதுபோன்ற வேற்றுமைக்குரிய காரணமொன்று மில்லையோ அவ்விடத்தில் ஸம்வர்க்கவித்யை முதலியவிடங்களில் போல ஸம்க்கஞ் ஒன்றாக விருப்பது பற்றி வித்யைக்கு ஐக்கியமானது இருக்கட்டும் (8) (எ-று)

முன்றாவது அந்யதாத்வாதிகரணம் முற்றிற்று.

வ்யாப்த்யதிகரணம் 4.

(ஸூ) வ்யாப்தே: ச ஸமஞ்ஜஸம் (9)

(ப-ரை) வ்யாப்தே: (வ்யாப்தேஸ்ச)='ஓம்' என்ற அக்ஷரத்துக்கு எல்லாவேதங்களிலும் வியாப்தியிருப்பதால் அவ்விதம் ஸர்வவேத வியாபியான ஒங்காரத்தை இவ்விடத்தில் கிரஹிக்காதிருக்கவேண்டி ஆமித்யேததக்ஷரமுதாதிபாஸீத (ஓமித்யேததக்ஷரமுத்கீதமுபாஸீத)=என்ற விடத்தில் உத்கீதம் (உத்கீதம்)=என ஓம் என்ற அக்ஷரத்துக்குக் கொடுத்த விசேஷணமானது (அடைமொழியானது) சமஞ்ஜஸம் (ஸமஞ்ஜஸம்)=பொருத்தமுள்ளதாக வாகிவிடுகிறது. ஆகவே ச (ச)=விசேஷணத்தை விட வேறுபட்ட பாதம், அத்யாஸம், ஐக்கியம் என்ற பக்ஷங்கள் பொருத்தக்கூடியன வன்று. (9) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) (ஓமித்யேததக்ஷரமுத்கீதமுபாஸீத) என்றவிடத்தில் ஓம் என்ற அக்ஷரத்தில் உத்கீத புத்தியின் அத்யாஸம் செய்யப்படுகிறதா? அல்லது பாதமா? (அதாவது:—ஓம் என்பதில் ஏற்பட்ட அக்ஷரபுத்தியானது உத்கீதபுத்தியினால் போக்கப்படுகிறதா என்பதாம்.) அல்லது ஐக்கியமா? (அதாவது:—ஓம் என்கிற அக்ஷரந்தான் உத்கீதம், உத்கீதந்தான் ஓம் என்ற அக்ஷரம் என்பதாய் இரண்டும் ஒன்றென்ற எண்ண முண்டுபண்ணப்படுகிறதா? என்றும்.) அல்லது:—ஓம் என்ற அக்ஷரத்துக்கு உத்கீதம் என்பது விசேஷணமாகச் சொல்லப்படுகிறதா? (அதாவது:—எல்லாவேதங்களிலுமுள்ள ஓம் என்ற அக்ஷரத்தை விலக்கி உத்கீதம் என்ற ஸாமபக்தியிலுள்ள ஓம் என்றதை மட்டும் கிரஹிக்கவேண்டும் என்பதாக விலக்குவிதி கூறப்படுகிறதா? என்றும்) என்பது ஸந்தேஹம். இவ்விடத்தில் ஐக்கியமானது நியதமாக (நிர்ஸிதமாகக்) கொள்ளமுடியாது. • அதற்குரிய காரண

‘ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत’ (छा० १।१।१) इत्यत्राक्षरोद्गीथशब्दयोः सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादैकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्कतमोऽत्र पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः। तत्राध्यासो नाम द्वयोर्वस्तुनोरनिवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्धिरध्यस्यते। यस्मिन्नितरबुद्धिरध्यस्यतेऽनुवर्तत एव तस्मिंस्तद्वुद्धिरध्यस्तेतरबुद्धावपि। यथा नास्मि ब्रह्मबुद्धावध्यस्यमानायामप्यनुवर्तत एव नामबुद्धिर्न ब्रह्मबुद्ध्या निवर्तते। यथावा प्रतिमादिषु विष्णवादिबुद्ध्यध्यासः। एवमिहाप्यक्षर उद्गीथबुद्धिरध्यस्यत उद्गीथे वाऽक्षरबुद्धिरिति। अपवादो नाम यत्र कस्मिंश्चिद्वस्तुनि पूर्वनिविष्टायां मिथ्याबुद्धौ निश्चितायां पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टाया मिथ्याबुद्धेर्निव-

மில்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும். ஆகவே அத்யாஸம், பாதம், விசேஷணம், ஏகத்வம் இவற்றுள் யாதானுமொன்றைத்தான் கிரஹிக்கவேண்டும் என்பது பூர்வ பக்சம் வேதங்களில் வியாப்தமான (எல்லாவேதங்களிலும் படிக்கப்படுகின்ற) ஒன்றாகாரமானது உத்தீதம் என்பதால் விசேஷிக்க(தனித்துக் காட்ட)ப்படுகிறது. அதாவது:—ஓம் என்ற அக்ஷரத்துக்கு உத்தீதம் என்பது விசேஷணமாகச் சொல்லப்படுகிறது என்றும். அத்யாஸம் முதலிய பக்சங்களிலோ பலன் கல்பிக்க வேண்டி வருகிறது. விசேஷணபக்சத்திலும் அவயவலக்ஷணை செய்யவேண்டிவருகிறதுதானாயினும் அது ஸந்நிகிருஷ்டாம்ச லக்ஷணையாகவாவதால் தோஷமாகவாகாது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஓமித்யேத தக்ஷர முத்கீத முபாஸீத” என்ற இந்த விடத்தில் அக்ஷரம், உத்தீதம் என்ற இவ்விரு சப்தங்களுக்கும் ஸாமானாதிகரண்யமானது (ஒத்த ஒருபொருளுள்ளதாயிருக்குந்தன்மையானது) ஸ்ருதியில் காணப்படுவது பற்றி அத்யாஸம், அபவாதம், ஏகத்வம்; விசேஷணம் என்ற நான்கு பக்சங்கள் தோன்றுவதால் இவற்றுள் எந்த பொருபக்சம் (முறை) நியாயமானதாக வாகிறது என்பதாய் விசாரமானது ஏற்படுகிறது. அப்பக்சங்களுள் அத்யாஸ மாவது:—(எந்த விடத்தில்) இரண்டு பொருள்களுள் ஒருபொருளைப்பற்றிய புத்தி (எண்ணம்) நிவர்த்திக்க (விலக்க) ப்படாதிருக்கும்பொழுதே மற்றொன்றான புத்தி (எண்ணம்) அத்யலிக்க (ஏற்றிக்காட்ட) ப்படுகிறதோ அதாவது:—எதில் வேறு பொருளின் புத்தி அத்யலிக்க (ஏற்றிக்காட்ட) ப்படுகிறதோ அதில் அத்யலிக்கப்பட்ட வேறுபொருளின் புத்தி (தோற்றம்) இருந்தபோதிலுங் கூட அதைப்பற்றிய புத்தியும் (எண்ணமும்) தொடர்ந்து வந்துகொண்டே இருக்கின்றதோ என்றும். (அங்கு அத்யாஸமாகும்) உதாஹரணமாய் எவ்விதம் நாமாவில் ப்ரம்ஹபுத்தியின் அத்யாஸம் காணப்படினுங் கூட அதில் நாமபுத்தியும் தொடர்ந்துவருகிறதே யொழிய ப்ரம்ஹபுத்தியால் அந்த நாமபுத்தியானது நிவர்த்திக்க (விலக்க) ப்படுவதில் லேயோ, ப்ரதிமாதிகளில் விஷ்ணுபுத்தியின் அத்யாஸம் எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் ஓம் என்ற அக்ஷரத்தில் உத்தீதபுத்தி அத்யலிக்கப்படுகிறது, அல்லது உத்தீதத்தில் ஓம் என்ற அக்ஷரபுத்தியானது அத்யலிக்க (ஏற்றிக்கூற) ப்படுகிறது

திகா भवति । यथा देहेन्द्रियसङ्घात आत्मबुद्धिरात्मन्येवात्मबुद्ध्या पश्चाद्भाविन्या 'तत्त्व-
मसि' (छा० ६।८।७) इत्यनया यथार्थबुद्ध्या निवर्त्यते । यथा वा दिग्भ्रान्तिबुद्धिर्दि-
ग्याथात्म्यबुद्ध्या निवर्त्यते । एवमिहाप्यक्षरबुद्ध्योद्गीथबुद्धिर्निवर्त्यत उद्गीथबुद्ध्या वाक्ष-
रबुद्धिरिति । एकत्वं त्वक्षरोद्गीथशब्दयोरनतिरिक्तार्थवृत्तित्वम् । यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो
भूमिदेव इति । विशेषणं पुनः सर्ववेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्ग औद्गात्र-
विशेषस्य समर्पणम् । यथा नीलं यदुत्पलं तदानयेति । एवमिहाप्युद्गीथो य ओङ्कारस्त-
मुपासीतेति । एवमेतस्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्ये विमृश्यमान एते पक्षाः प्रतिभान्ति
तत्रान्यतमनिर्धारणकारणाभावादनियार्थप्रपञ्चाविदमुच्यते— व्याप्तेश्च समञ्जसमिति ॥

चशब्दोऽयं तु शब्दस्थाननिवेशी पक्षत्रयव्यावर्तनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः
सावद्या इति पर्युदस्यन्ते । विशेषणपक्ष एवैको निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावद्या

என்று கொள்ளுதலாம். அபவாதமாவது:—யாதானுமொருபொருளில் முன்னர்
ஏற்பட்ட பொய்யான புத்தியானது நிர்ஸிதமாக இருக்குங்கால் (அதைபற்றியே)
பின்னருண்டாகின்ற உண்மையான புத்தியானது முன்னர் ஏற்பட்ட பொய்யான
புத்தியை விலக்குவதாகவாகிறது. தேஹேந்திரிய ஸங்காதத்திலுண்டான ஆத்ம
புத்தியானது “அது வாக நீ இருக்கின்றாய்” என்ற இந்தப் பின்னருண்டான
ஆத்மவிஷயமாகவே உள்ள உண்மையான ஆத்மபுத்தியால் நிவிருத்திக்கப்படுவது
எவ்விதமோ, திக்குகளைப் பற்றிபுண்டாகும் மயக்கமான எண்ணமானது திக்வி
ஷயமான உண்மையான புத்தியால் போக்கப்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே
இங்கும் “ஓம்” என்ற அக்ஷரபுத்தியினால் உத்தேபுத்தியானது நிவர்த்திக்கப்
படுகிறது, அல்லது உத்தேபுத்தியினால் அக்ஷரபுத்தி நிவிருத்திக்கப்படுகின்றது
என்று கொள்ளுதலாம். எகத்வமாவது:—அக்ஷரம் உத்தேதம் என்ற இரண்டுசப்
தங்களுக்கும் வேறுபட்ட பொருளற்றதாயிருத்தலாம். த்விஜோத்தமன் என்பதும்,
ப்ரம்ஹணன் என்பதும், பூமிதேவன் என்பதும் எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்
கும் காண்க. விசேஷணமோவெனில்:—எல்லா வேதங்களிலும் பரவி இருக்
கின்ற ஓம் என்ற இந்த அக்ஷரத்தின் கிரஹணம் ப்ரஸக்தமாகவே ஒளத்காத்ர
மென்ற கர்மாவிலுள்ள ஓம் என்ற அக்ஷரத்தைமட்டும் அறிவிப்பதாம். “நீல
மான யாதொரு உத்பலமுண்டோ அதைக்கொண்டுவா” என்றவிடத்தில் எவ்வித
மோ இவ்விதமே இங்கும் உத்தேதமான யாதொரு ஒங்காரமுண்டோ அதை உபா
லிப்பாயாக என்றும்.

இவ்விதம் ஒற்ற ஒருபொருளைக்கூறும் இந்த வாக்கியத்தை ஆலோசிக்கும்
கால் இந்நான்குபக்ஷங்கள் தோற்றுகின்றன. அவற்றுள் யாதானு மொன்றைத்
தான் கொள்ளவேண்டுமென உறுதிசெய்வதற்குரிய காரணமில்லாமையால் எந்தப்
பக்ஷத்தை வேண்டுமானாலும் கொள்ளலாம் என ப்ராப்தமாகவே “வ்யாப்தேஸ்ச-
ஸமஞ்ஜஸம்” என இந்த ஸூத்திரம் படிக்கப்படுகிறது. ஸூத்திரத்திலுள்ள ச
என்ற இந்த சப்தமானது து என்ற சப்தத்தின் ஸ்தானத்தில் படிக்கப்படுவதாய்
மற்ற மூன்றுபக்ஷங்களையும் மறுப்பதை பயனாகவுடையதாகவாகிறது. ஆகவே

बुद्धिरितरत्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तिर्वं प्रसज्येत तत्फलं च कल्प्येत । श्रूयत एव फलम् 'आपयिता ह वै कामानां भवति' (छा० १।१। ७) इत्यादीति चेत् । न । तस्यान्यफलत्वात् । आप्यादिदृष्टिफलं हि तन्नोद्गीथाध्यासफलम् । अपवादेऽपि समानः फलाभावः । मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेत् । न । पुरुषार्थोपयोगानवगमात् । नच कदाचिदप्योङ्कारादोङ्कारबुद्धिर्निवर्तत उद्गीथाद्वोद्गीथबुद्धिः । नचेदं वाक्यं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम् । उपासनाविधिपरत्वात् । नाप्येकत्वपक्षः सङ्गच्छते निष्प्रयोजनं हि तदा शब्दद्वयोच्चारणं स्यात् । एकेनैव विवक्षितार्थसमर्पणात् । नच हौत्रविषय आध्वर्यवविषये वाऽक्षर ओङ्कारशब्दवाच्य उद्गीथशब्दप्रसिद्धिरस्ति । नापि सकलायां साम्नो द्वितीयायां भक्ताबुद्गीथ-

இங்கு மூன்றுபகஷங்கள் குற்றமுள்ளன பற்றி மறுக்கப்படுகின்றன. விசேஷண பகஷமொன்றே குற்றமற்றிருப்பதுபற்றி ஏர்க்கப்படுகிறது. அவற்றுள் முதலாவதான அத்யாஸபகஷத்தில் எந்தப் புத்தியானது வேறிடத்தில் அத்யலிக்க (ஏற்றிக் கூறப்) படுகிறதோ அத்தகைய அறிவைத்தரும் சப்தத்துக்கு லக்ஷணைமுறையால் அத்தகைய பெருளுள்ள தன்மை கல்பிக்கவேண்டிவரும். அவ்வித கல்பனைக்குப் பலனும் கல்பிக்கவேண்டிவரும்.

சங்கை—“காமங்களை அது அடைவிக்கின்றதாகவே இருக்கின்றது” என்ற தாதியான பலன் ஸ்ருதியில் கூறப்பட்டே இருக்கின்றது எனின்?

உத்தரம்—அது பொருந்தாது. அந்தப்பலன் வேறொன்றினுடையதாக விருத்தலே அதன் காரணமாகும். ஒங்காரத்தை ஆப்தி என்றும் ஸமிருத்தி என்றுமான குணங்களுடன் சேர்த்துச் செய்யுமுபாஸனையின் பலனாக அது சொல்லப் பட்டிருக்கிறதே யொழிய உத்தீதாத்யாஸத்தின் பலனாக அது சொல்லப்படவில்லை அன்றோ? இரண்டாவதான அபவாதபகஷத்திலும் பயனின்மை ஸமானமாகவிருக்கின்றது. பொய்யான க்ஞானநிவிருத்தி பயனாகலாமென்றாலோ, அது பொருந்தாது. புருஷார்த்தத்துக்கு உபயோகப்படுவதாக அறியப்படாததே அதன் காரணமாகும். ஒங்காரத்தினிடமிருந்து ஒங்காரபுத்தியாவது, உத்தீதத்தினிடமிருந்து உத்தீதபுத்தியாவது ஒருபொழுதேனும் நிவிருத்தியை அடையமாட்டாதன்றோ? மேலும், இந்த வாக்கியமானது வஸ்துவினது தத்துவத்தை (உண்மையான ஸ்வரூபத்தை) க்கூறவந்ததுமன்று. உபாஸனையை விதிக்கவேண்டியன்றோ இந்த வாக்கியம் ஏற்பட்டது. ஏகத்வம் என்ற மூன்றாவது பகஷமும் பொருந்தாது. அப் பொழுது இரண்டு சப்தங்களின் உச்சாரணமானது நிஷ்ப்ரயோஜனமாகவன்றோ ஆகவிடும். ஒரு சப்தத்தினாலேயே விரும்பின பொருள் கிடைத்துவிடுவதே அதன் காரணமாகும். ஓம் என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றதும், ஹௌதரம் (யாகத்தில் ருக்வேதிகள் சொல்லும் சஸ்திராதிகளுக்கு ஹௌதரம் என்று பெயர்) என்ற கர்மத்திலோ, ஆத்வார்யவ(யஜுர்வேதிகள் செய்யும் கர்மம்)த்திலோ உச்சாரிக் கப்படுகின்ற அக்ஷரத்தில் உத்தீதசப்த ப்ரலித்தியுமில்லை. உத்தீதசப்தத்தால் சொல்லப்படும் இரண்டாவது பக்திமுழுதிலும் ஒங்காரசப்தப்ரலித்தி இல்லை. அவ்விதமிருந்தாலன்றோ அபின்னமான (ஐக்யமான) பொருள் ஏற்படக்கூடும். (மூன்று

शब्दवाच्यायामोङ्कारशब्दप्रसिद्धिर्येनानतिरिक्तार्थता स्यात् । परिशेषाद्विशेषणपक्षः परि-
गृह्यते । व्याप्तेः सर्ववेदसाधारण्यात् सर्वव्याप्यक्षरमिह मा प्रसंजीत्यत उद्गीथशब्देनाक्षरं
विशेष्यते कथं नामोद्गीथावयवभूत ओङ्कारो गृह्येतेति । नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्ष-
णा । उद्गीथशब्दस्यावयवलक्षणार्थत्वात् । सत्यमेवमेतत् । लक्षणायामपि तु सन्निकर्ष-
विप्रकर्षौ भवत एव । अध्यासपक्षे ह्यर्थान्तरबुद्धिरर्थान्तरे निक्षिप्यत इति विप्रकृष्टा लक्ष-
णा विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समर्प्यत इति सन्निकृष्टा । समुदायेषु हि
प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवर्तमाना दृष्टाः पटग्रामादिषु । अतश्च व्याप्तेर्हेतोरोमित्येत-
दक्षरमित्येतस्योद्गीथमित्येतद्विशेषणमिति समञ्जसमेतन्निरवयमित्यर्थः ॥ ९ ॥

५ सर्वाभेदाधिकरणम् । सू० १०

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥

பக்ஷங்களும் ஸம்பவிக்காது போகவே) எஞ்சி இருப்பதைக் கொண்டு விசேஷண
பக்ஷமே இங்கு கிரஹிக்கப்படுகிறது. ஒங்காரத்துக்கு வ்யாப்தியானது (நிறைந்
திருத்தலானது) எல்லாவேதங்களுக்கும் பொதுவாகவே இருப்பதால் எல்லா
வேதங்களிலும் நிறைந்திருக்கும் ஒம் என்ற அக்ஷரத்தின் கிரஹணம் இங்கு வரா
மலிருப்பதற்குவேண்டி ஒம் என்ற அக்ஷரமானது உத்தேத சப்தத்தால் விலக்கிக்
காட்டப்படுகிறது. உத்தேதாவயமான ஒங்காரமானது எவ்விதம் கிரஹிக்கப்படு
மோ அவ்விதம் சொல்லப்படுகின்றது என்றும்.

சங்கை—இந்த விசேஷணபக்ஷத்திலும் கூட லக்ஷணை பொதுவாகவே இருக்
கின்றது. அதாவது உத்தேத என்ற சப்தத்துக்கு லக்ஷணைமுறையால் அதன் அவ
யவம் என்ற பொருள் கொள்ளவேண்டிவருகிறது என்றும். எனின் ?

உத்தரம்—இவ்விதம் வருவது உண்மைதானாயினும் லக்ஷணைசொல்லும்
விஷயத்திலும் கூட ஸம்பத்துள்ளதைக் கிரஹித்தல், விலகியுள்ளதைக் கிரஹித்தல்
என்ற மாறுபாடு இருக்கின்றது. அத்யாஸபக்ஷத்திலோ வேறுபொருளைப்பற்றிய
புத்தியானது வேறுபொருளில் செய்யப்படுகின்றது என்பதுபற்றி அங்குள்ள
லக்ஷணையானது விப்ரகிருஷ்டமாக (விலகியுள்ள பொருளைப் பற்றியதாக) வாகி
றது. விசேஷணபக்ஷத்திலோ அவயவியைச்சொல்லும் சப்தத்தால் அவயவ
மானது கொள்ளப்படுவதுபற்றி லக்ஷணைஸந்நிகிருஷ்டமாக (ஸம்பித்துள்ளதைக்
கூறுவதாக) வாகிறது. துணி, க்ராமம் முதலிய விடங்களில் ஸமுதாயங்களைச்
சொல்லும் சப்தங்கள் அதன் அவயவங்களையும் கூறுகின்றனவாகக் காணப்படுகின்
றன. ஆகவே ஒங்காரத்துக்கு வ்யாப்தி இருக்கும் காரணமாக “ஒமித்யேததக்ஷ
ரம்” என்ற இதற்கு உத்தேதம் என்ற இந்தப் பதம் விசேஷணமாக வாவதால் இது
ஸமஞ்ஜஸமாக(எவ்விதக் குற்றமுமற்றதாக)வாகிறது என்று பொருள். (9) (எ-று)

நான்காவது வ்யாப்த்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

वसिष्ठवाचनाहार्यमाहार्यं वैवमित्यतः । उक्तस्यैव परामर्शादनाहार्यमनुक्तिः ॥ १ ॥

प्राणद्वारेण बुद्धिस्थं वसिष्ठत्वादि नेतरत् । एवंशब्दपरामर्शयोग्यमाहार्यमिष्यते ॥ २ ॥

ஸர்வாபேதாதிக்காரணம் 5.

(அ-கை) பிருஹதாரண்யகம், சாந்தோக்கியம் இரண்டிலும் ப்ராண (இந்திரிய) ஸம்வாதம் சொல்லுமிடத்தில் வாகிந்திரியமானது முக்கிய ப்ராணனைப்பார்த்து “நான் வலிஷ்டத்வம் என்ற குணமுள்ளதாக இருப்பது யாதுண்டோ நீயே தான் வலிஷ்டனாக (வலிஷ்டத்வம் என்ற குணமுள்ளதாக) இருக்கிறாய்” என்பதாய் தன்னிடத்திலுள்ள வலிஷ்டத்வம் என்ற குணம் முக்கிய ப்ராணன் மூலமாகவே ஏற்படுவதுபற்றி அந்த வலிஷ்டத்வமென்றகுணம் முக்கியப்ராணனுடையதேயாகும் எனத் தெரிவித்தது என்று தொடங்கி சக்ஷுரிந்திரியமானது தன்னிடத்திலுள்ள ப்ரதிஷ்டாத்வம் என்ற குணம் முக்கிய ப்ராணன் மூலமேற்படுவதால் அந்த ப்ரதிஷ்டாத்வம் என்ற குணம் முக்கியப்ராணனுடையதே தானாகும் எனத் தெரிவித்தது, இவ்விதமே சுரோத்திரேந்திரியமானது என்னிடமுள்ள ஸம்பத் என்ற குணமானது முக்கியப்ராணன் மூலமேற்படுவதுபற்றி அந்த ஸம்பத் என்ற குணம் முக்கிய ப்ராணனுடையதேதானாகும் எனத் தெரிவித்தது, இவ்விதமே மனஸ்ஸானது தனக்கு ஆயதநத்வம் என்ற குணமானது முக்கிய ப்ராணன் மூலமேற்படுவதுபற்றி அந்த ஆயதநத்வம் என்ற குணமானது முக்கிய ப்ராணனுடையதே தானாகும் எனத் தெரிவித்தது என்பதாய் முக்கிய ப்ராணனேதானுபாஸ்யமானவஸ்து என உபாஸ்யமான முக்கிய ப்ராணனுக்கு (1) வலிஷ்டத்வம், (2) ப்ரதிஷ்டாத்வம், (3) ஸம்பத், (4) ஆயதநத்வம் என்ற குணங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் கௌஷீதகி உபநிஷத் முதலியவிடத்தில் இம்மாதிரியான ப்ராண ஸம்வாதஞ் சொல்லுமிடத்தில் முக்கிய ப்ராணனுக்கு ஸ்ரைஷ்ட்யம் என்ற குணம் மட்டும் சொல்லப்படுகிறதே யொழிய முற்கூறிய வலிஷ்டத்வம் முதலிய குணங்கள் சொல்லப்படவில்லை. ஆகவே சாந்தோக்கிய ப்ருஹதாரண்யகங்களிற் சொல்லிய வலிஷ்டத்வாதி குணங்களைக் கௌஷீதகி சாகையிலும் சேர்த்துக்கொண்டு உபாஸனஞ் செய்யவேண்டுமா? அல்லது வேண்டாமா? என ஸந்தேஹம்வர சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டுமெதில்லை எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே எல்லா உபநிடதங்களிலும் உபாஸ்யமான ப்ராணன் ஒன்றாகவே இருப்பதால் ஓரிடத்தில் சொல்லப்படாவிடினும் கூட வேறிடத்திற் சொல்லியதை இங்கும் சேர்த்துக் கொண்டுதான் முக்கிய ப்ராணோபாஸனம் செய்யவேண்டும் என ஒரே ஸூத்திரங் கொண்ட இந்த அதிகாரணத்தை ஆரம்பிக்கிறார்—

(ஸ-அ) ஸர்வாபேதாத் அந்யத்ர இமே (10)

(ப-ரை) सर्वाभिदात् (ஸர்வாபேதாத்)=எல்லாவிடங்களிலும் உபாஸ்ய வஸ்துவில் வேற்றுமை இல்லாதிருப்பதுபற்றி अन्यत्र (அந்யத்ர)=வேறு கௌஷீதகி உபநிடதத்திலுங்கூட इमे (இமே)=இந்த வலிஷ்டத்வம் முதலிய குணங்கள் [उपसंहृत्या: (உபஸம்ஹர்த்த்வ்யா:)=சேர்த்துக்கொள்ளத்தக்கனவே யாகும்.] (10)

वाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रैष्ठ्यगुणान्वितस्य प्राणस्योपास्यत्वमुक्तम्। वा-
गादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः ते च गुणाः प्राणे पुनः प्रत्यर्पिताः—
'यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसि' (बृ० ६।१।१४) इत्यादिना। अन्येषामपि
तु शाखिनां कौषीतकिप्रभृतीनां प्राणसंवादेषु 'अथातो निःश्रेयसादानम्', एता ह वै
देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः' (कौ० २।१४) इत्येवजातीयकेषु प्राणस्य श्रैष्ठ्यमुक्तं न
त्विमे वसिष्ठत्वादयोऽपि गुणा उक्ताः। तत्र संशयः—किमिमे वसिष्ठत्वादयो गुणाः

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) சாந்தோக்ய ப்ருஹதாரண்யகத்தில் ப்ராணஸம்வாதம் சொல்லுமிடத்திலுள்ள முக்கிய ப்ராணனுக்குச் சொல்லிய வலிஷ்டத்வாதி குணங்களைக் கௌஷீதகீ உபநிடதத்திற் சொல்லிய ப்ராணோபாஸ்தியில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமெதில்லையா? அல்லது சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டுமா? என்பது ஸந்தேஹம். ப்ருத்யில் ஏவம் வீத்வான் (இவ்விதமுபாவிப்பவன்) என்றவிடத்தில் ஏவம் என்று சொல்லியிருப்பதிலிருந்து அங்கு சொல்லியிருப்பதற்குமட்டுமே கிரஹணமேற்படுமாதலாலும், அங்கு (கௌஷீதகியில்) வலிஷ்டத்வாதி குணங்கள் சொல்லப்படாததாலும், கௌஷீதகியில் வலிஷ்டத்வாதிகுணங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமெதில்லை என்பது பூர்வபக்சம். உபாஸ்யமான ப்ராணன் வாயிலாக புத்தியிலிருக்கும் வலிஷ்டத்வாதி குணங்கள் ஏவம் என்ற சப்தத்தால் கிரஹிக்கப்படுவதற்கு யோக்கியமாகுமெயொழிய பிறவை ஆகாதாகையால் கௌஷீதகியிலும் வலிஷ்டத்வாதிகளைச் சேர்த்துக்கொண்டே உபாவிக்கவேண்டுமென்றேற்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்—வாஜிகளுடையவும், சந்தோகர்களுடையவும் ப்ராண ஸம்வாதம் சொல்லுமிடத்து ஸ்ரைஷ்ட்யம் என்ற குணத்துடன் கூடின ப்ராணனுக்கு உபாஸ்யத்வமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாகாதிகளோ அவ்விடத்தில் வலிஷ்டத்வம் முதலிய குணங்களுடன் கூடினவைகளாகச் சொல்லப்பட்டன. அந்த (வலிஷ்டத்வம் முதலிய) குணங்களும் “நான் வலிஷ்டையாக (வலிஷ்டத்வம் என்ற குணமுள்ளதாக) இருக்கிறேன் என்பது யாதுண்டோ நீயே (ப்ராணனே) யன்றோ வலிஷ்டனாக (வலிஷ்டத்வம் என்ற குணமுள்ளதாக) இருக்கின்றாய்” என்ற தாதியால் திரும்பவும் ப்ராணனிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மற்றவர்களான கௌஷீதகீ முதலியோரின் ப்ராண ஸம்வாதங்களில் “பிறகு நிஸ்ரேயஸத்தினுடைய (ஸ்ரைஷ்ட்யத்தினுடைய) ஆதான (நிர்த்தாரண) மானது தொடங்கப்படுகிறது” என்றுதொடங்கி “இந்தத் தேவதைகள் (வாகாதி இந்திரியாபிமானி தேவதைகள்) நான் சிறந்தவன் என்பதை நிலைநாட்டவேண்டி சண்டையிடுகின்றனவாய்க்கொண்டு” என்ற இம்மாதிரியானவிடங்களில் ப்ராணனுக்கு ஸ்ரைஷ்ட்யம் (சிறந்தவனாகவிருத்தல்) மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே யொழிய வலிஷ்டத்வாதிகளான குணங்கள் சொல்லப்படவில்லை. அங்கு ஸம்சய முண்டாகிறது. அதாவது:—ஒரிடத்திற் சொல்லப்பட்ட இந்த வலிஷ்டத்வாதி

உத்தரம்—இவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது. கௌஷீதகி ப்ராம்ஹணத்திலுள்ள ஏவம் என்ற சப்தத்தினால் வாஜஸநேயி ப்ராம்ஹணத்திலுள்ள குணஸமுஹமானது ஸமீபத்திலில்லாதிருப்பதுபற்றி சொல்லப்பட்டமாட்டாது என்பது உண்மைதானாயினும் அதே ப்ராணோபாஸனத்தில் வாஜஸநேயி ப்ராம்ஹணத்தி

विज्ञाने वाजसनेयिब्राह्मणगतेनैवंशब्देन तत्संशब्दितमिति न परशाखागतमप्यभिन्नविज्ञानावरुद्धं गुणजातं स्वशाखागताद्विशिष्यते । नचैवं सति श्रुतहानिरश्रुतकल्पना वा भवति । एकस्यामपि हि शाखायां श्रुता गुणाः श्रुता एव सर्वत्र भवन्ति गुणवतो भेदाभावात् । नहि देवदत्तः शौर्यादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तद्देश्यैरविभावितशौर्यादिगुणोऽप्यतद्गुणो भवति । यथाच तत्र परिचयविशेषाद्देशान्तरेऽपि देवदत्तगुणा विभाव्यन्ते एवमभियोगविशेषाच्छाखान्तरेऽप्युपास्या गुणाः शाखान्तरेऽप्यस्येरन् । तस्मादेकप्रधानसंबद्धा धर्मा एकत्राप्युच्यमानाः सर्वत्रैवोपसंहर्तव्या इति ॥ १० ॥

६ आनन्दाद्यधिकरणम् । सू० ११-१३

ஹள்ள ஏவம் என்ற சப்தத்தால் அது சொல்லப்பட்டுவிட்டதுபற்றி அந்தக் குண ஸமூஹமானது வேறு சாகையிலிருப்பினுங்கூட ஒத்த ஒரே உபாஸனத்தில் ஸம் பந்தப்பட்டிருப்பதைக்கொண்டு சொந்த சாகையிலிருப்பதைக்காட்டிலும் வேறு பட்டதாகவாகமாட்டாது. இவ்விதமிருக்குங்கால் ஸ்ருதமான குணத்தைவிடத் தலும், அஸ்ருதமானவற்றைக் கல்பித்தலும் என்றதோஷம் வருவதற்கிடமில்லை. இம்மாதிரியான குணம் வாய்ந்த பொருள் வேறுபடாதிருப்பதுபற்றி குணம் ஒரு சாகையிற் சொல்லப்படினுங்கூட எல்லா சாகைகளிலும் அவை சொல்லப்பட்டன வாகவேதானாகும். சூரத்தன்மை முதலிய குணம் வாய்ந்தவனாகச் சொந்தத்தேசத் தில் பிரவித்தியையடைந்த தேவதத்தன் வேறு தேசத்தை யடைந்தபொழுது அத்தேசத்திலுள்ளவர்களால் சூரத்தன்மை முதலிய குணம் வாய்ந்தவனாக அறியப் படாவிடினுங்கூட அந்தக் குணமற்றவனாகவாகமாட்டானன்றோ? அவ்விடத்தி லுங்கூட நெருங்கிப்பழகுவதை முன்னிட்டு வேறுதேசத்திலும்தேவதத்தனுடைய குணங்கள் நன்கு அறியவேபடுகின்றன. இவ்விதமே அபியோக விசேஷத்தினால் (உபாஸனமொன்றாகவிருப்பதால்) வேறு சாகையில் உபாஸ்யங்களான குணங்கள் வேறு சாகையிலும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆகவே முக்கியமான பொ ருளைச் சார்ந்தவைகளான தர்மங்கள் ஒரே இடத்திற் சொல்லப்படினுங்கூட முக் கியமான பொருளைப்பற்றிய உபாஸனங்கள் யாவற்றிலும் சேர்த்துக்கொள்ளவே படுகின்றன என்றேற்படுகிறது. (10) (எ-று)

ஐந்தாவது ஸர்வாபேதாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆநந்தாத்யதிகரணம் 6.

(அ-கை) க்ஞேயமான ப்ரம்ஹமானது நிர்விசேஷமாக (எவ்வித தர்மமும்ற்ற தாக) இருப்பதுபற்றி அந்த நிர்க்குண ப்ரம்ஹ விஷயமாகச் சொல்லப்படும் ஆநந் தாதிகள் விஷயத்தில் வரும் ஸந்தேஹத்தைப் போக்கவேண்டி 3 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணமாரம்பிக்கப்படுகிறது. அதன் முதல் ஸூத்திரம் பின் வருமாறு—

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥

नाहार्या उत बाहार्या आनन्दाद्या अनाहृतिः । वामनीसत्यकामादेरिवैतेषां व्यवस्थितेः ॥ १ ॥

विधीयमानधर्माणां व्यवस्थास्याद्यथाविधि । प्रतिपत्तिफलानान्तु सर्वशाखासु संहृतिः ॥ २ ॥

ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रुतिध्यानद्वरूपत्वं विज्ञानघनत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमित्येवज्ञातीयका ब्रह्मणो धर्माः कचिर्केचिद्युन्ते । तेषु संशयः—किमानन्दादयो ब्रह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्याः किंवा सर्वे सर्वत्रेति । तत्र यथाश्रुतिविभागं धर्मप्रतिपत्तौ प्राप्तायामिदमुच्यते—आनन्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्याः । कस्मात् । सर्वाभेदादेव । सर्वत्र हि तदेवैकं प्रधानं विशेष्यं

(ஸௌ) ஆனந்தாதய: ப்ரதாநஸ்ய (11)

(ப-ரை) ஆனந்தாதய: (ஆனந்தாதய:)=ஆனந்தம்முதலிய प्रधानச்ய(ப்ரதாநஸ்ய)=க்ஞேய ப்ரம்ஹத்தினுடைய [धर्मास्सर्वेपि (தர்மாஸ்ஸர்வேபி)]=தர்மங்கள் யாவும் க்ஞேயஸ்வரூபத்தை யுபதேசிக்கும் எல்லாவிடங்களிலும் சேர்த்துக்கொள்ளத் தக்கனவேயாகும்.] (11) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) வேறிடத்திற் சொல்லப்படும் ஆனந்தாதிகள் வேறிடத்திற் சேர்த்துக்கொள்ளத்தக்கனவா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். வாமநீத்வம், ஸத்யகாமத்வம் முதலியவற்றுக்குப்போல அந்த ஆனந்தாதிகளுக்கும் வ்யவஸ்திதி (வறையறை) இருப்பதால் அவற்றின் சேர்க்கையிலே என்பது பூர்வபக்ஷம். சாஸ்திரத்தினால் விதிக்கப்படுகின்ற தர்மங்களுக்கு விதிக்குத்தக்கபடி வ்யவஸ்தை ஏற்படலாமேயொழிய, அறிவைப் பலனாகவுடையவற்றுக்கு எல்லாச் சாகைகளிலும் உபஸம்ஹாரமானது ஸம்பவிக்கலாம் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ரம்ஹஸ்வரூபத்தைச் சொல்லும் நோக்குள்ள ஸ்ருதிகளில் ஆனந்தரூபத்வம், விச்ஞானகநத்வம், ஸர்வகதத்வம், ஸர்வாத்மத்வம், என்ற இம்மாதிரியான சில ப்ரம்ஹ தர்மங்கள் சிலவிடங்களில் படிக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் ஸந்தேஹமுதயமாகிறது. அதாவது:—ஆனந்தம் முதலிய ப்ரம்ஹ தர்மங்கள் எவ்விடத்தில் எவ்வளவு சொல்லப்படுகின்றனவோ அவ்வளவே அவ்விடத்தில் அறியத்தக்கனவா? எல்லா தர்மங்களும் எல்லாவிடத்திலுமே அறியத்தக்கனவா? என்றும். ஸ்ருதியிற் சொல்லிய விபாகத்துக்குத் தக்கபடிதான் தர்மங்களை அறிய வேண்டும் என ப்ராப்தமாகவே இது சொல்லப்படுகிறது. ப்ரதானமான ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஆனந்தாதிகளான தர்மங்கள் யாவும் எல்லாவிடத்திலும் அறியத்தக்கனவே ஆகும். ஏன்? எல்லாவிடத்திலும் க்ஞேயம் ஒன்றாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். எல்லாவிடத்திலும் அந்த ப்ரம்ஹம் ஒன்றே ப்ரதானமாக=விசேஷ்யமாக இருக்கிறதே யொழிய அது வேறபடுவதில்லையன்றோ? ஆனதுபற்றி

ब्रह्म न भिद्यते । तस्मात्सार्वत्रिकत्वं ब्रह्मधर्माणां तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्तशौर्या-
दिनिदर्शनेन ॥ ११ ॥

नन्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सर्वे सर्वत्र सङ्कीर्यन् । तथाहि—तैत्ति-
रीयक आनन्दमयमात्मानं प्रकस्यान्नायते—‘तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः ।
प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ (तै० २। ५) इति । अत
उत्तरं पठति—

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२ ॥

प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैत्तिरीयक आन्नातानां नास्त्यन्यत्र प्राप्तिः । यत्कारणं
प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्तरापेक्षया चोपचितापचितरूपा

ப்ரம்ஹ தர்மங்களுக்கு முந்தின அதிகரணத்திற் சொல்லப்பட்ட தேவதத்தனது
சவுரியாதி திருஷ்டாந்தத்தினால் எல்லாவிடத்திலும் ஸம்பவித்தலிருக்கலாம். (11)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—சங்கை—இவ்விதமாயின் ப்ரிய சிரஸ்த்வம் முதலிய
தர்மங்கள் யாவும் எல்லாவிடங்களிலும் வந்துவிடத் தெரியும். அதாவது:—தைத்
திரீயகத்தில் ஆனந்தமயானை ஆத்மாவைச் சொல்லத்தொடங்கி “அவனுக்கு
(1) ப்ரியமே சிரஸ்ஸாகும். மோதமே வலதுபக்கத்து இரக்கையாகும். ப்ர
மோதமானது இடதுபக்கத்து இரக்கையாகும். ஆனந்தமானது ஆத்மாவாக (நடு
வுடலாக) வாகும். ப்ரம்ஹமானது நிலைத்துநின்றலுக்குக் காரணமான புச்சமாக
(வாலாக) வாகும்” எனப்படிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும். என வரும் ஆக்ஷேபத்
துக்குப் பதிலைப் பின்வரும் ஸூத்திரத்தால் உபதேசிக்கிறார்—

(ஸூ) ப்ரியசிரஸ்த்வாத்யப்ராப்தி: உபசயாபசயௌஷி
பேதே (12)

(ப-ரை) ப்ரியசிரஸ்வாத்யபாப்தி: (ப்ரியசிரஸ்த்வாத்யப்ராப்தி:)=தைத்திரீயத்திற்
சொல்லப்பட்ட ப்ரியசிரஸ்த்வம் முதலிய தர்மங்களுக்கு வேறிடத்தில் ப்ராப்தி
யானது கிடையாது. ஏன்? உபசயாபசயௌ (உபசயாபசயௌ)=உயர்வுதாழ்வுகள்
பேதே ஹி (பேதே ஹி)=உபாஸ்யமான பொருளில் பேதமிருந்தாலன்றோ ஏற்படக்
கூடும். (12) (எ-து)

பாஷ்யம்.—தைத்திரீயகத்திற் சொல்லப்பட்ட ப்ரியசிரஸ்த்வம் முதலிய தர்
மங்களுக்கு வேறிடத்தில் ப்ராப்தியானது கிடையாது. ஏன்? ப்ரியம், மோதம்,
ப்ரமோதம், ஆனந்தம் என்ற இவைகள் ஒன்றையொன்று அபேக்ஷித்தும், வேறு
போக்தாவை அபேக்ஷித்தும், உயர்வுதாழ்வுள்ளனவாகக் காணப்படுவதே அதன்
காரணமாகும். உயர்வு தாழ்வுகள் பேதமிருந்தாலன்றோ ஸம்பவிக்கும். ப்ரம்ஹ

(1) வஸ்துவின் தர்சனத்தாலுண்டாகும் ஆனந்தம் ப்ரியம் என்றும், வஸ்துவின்
ப்ராப்தியாலுண்டாகும் ஆனந்தம் மோதமென்றும், வஸ்துவின் அனுபவத்தாலுண்டா
கும் ஆனந்தம் ப்ரமோதமென்றும் சொல்லப்படும்.

उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे संभवतः । निर्भेदं तु ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६।२।१) इत्यादिश्रुतिभ्यः । नचैते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्मधर्माः, कोशधर्मास्त्वेत इत्युपदिष्टमस्माभिः 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' (ब्र० सू० १।१।१२) इत्यत्र । अपिच परस्मिन्ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनैते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन । एवमपि सुतरामन्यत्राप्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम् । ब्रह्मधर्मास्त्वेतान्कृत्वा न्यायमात्रमिदमाचार्येण प्रदर्शितं प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरिति । स च न्यायोऽन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मवृत्तासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्दामादिषु सत्यकामादिषु च । तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदादुपासनाभेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्तिः । यथा च द्वे नार्यावेकं नृपतिमुपासाते छत्रेणैका चामरेणान्या तत्रोपास्यैकत्वेऽप्युपासनाभेदो धर्मव्यवस्था च भवत्येवमिहापीति । उपचितापचितगुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे ब्रह्मण्युपपद्यते न निर्गुणे परस्मिन्ब्रह्मणि । अतो न सत्यकामत्वादीनां धर्माणां क्वचिच्छ्रुतानां सर्वत्र प्राप्तिरित्यर्थः ॥

மோ பேதமற்றது. “ஏகமேவாத்விதீயம்” என்றதாதி ஸ்ருதிகளிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மேலும் இந்த ப்ரியசிரஸ்த்வம் முதலியன ப்ரம்ஹ தர்மங்களன்று கோசத்தின் தர்மங்களே ஆகும் என “ஆனந்த மயோப்பாஸாத்” என்றவிடத்தில் நம்மால் விளக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. மேலும் இந்த ப்ரியசிரஸ்த்வம் முதலியன ப்ர ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் கித்தப்ரவேசத்துக்கு உபாயமாகமட்டும் கல்பிக்கப்படுகின்றனவே அன்றி உபாஸ்யமாக அவை சொல்லப்படவில்லை. இவ்விதம் லித்திப்ப திலிருந்தும் ப்ரியசிரஸ்த்வாதிகளுக்கு வேறிடத்தில் நிஸ்சிதமாக ப்ராப்தியில்லை. ஆயினும் இவற்றை ப்ரம்ஹ தர்மங்களாக வைத்துக்கொண்டு வியாஸாசாரியரால் “ப்ரியசிரஸ்த்வாத்யப்ராப்தி:” என்பதாய் யுக்திமட்டுமே காண்பிக்கப்பட்டது. அந்த நியாயமானது உபாஸனத்துக்குவேண்டி உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஸம்யத்வா மத்வம், ஸத்யகாமத்வம் முதலிய நிஸ்சிதங்களான வேறு ப்ரம்ஹ தர்மங்களில் பொருத்திக் காணவேண்டுவதாகவாகிறது. அந்த தர்மங்களுள் உபாஸ்யமான ப்ரம்ஹத்துக்கு ஏசத்வமானது இருந்தபோதிலுங்கூட, உபக்கிரமம் வேறுபடுவ தைக்கொண்டு உபாஸனையின் வேறுபாடு ஏற்படுங்கால் வெவ்வேறானவற்றின் தர் மங்களுக்கு வெவ்வேறானவிடத்தில் ப்ராப்தியேற்படுவதற்கில்லை. அதாவது:— இரண்டு ஸ்திரீகள் அரசனை யுபாவிக்கத்தொடங்கி குடையினால் ஒருவளும், சாம ரத்தினால் மற்றவளுமாக உபாவிக்கின்றனர். அவ்விடத்தில் உபாஸ்யனான அரசன் ஒருவனாகவிருந்தபோதிலுங்கூட உபாஸனையின் பேதமும், தர்மத்தில் வறையறையும் ஏற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே இங்குமிருக்கலாம் என்றும். உயர்வு தாழ்வுள்ள குணமுள்ளதாயிருக்குந்தன்மையானது வேற்றுமையுள்ள வியவஹார மிருக்குங்கால் ஸகுண ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் பொருந்தலாமெயொழிய நிர்க்குண மான (எவ்விதக் குணஸம்பந்தமுமற்ற) ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் பொருத்தமுள்ளதாகவாகமாட்டாது. ஆகவே ஓரிடத்தில் படிக்கப்பட்ட ஸத்யகாமத்வம் முத லிய தர்மங்களுக்கு வேறிடத்தில் ப்ராப்தியானது கிடையாது என்று பொருள்.

इतरे त्वर्थसामान्यात् ॥ १३ ॥

इतरे त्वानन्दादयो धर्मा ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनयैवोच्यमाना अर्थसामान्यात्प्रतिपाद्य-
स्य ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन्निति वैषम्यं प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त
इति ॥ १३ ॥

७ आध्यानाधिकरणम् । सू० १४-१५

(ஸூ) இதரே து அர்த்தஸாமான்யாத் (13)

(ப-ரை) இதரே து (இதரே து)=ஸத்யம், க்ஞானம், ஆனந்தம் என்ற ப்ரம்ஹ தர்மங்களோவெனில் அर्थசாமான்யாத் (அர்த்தஸாமான்யாத்)=அவற்றின் பொருளான ப்ரம்ஹமானது ஒன்றாகவிருப்பதால் ப்ரம்ஹத்தைப்புத்தேசிக்கும் எல்லாவிடங்களிலும் சேர்த்துக்கொள்ளத் தக்கனவேயாகும். (13) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ரம்ஹத்தினது ஸ்வரூபத்தை விளக்குவதற்குவேண்டியே உப தேசிக்கப்படுகின்ற இதரங்களான=ஆனந்தாதிகளான தர்மங்கள் அர்த்தம் பொது வாகவிருப்பதால்(அதாவது:—ப்ரதிபாத்யமான ப்ரம்ஹரூபமான தர்மியானது ஒன் றாகவிருப்பதால்) அவையாவும் எல்லாவிடங்களிலும் தோற்றக்கூடியனவேயாகும் என்பதுபற்றி முன்னர் சொல்லப்பட்டதற்கு மாறுபட்டதாகவே ஆகிறது. அவை கள் அறிவைமட்டும் ப்ரயோஜனமாகவுடையனவாகவிருப்பதே அதன் காரணமா கும். (13) (எ-று)

ஆறுவது ஆனந்தாத்யதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆத்யாநாதிகரணம் 7.

(அ-கை) इन्द्रियः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्वृद्धेरा-
त्मा महत्परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्नपरं किञ्चित्सा काष्ठा सा
परा गतिः ॥

இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் அர்த்தங்கள் (விஷயங்கள்) பரமானவை, அர்த் தங்களைக்காட்டிலும் மனது பரமானது, மனதைக்காட்டிலும் புத்தி பரமானது, புத்தியைக்காட்டிலும் மஹானாத்மா பரமானது, மஹத்தைக்காட்டிலும் அவ்யக்தம் பரமானது, அவ்யக்தத்தைக்காட்டிலும் புருஷன் பரமானவன், புருஷனைக் காட் டிலும் பரமானதொன்றுமில்லை. அவனே காஷ்டையாக (முடிவிடமாக) வும், அவனே மேலான ப்ராப்யமாகவும் ஆகிறான் எனப் படிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத் திற் சொல்லிய அர்த்தம் முதலியன ஒன்றைக்காட்டிலும் மற்றவை பரங்கள் என உபதேசிக்கப்படுகின்றனவா? அல்லது எல்லாவற்றைக்காட்டிலும் புருஷனேபரன் என்பதாய் உபதேசிக்கப்படுகிறதா? என ஸந்தேஹமுதயமாகவே அர்த்தாதிகளுள் ஒவ்வொன்றைக் காட்டிலும் மற்றவை மேலானவை என்று உபதேசிக்கப்படுவ தாகக் கொள்ளுவதுதான் பொருந்தும் எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே, புரு

आध्यानाय प्रयोजनाभावत् ॥ १४ ॥

सर्वा परंपराऽक्षादे ज्ञेया पुरुष एव वा । ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्वह्नि हि ॥ १ ॥

पुमर्थः पुरुषज्ञानं तत्र यतः श्रुतो महान् । तद्वोधाय श्रुतोऽक्षादिवैद्य एकः पुमांस्ततः ॥ २ ॥

काठके हि पठ्यते—‘इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिः’ (क० ३। १०) इत्याख्य ‘पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः’ (क०

ஷனே எல்லாவற்றைக் காட்டிலும் மேலானவன் என்றும், அர்த்தாதிகளைக் காட்டிலும் மனம் முதலியவற்றைப் பரங்களென ஆத்யானம்செய்யும் (எண்ணும்) வாயிலாக எல்லாவற்றுக்கும் புருஷனே பரமானவன் என புருஷ விஷயமான ஸம்யக்ஞானத்தையுண்பெண்ணவேண்டியே இவ்விதம் அர்த்தாதிகளின் பரத்வம் சொல்லப்படுகிறதென்றும் வித்தாந்தஞ்செய்யவேண்டி. 2 ஸ்லத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரணமாரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் முதல் ஸ்லத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸ-௮) ஆத்யாநாய ப்ரயோஜநாபாவாத் (14)

(ப-ரை) புருஷனே எல்லாவற்றுக்கும் பரனாவான். அர்த்தாதிகளின் பரத்வமானது ஆத்யாநாய (ஆத்யாநாய)=இந்திரியாதிகளைக்காட்டிலும் அர்த்தாதிகளைப் பரங்களாகவெண்ணுதல் மூலமுண்டாகும் புருஷனது ஸம்யக்ஞானத்துக்குவேண்டியே உபதேசிக்கப்பட்டதாகவாகும். **प्रयोजनाभावात्** (ப்ரயோஜநாபாவாத்)=அர்த்தாதிகளைப் பரங்களாகச்சொன்னதற்குத் தனித்த ப்ரயோஜனம் (பயன்) எதுவுமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (14) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஸ்ருதியிற்சொல்லிய இந்திரியாதிகளுடைய பரம்பரையானது க்ஞேயமா? அல்லது புருஷனே க்ஞேயனா? என்பது ஸந்தேஹம். இந்திரியாதிகளுடைய பரம்பரையாவும் க்ஞேயமாகவேதானாகும். ஸ்ருதியிற் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அர்த்தம் (பொருள்) வேறுபடுவதன் மூலம் அதைக்கூறும் வாக்கியங்களும் வெருவே (பலவையே) ஆகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். புருஷனைப்பற்றிய க்ஞானமானது புருஷார்த்தமாகவாகிறது. அத்தகைய புருஷார்த்தமான புருஷக்ஞானத்தில் ஸ்ருதியில் அதிகமான முயற்சியும் காணப்படுகிறது. அத்தகைய புருஷனது க்ஞானத்துக்கு வேண்டியே இந்திரியாதிகள் ஸ்ருதியிற் கூறப்பட்டுமிருக்கின்றன. ஆனதுபற்றிப் புருஷன் ஒருவனேதான் வேத்யனாக (அறியத்தக்கவனாக) வாகிறான் என்பது ஸித்தாந்தம். (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“இந்திரியங்களைக் காட்டிலுமோ அர்த்தங்கள் பரங்களானவை, அர்த்தங்களை (சப்தாதி விஷயங்களை) க்காட்டிலும் மனது பரமானது, மனத்தைக் காட்டிலுமோ புத்தி பரமானது” என்றுதொடங்கி “புருஷனைக் காட்டிலும் பரமானதொன்றுமில்லை. அதுவே காஷ்டையாக (முடிவிடமாக) வாகும். அதுவே பரமான கதியுமாக (மேலான ப்ராப்யமாக) வாகும்” எனக் கடோபநிடதத்திற்

३।११) इति । तत्र संशयः—किमिमे सर्व एवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त उत पुरुष एवैभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । तत्र तावत्सर्वेषामेवैषां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति मतिः । तथाहि श्रूयते—‘इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्’ इति । ननु बहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यभेदः स्यात् । नैष दोषः । वाक्यबहुत्वोपपत्तेः । बहून्वेव होतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहुविषयान्परत्वोपेतान्प्रतिपादयितुम् । तस्मात्प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनमिति । एवं प्राप्ते ब्रमः—पुरुष एव होभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति युक्तं न प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम् । कस्मात् । प्रयोजनाभावात् । नहीतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किञ्चित्प्रयोजनं दृश्यते श्रूयते वा । पुरुषे त्विन्द्रियादिभ्यः परस्मिन्सर्वानर्थवातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनं मोक्षसिद्धिः । तथाच श्रुतिः—‘निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते’ (क० ३।१५) इति । अपिच परप्रतिषेधेन काष्ठाशब्देन

படிக்கப்படுகிறது. இந்த அர்த்தாதிகள் யாவுமே அததைக் காட்டிலும் பரமென வுபதேசிக்கப்படுகின்றனவா? அல்லது புருஷனே இவை எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் பராகவுபதேசிக்கப்படுகின்றனா? என அவ்விடத்தில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அங்குள்ள இவை எல்லாவற்றுக்குமே பரத்வமுபதேசிக்கப்படுவதாகத் தோற்றமேற்படுகிறது. இது அதைக்காட்டிலும் பரமானது, இது அதைக்காட்டிலும் பரமானது என்றல்லவோ ஸ்ருதி உபதேசிக்கிறது.

சங்கை—வெகு பொருள்கள் பரத்வமுள்ளனவாக ப்ரதிபாதிக்க விரும்பப் படுமாயின் வாக்கியபேதம் வந்துவிடும் எனின்?

உத்தரம்.—இது தோஷமாகாது. வாக்கியம் வெகுவாகவிருத்தல் பொருந்தக்கூடியதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். பரத்வத்துடன் கூடின வெகு விஷயங்களை ப்ரதிபாதிப்பதற்கு இந்த வெகு வாக்கியங்களேயன்றே திறமுடையனவாகின்றன. ஆகவே இவைகளுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பரத்வம் கொள்ளுவது தான் பொருத்தமுடையது என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (வரித்தாந்தம்) சொல்லுகிறோம். புருஷனேயன்றே இவை எல்லாவற்றைக் காட்டிலும் பராக ப்ரதிபாதிக்க (ச்சொல்ல) ப்படுகிறான் என்பது பொருந்துமேயல்லாது இவற்றுக்குத் தனித்தனி பரத்வம் சொல்லப்படுவதாகக் கொள்ளுவது பொருந்தாது. ஏன்? ப்ரயோஜனமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மற்றவைகள் பரங்களாகக் கொள்ளப்படுங்கால் அற்பம் பிரயோஜனமும் காணப்படவுமில்லை. ஸ்ருதியில் சொல்லப்படவுமில்லை. புருஷன் இந்திரியாதிகளைக் காட்டிலும் பராகவும், எல்லா அனர்த்தக் கூட்டங்களையும் கடந்தவனாகவும் கொள்ளப்படுங்கால் மோக்ஷவித்தியென்ற ப்ரயோஜனம் காணவும் படுகின்றது. அவ்விதமே ஸ்ருதியும் “அதை விசாரித்தறிந்துகொண்டு மிருத்பு முகத்தினின்றும் (பந்தத்தினின்றும்) விடுபடுகிறான்” எனக் கூறுகிறது. மேலும், ஸுத்திரக்காரர் புருஷனைக் காட்டிலும் பரமில்லையென ஸ்ருதி நிஷேதித்திருப்பதைக் கொண்டும், காஷ்டை (முடிவானவிடம்) என்ற சப்தத்தினாலும் ஸ்ருதிக்குப் புருஷன் விஷயத்திலுள்ள ஆதரவை (தாத்பரியத்தை) க் காண்பிக்கின்றவராய் புருஷனையறிவதற்கு வேண்

च पुरुषविषयमादरं दर्शयन्पुरुषप्रतिपत्त्यर्थेव पूर्वापरप्रवाहोक्तिरिति दर्शयति—आध्याना-
येति । आध्यानपूर्वकाय सम्यग्दर्शनायेत्यर्थः । सम्यग्दर्शनार्थमेव हीहाध्यानमुपदिश्यते न
त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम् ॥ १४ ॥

आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥

इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यर्थेवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्तिः । यत्कारणम् । ‘एष सर्वेषु भूतेषु
गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वश्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः’ (कठ० ३।१२)
इति प्रकृतं पुरुषमात्मेत्याह । अतश्चानात्मत्वमितरेषां विवक्षितमिति गम्यते । तस्यैव च
दुर्विज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति । तद्विज्ञानायैव ‘यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः’ (कठ०
३।१३) इत्याध्यानं विदधाति । तद्व्याख्यातम् ‘आनुमानिकमप्येकेषाम्’ (ब्र० सू० १।
४।१) इत्यत्र । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रुतेः पुरुषे लक्ष्यते नेतरेषु । अपिच
‘सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्’ (क० ३।९) इत्युक्ते किं तदध्वनः पारं

டியே முன்பின்னுள்ள பரப்ரவாஹோக்தியேற்பட்டது என்பதை “ஆத்யாநாய”
என்றதால் தெரிவிக்கிறார். ஆத்யானத்தை முன்னிட்ட ஸம்யக்தரிசனத்துக்கு
வேண்டி என்பது அதன் பொருள். ஸம்யக்தரிசனத்துக்கு வேண்டியே இங்கு
ஆத்யானமுபதேசிக்கப்படுகிறதேயொழிய ஆத்யானமே சொந்தத்தில் முக்கியமான
தாகவாகமாட்டாது. (14) (எ-று)

(ஸ-௮) ஆத்மசப்தாத்ச (15)

(ப-ரை) आत्मशब्दाच्च (ஆத்மஸப்தாத்ச)=ப்ரகிருத புருஷனிடத்தில் ஆத்ம
சப்தப் பிரயோகம் காணப்படுவதைக்கொண்டும் மற்றவை அனாத்மாவென்றும்
அவற்றில் ஸ்ருதிக்குத் தாற்பார்யமில்லையென்றும் தெளிவாகிறது. (15) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இதனாலும் புருஷனது ஸம்யக்தரிசனத்துக்கு வேண்டியே இந்த
இந்திரியாதிகளின் பிரவாஹம் சொல்லப்பட்டதாகவாகும். ஏன்? “எல்லாப் பூதங்
களிலும் மறைந்த இந்த ஆத்மா ப்ரகாசிப்பதில்லை. ஆனால் சிறந்ததும், சூக்ஷ்ம
முமான புத்தியினால் சூக்ஷ்மதரிசிகளால் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்படுகிறது” என்பதாய்
ப்ரகிருத புருஷனை ஆத்மாவென ஸ்ருதி சொல்லுவதாலென்க. இதனாலும் மற்ற
வைகளுக்கு அனாத்மத்வமானது விவக்ஷிதமெனத்தெரிகிறது. அந்த ஆத்மாவுக்கே
எளிதிலறியக்கூடாதிருக்குந் தன்மையையும், ஸம்ஸ்காரம் பெற்ற புத்தியினால்
அறியக்கூடியதாகவிருக்குந் தன்மையையும் தெரிவிக்கிறது. அதாவது:—அந்த
ஆத்மவிஞ்ஞானத்துக்கு வேண்டியே “ப்ராச்ஞன் வாக்கு மனம் இவற்றையடக்க
வேண்டும்” என்பதாய் ஆத்யானத்தைவிதிக்கிறது. அது “ஆநுமானிக மப்யேகே
ஷாம்” என்றவிடத்தில் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் ஸ்ரு
திக்குப் புருஷனிடத்தில் அநேகப் பிரகாரமான தாற்பரியவிசேஷமானது காணப்
படுகிறதேயொழிய மற்றவைகளிடத்திலில்லை. மேலும் “அவன் வழியின் பாரத்
தை (க்கரையை) அடைகிறான். அது விஷ்ணுவின் பரமமான பதமாகும்” எனச்

विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायामिन्द्रियाद्यनुक्रमणात्परमपदप्रतिपत्त्यर्थ एवायमा-
यास इत्यवसीयते ॥ १५ ॥

८ आत्मगृहीत्यधिकरणम् । सू० १६-१७

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥

आत्मा वा इदमित्यत्र विराट्स्यादथवेश्वरः । भूताऽऽद्यैर्नेश्वरः स्याद्ब्रह्माद्यानयनाद्विराट् ॥ १ ॥

भूतोपसंहतेरीशः स्यादद्वैतावधारणात् । अर्थवादो गवाद्युक्तिर्ब्रह्मात्मत्वं विवक्षितम् ॥ २ ॥

சொல்லப்பட்டதும் அத்வாவின் (வழியின்) பார (கரை) மான விஷ்ணுவின் பரம
மான பதம் என்பது எது? என ஆகாங்கைக் கூறுவருங்கால் இந்திரியாதிகளைச் சொல்
லத் தொடங்கியிருப்பதால் பரமபதத்தை யறிவிக்கவேண்டியே ஸ்ருதிக்கு இவ்வ
ளவு முயற்சி ஏற்பட்டது என நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. (15) (எ-று)

ஏழாவது ஆத்யானாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆத்மகிருஹீத்யதிகரணம் 8.

(ஸூ) ஆத்மகிருஹீதி: இதரவத் உத்தராத் (16)

(ப-ரை) [आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्स ईक्षत लोकान्नु
सृजै(ஆத்மா வா இதமேக ஏவாக்ர ஆஸீந்நாந்யத் கிஞ்சந மிஷத் ஸ ஈக்ஷத லோகாந்நு
ஸ்ருணை)=(உத்பத்திக்கு முந்தி இது ஆத்மா பொன்றாகமட்டுமே இருந்தது. मि-
षत् (மிஷத்)=ஐங்கமமொன்றுமில்லை. ஆது லோகங்களை விரிஷ்டிக்கிறேன் என
வாலோசித்தது] என ஐதரேயகோபநிடதத்தில் படிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தி
லுள்ள आत्मा (ஆத்மா)=என்றதால் आत्मगृहीति: (ஆத்மகிருஹீதி:)=பரமாத்ம கிர
ஹணமே செய்யப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும். इतरवत् (இதரவத்)=வேறு
விரிஷ்டி. வாக்கியங்களில் படிக்கப்பட்ட ஆத்மசப்தத்தால் பரமாத்மா கிரஹிக்கப்
படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. उत्तरात् (உத்தராத்)=அதே
வாக்கியத்தில் மேலுள்ளவிடத்தில் “லோகங்களை விரிஷ்டிக்கிறேன் எனவாலோ
சித்தது” என்பதாய் பரமாத்மாவைக் கிரஹிப்பதற்குரிய விசேஷணம் காணுவ
தும் மற்றொரு காரணமாகும். (16) (எ-று)

வையாவிக நியாயமலை (முதலாவது வர்ணகம்.)

(க-ரை) “ஆத்மா வா இதமேக ஏவாக்ர ஆஸீத்” என்றவிடத்துள்ள ஆத்ம
சப்தத்தால் விராட் புருஷன் சொல்லப்படுகிறாரா? அல்லது பரமேஸ்வரன் சொல்
லப்படுகிறாரா? என்பது ஸந்தேஹம். மஹா பூதங்களின் விரிஷ்டி சொல்லப்
படாததால் ஆத்ம சப்தத்தால் ஈஸ்வரன் சொல்லப்படமாட்டார். பசு முதலியவற்
றைக் கொண்டுவந்ததாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து விராட்புருஷனேதான் ஆத்ம
சப்தத்தாற் சொல்லப்படுவார் என்பது பூர்வபக்ஷம். !வேறு ஸ்ருதியிற் சொல்லப்

द्वयोर्वस्वन्यदेकं वा काण्डछान्दोग्यषष्ठ्योः । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मन्यामुपक्रमात् ॥ १ ॥

साधारणोऽयं संच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यतः । वाक्यशेषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वैकमेतयोः ॥ २ ॥

பேதரேயகே ஶ்ருயதே—‘ஆத்மா வா இதமேக எவாய் அஸிந்நான்யகிஞ்சந மிஸ்த்ச இஷ்த லோகானு சூஜா’ இதி (பே० १।१) ‘ச இமீஹ்லோகானசூஜதாஹ்மோ மரிசிமீர்மாப:’ (பே० १। २) இயாதி । தப் சஸய:—கி் பர எவாத்மேஹாத்மஷடேநாஹிலப்யத உதான்ய: கஷ்விததி । கி் தாவத்பாஸ்த், ந பரமாத்மேஹாத்மஷடாஹிலப்யோ ஹவதுமஹ்திதி । கஸ்தாந் । வாஷ்யாந்யயதர்ஸநாத் । நநு வாஷ்யாந்யய: சுதராந் பரமாத்மவிஷயோ ட்ஷயதே ப்ராஸுத்ப்தேராத்மேகத்வாவதாரணாத்

பட்ட டஹா பூத லிந்ருஷ்டியையும் இங்கு சேர்த்துக் கொள்ளுவதாலும், அத்வை தத்தை உறுதிப்படுத்தியிருப்பதாலும் ஈஸ்வரனேதான் சொல்லப்படுகிறார். கோ (பசு) முதலியவற்றைக் கொண்டுவருவதாகச் சொன்னது அர்த்தவாதமாகும். ப்ரம்ஹாத்மபாவமே இங்கு சொல்ல விரும்பப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

இரண்டாவது வர்ணகம்.

(க-ரை) பிந்ருஹதாரண்யகம், சாந்தோக்யத்தின் ஆறாவது அத்தியாயம் என்ற இரண்டிலுமுள்ள ஆத்மா என்றும், ஸத் என்றமான பதங்களால் வேறான வஸ்து சொல்லப்படுகின்றதா? அல்லது ஒரே வஸ்து சொல்லப்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். சாந்தோக்கியம், பிந்ருஹதாரண்யகம் இரண்டிலும் முறையே ஸத், ஆத்மா என்றபதங்களால் உபக்கிரமமானது காணப்படுவதால் வஸ்து வேறுபட்டதேயாகும் என்பது பூர்வபக்டம். பொதுவாகப் படிக்கப்பட்ட ஸத் என்ற சப்தமானது “அதுவே ஆத்மா அதுவே தத்வம்” என்ற இந்த மேலுள்ள வாக்கியத்தைக்கொண்டு ஆத்மவாசியாக (ஆத்மாவைச் சொல்லுவதாக) வாகும். ஆகவே இவ்விரண்டிலும் கூறப்படும் பொருள் ஒன்றேயாகும் என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்—ஐதரேயகோபநிடதத்தில் “இது லிந்ருஷ்டிக்கு முந்தி ஆத்மா வொன்றாகவே இருந்தது. ஜங்கமமான பொருளொன்றுமில்லை. அந்த ஆத்மா லோகங்களை லிந்ருஷ்டிக்கிறேன் எனவாலோசித்தது” என்றும், “அந்த ஆத்மா அம் பஸ்ஸ்வர்க்கலோகம், மரீசீஃ=அந்தரிக்ஷலோகம், மர:ஃ=மனுஷ்ய லோகம், ஆப:ஃ=பாதாள லோகம் என்ற இந்த லோகங்களை லிந்ருஷ்டித்தது” என்றதாதியும் படிக்கப்படுகிறது. அதில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—பரமாத்மாவே இங்குள்ள ஆத்ம சப்தத்தாற் சொல்லப்படுகிறதா? அல்லது வேறொன்றா? என்றும். முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில் பரமாத்மா இங்குள்ள ஆத்ம சப்தத்தாற் சொல்லப்படுவதாகக் கொள்ளுவது பொருத்தமானதன்று என்றும். ஏன்? இங்குள்ள வாக்கியத்தாக்கு (விராட்புருஷநிடத்தில்) அந்வயம் (பொருத்தம்) காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—உத்பத்திக்கு முந்தி ஆத்மைகத்வாவதாரணஞ் செய்திருப்பதாலும்,

ईक्षणपूर्वकस्रष्टृत्ववचनाच्च । नेत्युच्यते । लोकसृष्टिवचनात् । परमात्मनि हि स्रष्टारि परि-
गृह्यमाणे महाभूतसृष्टिरादौ वक्तव्या । लोकसृष्टिस्त्रिहदाबुच्यते । लोकाश्च महाभूतसन्नि-
वेशविशेषाः । तथाचास्मःप्रभृतील्लोकत्वेनैव निब्रवीति—‘अदोऽस्मः परेण दिवम्’
(ऐ० १।२) इत्यादिना । लोकसृष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेनापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत
इति श्रुतिस्मृत्योरुपलभ्यते । तथाहि श्रुतिर्भवति—‘आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः’ (बृ०
१।४।१) इत्याद्या । स्मृतिरपि ‘स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता
स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत’ इति । ऐतरेयिणोऽपि ‘अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते
रेतो देवाः’ इत्यत्र पूर्वस्मिन्प्रकरणे प्रजापतिकर्तृकां विचित्रां सृष्टिमाप्नुवन्ति । आत्मश-
ब्दोऽपि तस्मिन्प्रयुज्यमानो दृश्यते—‘आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः’ (बृ० १।४।१)
इत्यत्र । एकत्वावधारणमपि प्रागुत्पत्तेः स्वविकारापेक्षमुपपद्यते । ईक्षणमपि तस्य चेतन-

ஈக்ஷண பூர்வகமான ஸ்ரஷ்ட்ருத்வஞ் சொல்லியிருப்பதாலும் அங்குள்ள வாக்கியத்
துக்குப் பரமாத்ம விஷயமான அந்வயம் (பொருத்தம்) மிகத் தெளிவாய்க் காணப்
படுகின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இல்லை எனச்சொல்லப்படுகிறது. லோகங்களின் விருஷ்டியைச்
சொல்லும் வசனமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். பரமாத்மா ஸ்ரஷ்டாவாகக்
கொள்ளப்படுவாரானால் முதலில் மஹாபூதங்களின் விருஷ்டியானது சொல்லப்
படவேண்டும். இங்கோ லோகவிருஷ்டியே முதலிற் சொல்லப்படுகிறது. லோ
கங்களோ மஹாபூதங்களின் ஒருவித அமைப்பு மூலமேற்படுவனவாகும். அவ்வித
மே அம்பஸ் முதலியவற்றை “பரேண திவம்=த்புலோகத்துக்குமேல், ஆகாசத்தில்
ப்ரதிஷ்டிதனான சந்திரனது அம்பஸ்வினால் பரவிரிற் கப்பட்டதான யாதொரு
லோகமுண்டோ அது அம்பஸ் எனப்படும்” என்ற தாதியால் அம்பஸ் முதலிய
வற்றை லோகமாகவே ஸ்ருதி விளக்கியிருக்கிறது. லோகவிருஷ்டியோ பரமேஸ்
வராதிஷ்டிதரான (பரமேஸ்வரனுக்குட்பட்ட) வேறொரு ஸர்வரனால் செய்யப்படு
கிறது என ஸ்ருதிஸ்மிருதிகளி லறியக்கிடக்கிறது. அவ்விதமே ஸ்ருதியு மிருக்
கிறது. அதாவது:—“இந்த லோகமானது உத்பத்திக்கு முந்தி புருஷவிதனான
(நராகாரனான) ஆத்மாவாகவே இருந்தது” என்ற தாதியாம். “அவரே ப்ரதம
சரீரியாவர். அவரே புருஷனாகச் சொல்லப்படுகிறார். லோகங்களுக்கு ஆதிகர்த்தா
வான அந்த ப்ரம்ஹாவே (விராட்புருஷனே) விருஷ்டிக்கு முந்தியிருந்தார்” என
ஸ்மிருதியுமிருக்கிறது. ஐதரேயிகளும் (ருக்வேதிகளும்) கூட “பிறகு இந்த
ரேதஸ்வினுடைய விருஷ்டி சொல்லப்படுகிறது. தேவர்கள் ப்ராஜாபதியின்
(ஹிரண்யகர்ப்பரின்) ரேதஸ்ஸாவர் (காரியமாவர்)” என்ற விடத்தில் முந்தின ப்ர
கரணத்தில் ப்ராஜாபதிகர்த்தருகமான விசித்ரமான விருஷ்டியைச் சொல்லுகின்ற
னர். ஆத்மசப்தமும் அந்த ப்ராஜாபதியினிடத்தில் பிரயோகஞ் செய்யப்படுவதாக
“விருஷ்டிக்கு முந்தி இவையாவும் புருஷவிதனான (நராகாரனான) ஆத்மாவாக
வே இருந்தது” என்றவிடத்தில் காணக்கிடக்கிறது. உத்பத்திக்கு முன்பு ஏகத்வா
வதாரணஞ் செய்ததானது (ஒன்றே என்று உறுதிசூறினதானது) தனது காரியத்

त्वाभ्युपगमादुपपन्नम् । अपिच 'ताभ्यो गामानयत्ताभ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता
अब्रुवन्नि' इत्येवञ्जातीयको भूयान्व्यापारविशेषो लौकिकेषु विशेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध
इहानुगम्यते । तस्माद्विशेषवानेव कश्चिदिहात्मा स्यादिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः—पर एवा-
त्मेहाऽऽशब्देन गृह्यत इतरवत् । यथेतरेषु सृष्टिश्रवणेषु 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः
संभूतः' (तै० २।१।१) इत्येवमादिषु परस्यात्मनो ग्रहणम् । यथा चैतरस्मिंल्लौकिका-
त्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य आत्मशब्देन गृह्यते तथेहापि भवितुमर्हति । यत्र तु आ-
त्मैवेदमत्र आसीत्' (बृ० १।४।१) इत्येवमादौ 'पुरुषविधः' (बृ० १।४।१) इत्ये-
वमादि विशेषणान्तरं श्रूयते, भवेत्तत्र विशेषवत् आत्मनो ग्रहणम् । अत्र पुनः परमात्म-
ग्रहणानुगुणमेव विशेषणमप्युत्तरमुपलभ्यते 'स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति' (ऐ० १।१)
'स इमाँल्लोकानसृजत' (ऐ० १।२) इत्येवमादि । तस्मात्तस्यैव ग्रहणमिति न्याय्यम् ॥

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ १७ ॥

தை முன்னிட்டுப்பொருந்தக்கூடியதேயாகும். அவனுக்குச்சேதனத்தன்மை ஒப்பி
யிருப்பதால் ஈகூணஞ் சொன்னதும் பொருந்தக் கூடியதேயாகும். மேலும்
“அவைகளையும் பொருட்டு கோவை (பசுவை) க் கொண்டுவந்தார், அவைகளையும்
பொருட்டு அஸ்வத்தைக் கொண்டுவந்தார். அவைகளையும் பொருட்டுப் புருஷ
னைக் கொண்டுவந்தார் அவை சொல்லின” என இம்மாதிரியான அதிகமான வியா
பார விசேஷமானது உலகிலுள்ள விசேஷவான்களான ஆத்மாக்களிடத்தில் ப்ர
வித்தமாயிருப்பதால் இங்கும் அது அநுஸரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே விசேஷ
முள்ள ஒருவனே இங்குள்ள ஆத்மசப்தத்தாற் சொல்லப்படலாம் என இவ்விதம்
(பூர்வபகூடம்) ப்ராப்தமாகவே (வித்தாந்தம்) சொல்லுகிறோம்.

பரமாத்மாவே இங்குள்ள ஆத்மசப்தத்தால் கிரஹிக்கப்படுகிறார். வேறு
இடத்தில் போலவாம். விரூஷ்டி சொல்லும் “அந்த இந்த ஆத்மாவினிடமிருந்து
ஆகாசமுண்டாயிற்று” என்ற இம்மாதிரியான வேறிடங்களில் பரமாத்மாவின்
கிரஹணம் எவ்விதமோ, லௌகிகமான ஆத்மசப்த ப்ரயோகஞ் செய்யும் வேறிடத்
தில் ஆத்மசப்தத்தால் முக்கியமான ப்ரத்யகாத்மாவே கிரஹிக்கப்படுவது எவ்வித
மோ இவ்விதமே இங்குமிருப்பதுதான் பொருந்துகிறது. “இது உத்பத்திக்கு
முந்தி ஆத்மாவாகவே இருந்தது” என்ற தாதியான எந்தவிடத்தில் “புருஷவிதः”
(மனிதன் போன்ற வடிவமுள்ளவன்) என வேறு விசேஷணமானது ஸ்ருதியில்
காணப்படுகிறதோ அந்த விடத்தில் விசேஷமுள்ள ஆத்மாவுக்குக் கிரஹணமான
தேற்படலாந்தான். இவ்விடத்திலோ வெனில் “அவர் லோகங்களை விரூஷ்டிக்
கிறேன் என ஆலோசித்தார்” என்றும், “அவர் இந்த லோகங்களை விரூஷ்டித்
தார்” என்ற தாதியுமான பரமாத்மக் கிரஹணத்துக்கு அநுகுணமாகவே மேலு
ள்ள விசேஷணமானது காணப்படுகிறது. ஆனதுபற்றி பரமாத்மாவையேக் கிர
ஹிப்பது நியாயமானதாக வாகிறது. (16) (எ-று)

वाक्यान्वयदर्शनाच्च परमात्मग्रहणमिति पुनर्यदुक्तं तत्परिहर्तव्यमिति । अत्रोच्यते—
स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्नं परमात्मनो ग्रहणम् । कस्मात् । अवधारणात् । परमात्म-
ग्रहणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मैकत्वावधारणमाज्ञसमवकल्पते । अन्यथा ह्यनाज्ञसं तत्परिकल्प्येत ।
लोकसृष्टिवचनं तु श्रुत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतसृष्ट्यनन्तरमिति योजयिष्यामि । यथा ‘तत्ते-
जोऽसृजत’ (छा० ६।२।३) इत्येतच्छ्रुत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायुसृष्ट्यनन्तरमित्ययूज-
मेवमिहापि । श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयो विशेषः श्रुत्यन्तरेषूपसंहर्तव्यो भवति ।
योऽप्ययं व्यापारविशेषानुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येवमादिः सोऽपि विवक्षितार्थावधार-
णानुगुण्येनैव ग्रहीतव्यः । नह्ययं सकलः कथाप्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तुं,
तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात् । ब्रह्मात्मत्वं त्विह विवक्षितम् । तथाह्यम्भःप्रभृतीनां लोका-

(ஸூ) அந்வயாதிதிசேத் ஸ்யாத் அவதாரணத் (17)

(ப-ரை) அந்வயாதிதிசேத் (அந்வயாதிதிசேத்)=வாக்கியத்துக்கு விராட் புருஷ
னிடத்தில் அந்வயம் (பொருத்தம்) காணப்படுவதால் பரமாத்மாவின் கிரஹணம்
ஸம்பவிக்க மாட்டாது என்றாலோ स्यात् (ஸ்யாத்)=பரமாத்மாவினது கிரஹண
மானது பொருந்தக் கூடியதாகவே இருக்கலாம். ஏன்? अवधारणात् (அவதார
ணத்)=உத்பத்திக்கு முந்தி ஏகத்வாவதாரணஞ் செய்திருப்பதே அதன் காரண
மாகும். (17) (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாக்கியத்துக்கு (விராட் புருஷனிடத்தில்) அந்வயம் (பொருத்
தம்) காணப்படுவதால் பரமாத்மாவின் கிரஹணமில்லை என யாதொன்று சொல்
லப்பட்டதோ அதற்குப் பரிஹாரஞ் சொல்லவேண்டும். இவ்விஷயத்திற் சொல்
லப்படுகிறது. அதாவது:—ஏகத்வாவதாரணஞ் செய்திருப்பதால் பரமாத்ம க்ரஹ
ணமிருக்கலாம் என்றும். பரமாத்மாவினது கிரஹணம் பொருத்தமுள்ளதாக
இருக்கலாம். ஏன்? அவதாரணமிருப்பதால். பரமாத்மாவைக் கிரஹித்தாலன்
றே உத்பத்திக்கு முந்தி ஏகத்வாவதாரஞ் செய்தது ருஜுவாகப் பொருத்த முள்
ளதாக வாகும். இல்லாவிடில் அது பொருத்தமற்றதாக வாகிவிடும். லோகவிருஷ்
டியைச் சொன்னதோ வெனில் வேறு ஸ்ருதியில் பிரவித்தமான மஹாபூதவிருஷ்
டிக்குப் பிறகு எனச் சொல்லப்போகிறேன். “அது. தேஜஸ்ஸை விருஷ்டித்தது”
என்ற விடத்தில் வேறு ஸ்ருதியில் பிரவித்தமான ஆகாசவாயு விருஷ்டிக்குப்
பிறகு என எவ்விதம் சொன்னோமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. வேறு ஸ்ரு
தியில் பிரவித்தமான ஸமானவிஷயமான விசேஷமானது வேறு ஸ்ருதிகளிலும்
சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக வாகக்கூடுமன்றோ? அவற்றையும் பொருட்டு
பசுவைக் கொண்டுவந்தார் என்றதாதியான யாதொரு வியாபாரவிசேஷஞ் சொல்
லப்பட்டதோ அது சாஸ்திரதாற்பரியவிஷயமான அர்த்தாவதாரணத்துக்கு அது
குணமாகவே தான் கொள்ளவேண்டுமென வாகிறது. இங்கு சொல்லிய கதை
யின் தொடர்பு முழுவதும் சாஸ்திர தாற்பரிய விஷயமானது எனக் கொள்ளவும்
முடியாது. அவ்விதம் கொள்ளுவதில் புருஷார்த்தமெதுவு மில்லாதிருப்பதே

நாं लोकपालानां चाश्यादीनां सृष्टिं शिष्टा करणानि करणायतनं च शरीरमुपदिश्य स एव
 स्रष्टा 'कथं त्विदं महते स्यात्' (ऐ० ३। ११) इति वीक्ष्येदं शरीरं प्रविवेशेति दर्शयति—
 'स एतमेव सीमानं विदायैतया द्वारा प्रापद्यत' (ऐ० ३। १२) इति । पुनश्च 'यदि वाचाभि-
 व्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितम्' (ऐ० ३। ११) इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचनपूर्व-
 कम् 'अथ कोऽहम्' (ऐ० ३। ११) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्'
 (ऐ० ३। १२) इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमवधारयति । तथोपरिष्ठात् 'एष ब्रह्मैष इन्द्रः' (ऐत०
 ५। ३) इत्यादिना समस्तभेदजातं सह महाभूतैरनुकम्य 'सर्वं तत्प्रज्ञानेन प्रज्ञाने प्रति-
 ष्ठितं प्रज्ञानेनो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐत० ५। ३) इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमेवाव-
 धारयति । तस्मादिहात्मगृहीतिरित्यनपवादम् ॥

அதன் காரணமாகும். ப்ரம்ஹாத்மத்வமன்றோ இங்கு விவக்ஷிதமாகவுள்ளது. அவ்
 விதமே அம்பஸ் முதலிய லோகங்களுடையவும், அக்னியாதிகளான லோகபாலர்
 களுடையவும் லிநுஷ்டியை யுபதேசித்து கரணங்களையும், கரணங்களுக்கு இருப்
 பிடமான சரீரத்தையு முபதேசித்து அதே ஸ்ரஷ்டாவானவர் “இது, நானில்லா
 விடில் எவ்விதம் நிலைபெறும்”. என வாலோசித்து “* அவர். இதே லீமானை
 (எல்லையை) ப் பிளந்து கொண்டு இந்த வழியினால் ப்ரவேசித்தார்” என்பதாய்
 இந்தச் சரீரத்தில் ப்ரவேசித்தார் எனக் காண்பிக்கிறது. திரும்பவும் (நானில்லா
 மல்) “வாக்கினால் வியவஹரிக்கப்பட்டபோதிலும், ப்ராணனால் மூச்சுவிடப் பட்
 டபோதிலும்” என்ற தாதியால் கரணங்களின் (இந்திரியங்களின்) வியரபாரத்
 தைப் பிரித்துக் காட்டல் மூலம் “பிறகு நான் யார்” என வாலோசித்து (அதா
 வது:—த்வம் பதார்த்தத்தை விசாரித்தறிந்து என்றும்) “அவர் இந்தப் புருஷனே
 யே (சோதிதமான த்வம் பதார்த்தத்தையே) நீக்கமற நிறைந்துள்ள ப்ரம்ஹமாகக்
 கண்டார்” என்றதால் ப்ரம்ஹாத்மத்வத்தை நிர்ந்தாரணஞ் செய்கிறது.

அதுபோலவே மேலுள்ளவிடத்திலும் “இவரே ப்ரம்ஹா, இவரேஇந்திரன்”
 என்ற தாதியால் பேதஸமூஹம் யாவையும் மஹா பூதங்களுடன் கூடவே சொல்
 லத் தொடங்கி “அவையாவும் ப்ரக்ஞையை (சிதாத்மாவை) நேத்ரமாக (நியா
 மகமாக) வுடையது. ப்ரக்ஞானத்திலே நிலைபெற்றுள்ளது. லோகமானது ப்ரக்
 ஞையை (சிதாத்மாவை) நேத்ரமாக (நியாமகமாக) வுடையது. ப்ரக்ஞையே நிலை
 யான ஆதாரமானது. ப்ரக்ஞானம் ப்ரம்ஹமாகும்” என்பதாய் ப்ரம்ஹாத்மத்வ
 தரிசனத்தையே வுறுதிப் படுத்திக்கூறியிருக்கிறது. ஆனதுபற்றி இங்கு பரமாத்
 மாவினது கிரஹணமேற்படுகிறது என்றது குற்றமற்றதாகவே ஆகிவிடுகிறது.

இந்த அதிகாரணத்தாக்கு வேறுவிதமான யோஜனையும் (பொருளும்) செய்யப்
 படுகிறது.

(ஸூ) ஆத்மகிருஷ்ணீதி: இதரவத் உத்தராத்

* ப்ரம்ஹார்த்ரப்ரதேசத்திலுள்ள இரண்டு மண்டையோடுகளுடைய எல்லையைப்
 பிளந்துகொண்டு இவ்வழியினால் பரமாத்மாப்ரவேசித்தார் என்பது சுருதியின் கருத்து.

अपरयोजना—आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् । वाजसनेयके ‘कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः’ (बृ० ४। ३। ७) इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्यैव सर्वसङ्गविनिर्मुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवधारयति । तथाह्युपसंहरति— ‘स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म’ (बृ० ४। ४। २५) इति । छान्दोग्ये तु ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ (छा० ६। २। १) इत्यन्तरे गैवात्मशब्दमुपक्रम्योदके ‘स आत्मा तत्त्वमसि’ (छा० ६। ८। ७) इति तादात्म्यमुपदिशति । तत्र संशयः—तुल्यार्थत्वं किमनयोऽस्मानयोः स्यादतुल्यार्थत्वं वेति । अतुल्यार्थत्वमिति तावत्प्राप्तमतुल्यत्वादास्मानयोः । नह्यास्मानवैषम्ये सत्यर्थसाम्यं युक्तं प्रतिपत्तुमास्मानतन्त्रत्वादर्थपरिग्रहस्य । वाजसनेयके चात्मशब्दोपक्रमादात्मतत्त्वोपदेश इति गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रमविपर्ययादुपदेशविपर्ययः । ननु छान्दोगानामप्यस्युदके तादात्म्योपदेश इत्युक्तम् । सत्यमुक्तम् । उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारस्य तादात्म्यसंपत्तिः

(பா-ம்) பிருஹதாரண்யகத்தில் “ஆத்மா எவன் என்றால் எவன் ப்ராணன்களுள் (இந்திரியங்களுள்) விக்ஞானமயனோ எவன் ஹிருதயத்திலுள்ளில் ஜ்யோதிர்வடிவான புருஷனோ” என்பதாய் ஆத்மசப்தத்தாலுபக்கிரமஞ்செய்து அவனுக்கே எல்லா ஸங்கங்களு மற்றிருக்குந்தன்மையை உபதேசிக்கும் வாயிலாக ப்ரம்ஹாத்மத்வத்தை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. அவ்விதமே “மஹானும், அஜனும், அஜரனும், அமரனும், அமிருதனும், அபயனுமான அந்த இந்த ஆத்மாவே ப்ரம்ஹமாகும்” என்பதாய் உபஸம்ஹாரஞ் செய்து (முடித்து) மிருக்கிறது. சாந்தோக்கியத்திலோவெனில் “ஹேஸாம்ய ! இந்தப் பிரபஞ்சமானது உத்பத்திக்கு முந்தி ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேத ரூபமான ஸத்தாகவே (ஸத்பதப்பொருளாகவே) இருந்தது” என்பதாய் ஆத்ம சப்தமில்லாமலே உபக்கிரமஞ் செய்து, உபஸம்ஹாரத்தில் “அது ஆத்மா அதாக நீ இருக்கிறாய்” என்பதாய் தாதாத்மியத்தை (இரண்டறக்கலந்திருத்தலை) புபதேசிக்கிறது. அங்கு ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதாவது:—இவ்விரண்டு உபதேசங்களும் துல்லியமான பொருளுள்ளனவா? அல்லது வேறான பொருளுள்ளனவா? என்றும். இரண்டிடத்திலுமுள்ள உபதேசமானது வெவ்வேறாக இருப்பதால் இவ்விரண்டும் வேறுபட்டதேயாகும் எனக்கிடைக்கிறது. உபதேசமுறையில் மாறுபாடு காணுமிடத்து ஸாம்யமான பொருள் கொள்ளுவது பொருந்தாதன்றோ. உபதேசமுறையையொட்டி அதன் பொருளைக்கொள்ளுதல் அவர்யமாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். வாஜஸநேயகத்திலோ ஆத்ம சப்தத்தாலுபக்கிரமம் காணப்படுவதால் ஆத்மதத்துவோபதேசமிது எனக்கிடைக்கிறது. சாந்தோக்கியத்திலோவெனில் உபக்கிரமம் முறண்படுவதால் உபதேசமுறண்பாடேற்படுகிறது.

சங்கை—சந்தோகர்களுக்குங்கூட உபஸம்ஹாரத்தில் தாதாத்மியோபதேசமிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே எனின் ?

உத்தரம்—சொல்லப்பட்டது உண்மைதான்.. உபக்கிரமத்துக் கொத்தபடி

செதி மன்யதே । ததா த்ராதேஃபிதீயதே—ஆத்மகூஹிதி: ‘சதேவ சோம்யேதமதிர ஆசீதி’ (ஓஂ 6. 2. 1) இத்யத்ர ஓஂதோகானாதபி தவதிதமஹிதி, இதரவத் । ததா ‘கதம ஆத்மா’ (ஓஂ 8. 3. 9) இத்யத்ர தாசனேயினாதாத்மகூஹிதிஸ்ததேவ । கஸ்தாத் । ஓஂதராதாத்-தஸ்யோததேசாத் । ஂவ்யாதிதி தேதஸ்யாதவதாரணாத் । ததக்தமதபக்தமான்வயாதுதபக்தமே தாத்ம-சாத்ரவணாதாதாத்மகூஹிதிதிதி தஸ்ய க: தரிதார இத தேதஸோஃபிதீயதே தஸ்யாத-வதாரணாதிதி । தவேதபபதேஹாத்மகூஹிதி: । அவதாரணாத் । ததாதி — ‘தேநாஸ்துதத் துதத் தவத்யததத் தததவதிதாதத் திதாததத்’ (ஓஂ 6. 1. 1) இத்யேகவதிதானேன சர்வவதிதானதவதார்தத் ததததபிதாதிதயிதயா ‘சதேவ—’ இத்யாஹ । தததாத்மகூஹிதோ தத்யாத் தததததே । ஂவ்யதா தி தோ-ஃயத் துத்ய ஆத்மா ச ந திதாத இத தேவ சர்வவதிதானத் தததததே । ததா த்ராகுதததேரேகதவாத-

உபஸம்ஹாரதிரக்தகவேண்டுவது அவஸ்யதாதலால் அது தாதாத்மிய *ஸத்பத்தி எனத் தெரிதிரது என இவ்விதத் (தூர்வபக்தத்) த்ராத்மாதகவே (வதிதாத்நதத்) சோல்ஸத்பதிரது. “ஸதேவ ஸோத்ய இத தக்தர ஆவதித்” என்று சந்தோகர் கூறுதிடத்திலுங்கூட ஸத் என்றதால் ஆத்மா சோல்ஸத்பததாதகவேதானத் திர ஹித்ககவேண்டத். தற்றவதிதத்தித் தோலவாத். அதாவது:—“கதத் ஆத்மா” என்ற விதத்தில் வாதஸதேயிகளுக்கு ஆத்மத் திரஹணத் எவ்விததோ அவ்விததேயாத். ஏன்? உத்தராத்=(ஸ ஆத்ம தத்வதவதி) என்பதாத் தேலுள்ளவிதத்தில் தாதாதத் தோததேசத் காணத்படுததே அதன் காரணதாதத். (எ-து)

“அந்வயாத் இதிசேத் ஸ்யாத் அவதாரணாத்”

(தா-த்) ஂவ்யாதிதிதேத்(அந்வயாதிதிசேத்)=உபக்திரதத்துடன் அந்வயத்(தாருத்தத்)உபஸம்ஹாரத்தக்து இருத்பதாலுத்; உபக்திரதத்தில் ஆத்மசதத் தாணத் தாதாதாலுத், ஸத் என்ற ததத்தால் ஆத்மாதைத் திரஹித்கதூதயாது என தா தோன்று சோல்ஸத்பததோ அதற்கு தாது தரிஹாரத் எனின்? அது “ஸ்யாத் அவதாரணாத்” என்றதாத் சோல்ஸத்பதிரது. உபக்திரதத்திலுள்ள இந்த ஸத் ததத்தால் ஆத்மாதைத் திரஹித்பது தாருத்ததூள்ளதாதகவே ஆகலாத். ஏன்? அவதாரணத் செய்திருத்பதே அதன் காரணதாதத். அதாவது:—“ததைத் கேட் டலால் கேட்கத்பதாததத் கேட்கத்பததாதகவாகுதோ, ததை தனனத் செய்த தால் தனனத் செய்யத்பதாததத் தனனத் செய்யத்பததாதகவாகுதோ, ததை தறிவதால் அறியத்பதாததத் அறியத்பததாதகவாகுதோ” என்பதாத் தகவித்குரானத்தால் ஸர்வவித்குரானத்தையும் உறுதித்படுத்திக் கூறி அத்தகைய ஸர்வவித்குரானத்ததை ஸதாதித்ததத் தரும் தோக்தத்துடன் ஸதேவ (ஸத்தே இருந்தது) என அவதாரணத் (உறுதி செய்து) சோல்லுதிரது. அந்த அவதாரணதானது ஸதத் ததத்தால் ஆத்மாதைத் திரஹித்தாத்நுன் தாருந்தாத். இல்லாவிதில் தாதோரு

* ஆத்மாதை த்ரத்ஹாதகத் த-வித் (எண்ணு) தல் ஸத்பதூதாஸனத் எனத்படுத். தற்றத் இது வித்யதமான விசேதத்தை துதலாவது அத்தியாயத் 55-வது தக்தத்தில் த்ரக்தத் காண்த்.

धारणं जीवस्य चात्मशब्देन परामर्शः स्वाभावस्थायां च तत्स्वभावसंपत्तिकथनं परि-
चोदनापूर्वकं च पुनः पुनः 'तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७) इत्यवधारणमिति च सर्व-
मेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावकल्पते न तादात्म्यसंपादनायाम् । नचात्रोपक्रमतन्त्रत्वोप-
न्यासो न्याय्यः । नह्युपक्रम आत्मत्वसङ्कीर्तनमनात्मत्वसङ्कीर्तनं वास्ति । सामान्योपक्रमश्च
न वाक्यशेषगतेन विशेषेण विरुध्यते विशेषाकाङ्क्षित्वात्सामान्यस्य । सच्छब्दार्थोऽपि
च पर्यालोच्यमानोनमुख्यादात्मनोऽन्यः संभवत्यतोऽन्यस्य वस्तुजातस्यारम्भणशब्दादि-
भ्योऽनृतत्वोपपत्तेः । आम्नानवैषम्यमपि नावश्यमर्थवैषम्यमावहति । आहर पात्रं पात्रमाह
रेत्येवमादिष्वर्थसाम्येऽपि तद्दर्शनात् । तस्मादेवजातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादनप्रकारभेदेपि
प्रतिपाद्यार्थाभिद इति सिद्धम् ॥ १७ ॥

९ कार्याख्यानाधिकरणम् । सू० १८

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ १८ ॥

முக்கியமான ஆத்மாவுண்டோ அவன் அறியப்படவில்லை என்பதுபற்றி ஸர்வவிக்
ஞானமானது (எல்லாவற்றையும் பற்றின அறிவானது) ஏற்பட்டதாகவாகமாட்
டாது. அதுபோலவே உத்பத்திக்கு முந்தி ஏகத்வாவதாரணமும், ஜீவனை ஆத்ம
சுப்தத்தாற் சொல்லுவதும், ஸுஷூப்தியவஸ்தையில் (ஜீவனுக்கு) ஸத்பதப் பொ
ருளின் ஸ்வரூபத்தையடைதல் சொன்னதும், சிஷ்யன் பலதடவை கேள்வி கேட்
பதை முன்னிட்டு “தத்வமஸி” என வறுதியாய் கூறுதலும், என்ற இவையாவும்
தாதாத்மியஞ் சொல்லுங்கால் பொருந்துமேயல்லாது தாதாத்மிய ஸம்பத்தி சொல்
லுங்கால் பொருத்தமுள்ளதாகவாகமாட்டாது. இங்கு உபக்கிரமத்தையொட்டி
உபஸம்ஹாரமிருக்கவேண்டும் என்று சொன்னது யுத்திக்கொத்ததாகவும் ஆக
மாட்டாது. உபக்கிரமத்தில் (ஸத்பதப்பொருளுக்கு) ஆத்மத்வ ஸங்கீர்த்தனமோ,
அனாத்மத்வ ஸங்கீர்த்தனமோ இல்லையன்றோ? பொதுவாயுள்ள உபக்கிரமமும்
மேல் வாக்கியத்திலுள்ள விசேஷத்துடன் முறண்படவும்மாட்டாது. ஸாமான்யத்
துக்கு விசேஷத்தினுடைய அபேகையுடையிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸத்
என்ற சுப்தத்தின் பொருளும் ஆலோசிக்கப்படுங்கால் முக்கியமான ஆத்மாவைவிட
வேறாக ஸம்பவிக்கமுடியாததாகவிருப்பதுபற்றி வேறுபட்ட பொருள் யாவும்
“வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம்” என்றதாதி சுப்தங்களைக்கொண்டு மித்யா
பூதமென்று சொல்லுவதே பொருத்தமுள்ளதாகவாகிறது. ஸ்ருதியினுபதேசத்
தில் காணப்படும் மாறுபாடும் நிர்ஸிதமாக அர்த்த (பொருளில்) த்தில் வைஷம்
மியத்தை (மாறுபாட்டை) உணர்பண்ணவும் மாட்டாது. “கொண்டுவா பாத்தி
ரத்தை, பாத்திரத்தைக் கொண்டுவா” என்றதாதியானவிடங்களில் அர்த்தம் பொது
வாக விருப்பினுங்கூட அது காணவும் படுகிறது. ஆகவே இம்மாதிரியான வாக்கி
யங்களில் உபதேசிக்கும் முறையில் வேறுபாடு காணப்படினுங்கூட உபதேசிக்க
வெண்ணங்கொண்ட பொருளில் வேற்றுமை வந்துவிடாது என்பது விதித்தது
விட்டது. (17) (எ-று)

எட்டாவது ஆத்மசிக்ருவீர்த்தபதிகாரணம் முற்றிற்று.

अनम्रबुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा । उभे अपि विधीयेते द्वयोश्च श्रुतत्वं ॥ १ ॥

स्मृतेस्त्वाचमनं प्राप्तं प्रायत्यर्थमनूय तत् । अनम्रतामतिः प्राणविदोऽपूर्वा विधीयते ॥ २ ॥

छन्दोगா வாசஸனையினதும் ப்ராணஸ்சாத்தே ஸ்வாதிமரியாத்தே ப்ராணஸ்யாந்நமாஸ்தாய தஸ்யைவாபோ வாஸ அமனந்தி . அநந்தரம் ச ஞாந்நொகா அமனந்தி—‘தஸ்மாஹா ஸததஸிஷ்யந்த: பூரஸ்தாஞ்ஞொபரி- ஸாஞ்ஞாஹி: பரிதததி’ (ஞா० ५। २। २) இதி . வாஸஸனையினஸ்த்வாமனந்தி—‘தத்விதாஸ: ஸ்ராவியா அஸிஷ்யந்த அாசாமந்யஸித்வாசாமந்யேதமேவ ததநமநஸ் குர்வந்தொ மந்யந்தே’ (வூ० ६। १। १४) ‘தஸ்மாதேவ்விதஸிஷ்யந்நாசாமேதஸித்வா சாசாமேதேதமேவ ததநமநஸ்

கார்யாக்யாநாதிகரணம் 9.

(ஸூ०) கார்யாக்யாநாத் அபூர்வம் (18)

(ப-ரை) कार्याख्यानात् (கார்யாக்யாநாத்)=வேறுஸ்மிருதி ப்ராப்தமானதும் ஆனதுபற்றியே அவஸ்ய கர்த்தவ்யமானதுமான ஆசமனத்தைத் திரும்பவும் இங்கு அதுவாதமுறையால் சொல்லியிருப்பதால் अपूर्वम् (அபூர்வம்)=வேறுப் பிரமானங்களால் ப்ராப்தமாக வில்லாத அநக்நதாசிந்தநமே (தியானமே) இங்கு விதிக்கப்படுகிறது. (எ-று)

வையாஸ்க நியாயமாலே.

(க-ரை) அநக்த்வபுத்தி ஆசமனம் இரண்டுமே விதிக்கப்படுகின்றனவா? அல்லது அநக்நத்வபுத்திமட்டுமே விதிக்கப்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். இரண்டுமே சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்படுங்கால் இவ்விரண்டுமே தான் விதிக்கப்படுகிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். பரிசுத்திக்கு வேண்டி ஸ்மிருதி மூலம் கிடைத்த அந்த ஆசமனத்தை அதுவாதஞ் செய்து கொண்டு அதில் ப்ராணோபாஸகனுக்கு வேறு ப்ரமானத்தாற் கிடைக்காத அநக்நதாசிந்தநம் மட்டுமே விதிக்கப்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—சந்தோகர்களும், வாஜஸநேயிகளும் ப்ராண (இந்திரிய) ஸம்வாதஞ் சொல்லுமிடத்து நாய் வரையுள்ள எல்லா ப்ராணிகளாலும் புணிக்கப்படும் எல்லா அன்னமும் ப்ராணனுடைய அன்னமாகும் என வுபதேசித்து அவனுக்கே ஜலம் வஸ்திரமாகிறது என (இருவரும் பொதுவாக)ச் சொல்லுகின்றனர். பிறகுச் சந்தோகர்கள் ‘ஆனதுபற்றியே இந்த அன்னத்தைச் சாப்பிடுகின்றவர் (சாப்பிடுவதற்கு) முந்தியும், பிந்தியும் ஜலத்தால் மரைக்கின்றனர்’ எனப் படிக்கின்றனர். வாஜஸநேயிகளோவெனில் “ஆனது பற்றி (ஜலம் ப்ராணனுக்கு வஸ்திரமாகவாவதுபற்றி) ஆஹாரத்தை யுட்கொள்ளப் போகின்ற ஸ்ரோத்ரியர்கள் ஆசமனஞ் செய்கின்றனர். ஆஹாரத்தை யுட்கொண்ட பின்னரும் ஆசமனத்தைச் செய்கின்றனர் இந்த ப்ராணனையே அந்த ஆசமனத்தினால் அநக்நதை (ஆச்சாதநஞ் செய்யப்பட்டவனாக)ச் செய்வதாக எண்ணுகின்றனர்” “ஆனதுபற்றி இவ்விதம் ப்ராணோபாஸ்தி செய்கிறவன் சாப்பிடுவதற்கு முன்னர் ஆசமனஞ் செய்யவேண்

कुरुते' इति । तत्र त्वाचमनमनग्नताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते तकिमुभयमपि विधीयत
उताचमनमेवोतानग्नताचिन्तनमेवेति विचार्यते । किं तावत्प्राप्तम् । उभयमपि विधीयत
इति । कुतः । उभयस्याप्यवगम्यमानत्वात् । उभयमपि चैतदपूर्वत्वाद्विध्यहम् । अथवाच-
मनमेव विधीयते । विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेदशित्वा
चाचामेदिति । तस्यैव स्तुत्यर्थमनग्नतासङ्कीर्तनमिति । एवं प्राप्ते ब्रमः—नाचमनस्य विधे-
यत्वमुपपद्यते कार्याख्यानात् । प्राप्तमेव हीदं कार्यत्वेनाचमनं प्रायत्यर्थं स्मृतिप्रसिद्धमन्वा-
ख्यायते । नन्विद्यं श्रुतिस्तस्याः स्मृतेर्मूलं स्यात् । नेत्युच्यते । विषयनानात्वात् ।
सामान्यविषया हि स्मृतिः पुरुषमात्रसंबद्धं प्रायत्यर्थमाचमनं प्रापयति । श्रुतिस्तु
प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवाचमनं विदधती विदध्यात् । नच भिन्नविष-

டும். சாப்பிட்ட பின்னரும் ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும். இந்த ப்ராணணையே
அந்த ஆசமனத்தினால் அநக்நனாக (ஆச்சாதிதனாக) ச் செய்கிறான்” எனப் படிக்கின்றனர். அவ்விடத்திலோ ஆசமனமும், ப்ராணனுக்கு அநக்நதா சிந்தநமும்
தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால் இவ்விரண்டுமே விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது ஆச-
மனம் மட்டுமேயா? அல்லது அநக்நதா சிந்தநம்மட்டுமேயா? என விசாரிக்கப்
படுகிறது. முதலில் கிடைப்பது யாதெனில்? இரண்டுமே விதிக்கப்படுகிறது என்
றும். ஏன்? இரண்டுமே ஸ்ருதியினால் அறிவிக்கப்படுவதே அதன் காரணமாகும்.
இவ்விரண்டும் ஆபூர்வமாக (வேறு ப்ரமாணத்தினால் கிடைக்காததாக) இருப்பதே
அதன் காரணமாகும். அல்லது ஆசமனமேதான் விதிக்கப்படுகிறது. ஏன்?
“இவ்விதமுபாவிப்பவன் ஆஹாரஞ் செய்யப்போகின்றவனுய்க்கொண்டு ஆசம-
னஞ் செய்யவேண்டும். ஆஹாரஞ் செய்தபிறகும் ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும்”
என ஆசமன விஷயத்தில் தெளிவாக விதிபோதகமான ப்ரத்யயம் காணப்படுவதே
அதன் காரணமாகும் என்றும். அநக்நதா ஸங்கீர்த்தனமானது அந்த ஆசமனத்-
தினுடைய ஸ்துதிக்கு வேண்டியே ஏற்பட்டதாகவாகும் என இவ்விதம் (பூர்வப-
க்ஷம்) ப்ராப்த்தமாகவே (வித்தாந்தம்) சொல்லுகிறோம். ஆசமனத்துக்கு விதே-
யத்வம் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஆசமனத்தை அவஸ்யகர்த்தவ்யமாகச் சொல்-
வியிருக்கிறது. அதாவது:—ஸ்மிருதி ப்ரலித்தமான ஆசமனமானது பரிசுத்-
திக்குவேண்டி அவஸ்யம் செய்யவேண்டுவதாக ப்ராப்த்தமாகவே இருப்பதால் அதே
இங்கு அநுவாதம் செய்யப்படுகிறது என்றும்.

சங்கை—இந்த ஸ்ருதியானது அந்த ஸ்மிருதிக்கு மூலமாக வாகலாமன்றோ
எனின்?

உத்தரம்—இல்லையென்று சொல்லப்படுகிறது. விஷயவேறுபாடு காணப்-
படுவதே அதன் காரணமாகும். பொதுப்படையான விஷயத்தைக் கூறும் ஸ்மி-
ருதியோ எல்லாப் புருஷனிடத்திலும் ஸம்பந்தப்பட்ட பரிசுத்திக்குவேண்டிய
ஆசமனத்தை விதிக்கிறது. ஸ்ருதியோவெனில் ப்ராண வித்யா ப்ரகரணத்தில்
படிக்கப்பட்டதாய்க் கொண்டு அந்த ப்ராணோபாஸன விஷயமாகவே உள்ள ஆச-
மனத்தை விதிப்பதாய் சொல்லவேண்டும், விஷய வேறுபாடுள்ள ஸ்ருதி ஸ்மி

யयोः श्रुतिस्मृत्योर्मूलमूलिभावोऽवकल्पते । नचेयं श्रुतिः प्राणविद्यासंयोग्यपूर्वमाचमनं विधास्यतीति शक्यमाश्रयितुम् । पूर्वस्यैव पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । अत एव च नोभयविधानम् । उभयविधाने च वाक्यं भिद्येत । तस्मात्प्राप्तमेवाशिशिष्यतामशितवतां चोभयत आचमनमनूद्य 'एतमेव तदनमनसं कुर्वन्तो मन्यन्ते' (बृ० ६।१।१४) इति प्राणस्यानग्नताकरणसङ्कल्पोऽनेन वाक्येनाचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंवन्धित्वेनापूर्वं उपदिश्यते । नचायमनग्नतावाद आचमनस्तुत्यर्थ इति न्याय्यम् । आचमनस्याविधेयत्वात् । स्वयं चानग्नतासङ्कल्पस्य विधेयत्वप्रतीतेः ॥

नचैवं सत्येकस्याचमनस्योभयार्थताभ्युपगता भवति प्रायत्यर्थता परिधानार्थता चेति । क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात् । क्रियान्तरमेव ह्याचमनं नाम प्रायत्यर्थं पुरुषस्याभ्युपगम्यते, तदीयासु त्वप्सु वासःसङ्कल्पनं नाम क्रियान्तरमेव परिधानार्थं प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्यनव-

ருதிகளுக்கு மூலமூலிபாவம் (காரண காரியத்தன்மை) கல்பிப்பது பொருந்தாது. மேலும் இந்த ஸ்ருதியானது ப்ராணோபாஸனத்தில் ஸம்பந்தப்பட்ட ஆபூர்வமாக வேயுள்ள ஆசமனத்தை விதிக்கிறது என்று கொள்ளவும் முடியாது. ஏன்? எல்லாப் புருஷனிடத்திலும் ஸம்பந்தப்பட்டதும், ஸ்மிருதி மூலம்கிடைத்ததாகவுமே உள்ள ஆசமனம் ஐக்யக்ஞான முறையால் இங்கு அறியக்கிடப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றியே (ஆசமனத்தில் விதியில்லாதபடியினாலேயே) இரண்டினுடையவும் விதி இங்கிருப்பதற்கில்லை. ஆசமனம், அநக்தாசிந்தனம் இரண்டினுடையவும் விதி சொல்லப்படுமானால் வாக்கியபேதம் வரும். ஆனதுபற்றிச்சாப்பிடப்போகின்றவர், சாப்பிட்டவர் இவர்க்கு முன்னும் பின்னும் (ஸ்மிருதி மூலம்) ப்ராப்தமாகவேயுள்ள ஆசமனத்தை இங்கு அநுவாதஞ் செய்து கொண்டு “இந்த ப்ராணனையே அந்த ஆசமனத்தினால் அநக்நகைச் செய்வதாக எண்ணுகின்றனர்” என்ற இந்த வாக்கியத்தினால் ஆசமனஞ்செய்யும் ஜலத்தில் ப்ராணோபாஸ்தி செய்யுங்கால் ஆபூர்வமான (வேறு எந்த ப்ரமாணத்தினாலுங்கிடைக்காத) ப்ராணானது அநக்நதாகரண ஸங்கல்பமானது விதிக்கப்படுவதாக ஏற்படுகிறது. ப்ராணனுக்குச்சொல்லிய இந்த அநக்நதாவாதமானது ஆசமனத்தை ஸ்துதிக்கவேண்டி என்பது நியாயமாகவாகாது. ஆசமனமானது விதிக்கப்படாததாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அநக்நதா ஸங்கல்பம் மட்டுமே ஸ்வயம் விதிக்கப்படுவதாகத்தோற்றமேற்படுகிறது. இவ்விதங் கொள்ளுங்கால் ஆசமனமானது பரிசுத்திக்குவேண்டியென்பதும், வஸ்திரத்துக்காக வேண்டியென்பதுமான இரண்டுவிதமான பயனுள்ளதாகவும் ஆகமாட்டாது. வேறு க்ரியையாகவிருத்தல் ஒப்பப்பட்டிருப்பது பற்றியே என்க. அதாவது:—புருஷனுக்குப் பரிசுத்திக்குவேண்டி ஆசமனமெனப் பெயரிய வேறு க்ரியையே ஒப்பப்படுகிறது. ஆசமனஞ்செய்யப்படும் அந்த ஜலத்தில் வாஸ: ஸங்கல்பனம் (ஆசமனஞ்செய்யும் ஜலத்தை வஸ்திரமாக எண்ணுதல்) என்ற வேறு க்ரியையே ப்ராணனுடைய பரிதான (வஸ்திர)த்துக்கு வேண்டி ஒப்பப்படுவதால் குற்றமெதுவு மேற்படுவதற்கில்லை.

மேலும்—“நாயீருக வுள்ள ப்ராணிகளாலும், கிருமி ஈருக வுள்ள ப்ராணி

धित्सितत्वादेतमेव तदनमनग्रं कुर्वन्तो मन्यन्त इत्यत्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति नामनन्ति तस्मादेवंविदित्यादि । तस्मान्माध्यन्दिनानामपि पाठ आचमनानुवादेनैवंविचमेव प्रकृत-
प्राणवासोवित्त्वं विधीयत इति प्रतिपत्तव्यम् । योऽप्ययमभ्युपगमः कचिदाचमनं विधी-
यते कचिद्वासोविज्ञानमिति सोऽपि न साधुः । आपो वास इत्यादिकाया वाक्यप्रवृत्तेः
सर्वत्रैकरूप्यात्, तस्माद्वासोविज्ञानमेवेह विधीयते नाचमनमिति न्याय्यम् ॥ १८ ॥

१० समानाधिकरणम् । सू० १९

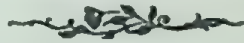
समान एवं चाभेदात् ॥ १९ ॥

शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधैकविधाऽथवा । द्विरुक्तेरेकशाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते ॥ १ ॥

एका मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतो भवेत् । विद्याया विधिरெகந்ந ச்யாதந்யந்ந குणे விधि: ॥ २ ॥

க்க ஹிரும்பப்ப்படாதிருப்பது கொண்டு காண்வர்கள் “இந்த ப்ராணனை அந்த ஜலத்தினால் அநக்நனாகச் செய்கின்றவர்களாய் எண்ணுகின்றனர்” என்ற இந்த விடத்திலேயே முடிக்கின்றனரேயொழிய அதற்குப் பின்னர் “ஆனதுபற்றி இவ் விதம் ப்ராணோபாஸனஞ் செய்பவன்” என்றதாதி வாக்கியத்தைப் படிப்பதில்லை. ஆகவே மாத்யந்தினர்களுடைய பாடப்படியும் ஆசமனநுவாதத்தினால் ப்ரகிரு தமான ப்ராணனுக்கு வஸ்திரத்தியானஞ் செய்தலென்ற ஏவம் வித்வமானது விதிக்கப்படுவதாகக் கொள்ளவேண்டும். சிலவிடத்தில் ஆசமனம் விதிக்கப்படு கிறது. சிலவிடத்தில் வஸ்திரத்யானம் விதிக்கப்படுகிறது என யாதொன்று ஒப் பப்படுகிறதோ அதுவும் அஸாதுவேயாகும். ஏன்? “ஜலம் வஸ்திரமாகும்” என்ற தாதியான வாக்கிய ப்ரவிருத்தியானது எல்லாவிடத்திலும் ஏகரூபமாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே வஸ்திர த்யானம் இங்கு விதிக்கப்படுகிறதேயொ ழிய ஆசமனம் விதிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் நியாயமானது. (18) (எ-று)

ஒன்பதாவது கார்யாக்யானாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸமாநாதிகரணம் 10.

(ஸ-௮) ஸமாந ஏவம் ச அபேதாத் (19)

(ப-ரை) வேறு சாகைகளில் வித்யைகத்வமும், குணோபஸம்ஹாரமுமேற் படுவது எவ்விதமோ एवम् (ஏவம்)=இவ்விதமே समाने च (ஸமானே ச)=ஸமான மான வேதத்திலுங்கூட வித்யைகத்வமும், குணோபஸம்ஹாரமும் ஏற்படுகிறது. अभेदात् (அபேதாத்)=உபாஸ்யமான பொருளொன்றாகவிருப்பதே அதன் காரண மாகும். (19) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவை.

(க-ரை) காண்வர்களுக்கு ஸாண்டில்யவித்யையானது இரண்டுவிதமா? அல் லது ஒரேவிதமா? என்பது ஸந்தேஹம். ஒரே சாகையில் இரண்டுதடவை சொல்

वाजसनेयिशाखायामग्निरहस्ये शाण्डिल्यनामाङ्किता विद्या विज्ञाता । तत्र च गुणाः श्रूयन्ते — ‘स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्’ इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते — ‘मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्द्वये यदा ब्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च’ (बृ० ५।६।१) इति । तत्र संशयः — किमियमेकाविद्याग्निरहस्यबृहदारण्यकयांगुणोपसंहारश्चोत द्वे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्चेति । किं तावत्प्राप्तम् । विद्याभेदो गुणव्यवस्था चेति । कुतः — पौनरुक्त्यप्रसङ्गात् । मित्रासु हि शाखास्वध्येतृवेदितृभेदात्पौनरुक्त्यपरिहारमालोच्य विद्यैकत्वमध्यवसायैकत्रातिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंहियन्ते प्राणसंवादादि-

லியிருப்பதால் இரண்டுவிதமென்றுதான் என அறியக்கிடக்கிறது என்பது பூர்வ பக்ஷம். மனோமயத்தவம் முதலியன இரண்டிடத்திலும் ஒன்றாக அறியப்படுவதால் வித்யை ஒரேவிதமாகத்தானாகும். ஓரிடத்தில் வித்யையின் விதியும், மற்றோரிடத்தில் குணங்களின் விதியுமாகக் கொள்ளவேண்டும் என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயி ஸாகையிற் அக்னி ரஹஸ்யம் என்ற ப்ரம்ஹண பாகத்தில் ஸாண்டில்யரின் பெயரால் அடையாளஞ் செய்யப்பட்ட வித்யையானது அறியப்படுகிறது. அதுவிஷயமாக “அவன் (அதிகாரி புருஷன்) ஆத்மாவை மனோமயனாகவும், ப்ராண சரீரனாகவும், பானுபனாகவும் உபாலிக்கவேண்டும்” என்ற தாதிகளான குணங்கள் ஸ்ருதியிற் கூறப்படுகின்றன. அதே வாஜஸநேயி சாகையிற் ப்ருஹதாரண்யகத்தில் “இந்தப் புருஷன் (ஆத்மா) மனோமயனும், பானுபனும், ஸத்யனும் அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ளில் வீரஹியோ யவமோ போன்றவனும், அதாவது:—(ஸூக்ஷ்மனும்) அந்த இந்தப் புருஷன் ஸர்வத்துக்கும் ஈசானனும், ஸர்வத்துக்கும் அதிபதியும், யாதொரு இந்தப் பொருளுண்டோ இவை யாவையும் ஆளுபவனுமாவான்” எனத் திரும்பவும் படிக்கப்படுகிறது. அங்கு ஸம்ஸய முண்டாகிறது. ஆதாவது:—அக்னி ரஹஸ்யம், ப்ருஹதாரண்யகம் இவ்விரண்டிலுமுள்ள இந்த வித்யை (உபாஸனம்) ஒன்று? ஓரிடத்திற்சொல்லிய குணங்கள் மற்றோரிடத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறதா? அல்லது இவ்விரண்டு வித்யையும் வேறு குணங்களுக்கு உபஸம்ஹாரமும் கிடையாது என்றா? என்றும். முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில் வித்யாபேதமும், குணங்களின் வ்யவஸ்தையும் (ஆங்காங்குள்ள குணத்தை ஆங்காங்கு மட்டும்தான் சேர்த்துக் கொள்ளல்) தான் கொள்ளவேண்டும் என்றும். ஏன்? (வித்யைக்யமும் குணோபஸம்ஹாரமும் சொன்னால்) பெளருத்த்யம் (கூறினது கூறல் என்ற தோஷம்) வந்துவிடுவதே அதன் காரணமாகும். வேறுபட்ட ஸாகைகளிலோ அத்யயனஞ் செய்பவர், உபாலிப்பவர் இவர் வேறுகவிரும்பதால் பெளருத்த்ய தோஷத்துக்குப் பரிஹாரத்தை ஆலோசனை செய்து வித்யைகத்வத்தை நிர்ஸயப்படுத்தி ஓரிடத்தில் அதிகமாகப் படிக்கப்பட்ட குணங்கள் வேறிடத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன என்று முன்னர் ப்ராணஸம்வாதம் முதலியவிடங்களில் சொல்லப்பட்டது. ஒரே சாகையிலோ அத்யயனஞ்செய்பவர் உபாலிப்பவர் இருவரும்

வित्युक्तम् । एकस्यां पुनः शाखायामध्येतुवेदितुभेदाभावादशक्यपरिहारे पौनरुक्त्ये न विप्रकृष्टदेशस्थैका विद्या भवितुमर्हति । नचात्रैकमाज्ञानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमिति विभागः संभवति । तदा ह्यतिरिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र चाज्ञायेरन्न समाना अपि तूभयत्राज्ञायन्ते मनोमयत्वादयः । तस्मान्नान्योन्यं गुणोपसंहार इति ॥

एवं प्राप्ते ब्रूमहे—यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्च भवत्येवमेकस्यामपि शाखायां भवितुमर्हति । उपास्याभेदात् तदेव हि ब्रह्म मनोमयत्वादिगुणकुमुभयत्राप्युपास्यमभिन्नं प्रत्यभिजानीमः । उपास्यं च रूपं विद्यायाः । नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेदमध्यमवसातुं शक्नुमः । नापि विद्याऽभेदे गुणव्यवस्थानम् । ननु पौनरुक्त्यप्रसङ्गाद्विद्याभेदोऽध्यवसितः । नेत्युच्यते । अर्थविभागोपपत्तेः । एकं ह्याज्ञानं विद्याविधा-

ஒன்றாக விருப்பதால் பௌனருக்த்ய தோஷத்துக்குப் பரிஹாரஞ்செய்ய முடியாமல் போகவே விலகின தேசத்திலுள்ள இந்த வித்யையானது ஒன்றுபட்டதாக ஆகமாட்டாது. இங்கு ஒரிடத்திற் சொன்னது வித்யையை விதிக்கவேண்டியென்றும், மற்றவிடத்திற் சொன்னது குணத்தை விதிக்க வேண்டியென்றும் பாகுபாடு செய்வதும் பொருந்தாது. அங்நவமாயின் வேறு மாதிரியான குணங்களேயன்றோ வெவ்வேறிடத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டும். ஸமானமான குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கமாட்டா. மனோமயத்வம் முதலிய குணங்களோ இரண்டிடத்திலும் ஸமானங்களாகவே படிக்கப்படுகின்றன. ஆகவே ஒரிடத்திற் சொல்லிய குணங்களுக்கு மற்றோரிடத்தில் உபஸம்ஹாரமானது ஸம்பவிக்கமாட்டாது என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (வித்தாந்தம்) சொல்லப்படுகிறது. வேறான சாலைகளில் வித்யைகத்வமும், குணோபஸம்ஹாரமும் ஏற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே ஒரே சாலையிலுங்கூட ஏற்படுவது பொருந்தக்கூடியதேயாகும். இரண்டிடத்திலும் உபாஸ்யமான பொருள் ஒன்றாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மனோமயத்வம் முதலிய குணங்கள் வாய்ந்த அதே ப்ரம்ஹமன்றோ இரண்டிடத்திலும் ஒன்றுபட்ட உபாஸ்யமாகவாவதாக ப்ரத்யபிக்கை (ஐக்யஞ்ஞான) முறையால் எண்ணுகிறோம். உபாஸ்யமான பொருளேதான் உபாஸ்தியின் ஸ்வரூபமாகும். ரூபமானது வேறுபடாதிருக்கும்பொழுது வித்யா (உபாஸ்தி) பேதத்தை நிர்ஸயிக்கத் திறமுள்ளவர்களான வாகமாட்டோமன்றோ. வித்யை ஒன்றாகவிருக்குங்கால் குணங்களுக்கு வ்யவஸ்தை (ஆங்காங்குள்ளதை ஆங்காங்கே சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பது) யும் ஸம்பவிக்காது.

சங்கை—பௌநருக்த்ய தோஷம் வருவதால் வித்யாபேதம் நிர்ஸயிக்கப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது. அர்த்தத்தில் விபாகம் (பிரிவு)காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—ஒரிடத்திற் சொன்னது வித்யாவிதானத்துக்கு வேண்டியென்றும், வேறிடத்திற் சொன்னது குணவிதானத்துக்குவேண்டி யென்றும் பாகுபாடுசெய்து பொருள் கொள்ளப்படுவதால் பொருந்தாதது ஒன்றுமேயில்லை.

नार्थमपरं गुणविधानार्थमिति न किञ्चिन्नोपपद्यते । नन्वेवं सति यदपठितमग्निरहस्ये तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम् 'स एष सर्वस्येशानः' इत्यादि । यत्तु पठितमेव मनोमय इत्यादि तन्न पठितव्यम् । नैष दोषः । तद्वलेनैव प्रदेशान्तरपठितविद्याप्रत्यभिज्ञानात् । समानगुणा-
ज्ञानेन हि विप्रकृष्टदेशां शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वाद्युपदिश्यते । अन्य-
था हि कथं तस्यामयं गुणविधिरभिधीयते । अपिचाप्राप्तांशोपदेशेनार्थवति वाक्ये सञ्ज्ञाते
प्राप्तांशपरामर्शस्य नित्यानुवादतयाऽप्युपपद्यमानत्वान्न तद्वलेन प्रत्यभिज्ञापोदितुं शक्यते ।
तस्मादत्र समानायामपि शाखायां विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्चेत्युपपन्नम् ॥ १९ ॥

११ संबन्धाधिकरणम् । सू० २०—२१

संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥

சங்கை—இவ்விதமாயின் அக்னி ரஹஸ்யத்தில் எது படிக்கப்படவில்லையோ அது மட்டுமே ப்ருஹதாரண்யகத்தில் படிக்கப்படல் வேண்டும். அதாவது:—
“அந்த இவர் ஸர்வத்துக்கும் ஈசரான்” என்றதாதியாம். மனோமய: என்றதாதி யான எது ஓரிடத்தில் படிக்கப்பட்டதோ அதைத் திருப்பவும் படித்தல் பொருந் தாது எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. அவ்விதம் படித்த பலத்தைக்கொண்டே வேறு ப்ரதேசத்திற் படித்த வித்யையானது ப்ரத்யபிக்கை (ஐக்யக்ஞான) முறையால் அறியப்படுகிறது. ஸமானமான குணமிருப்பதினாலேயே யன்றோ வேறு தேசத்திற் சொல்லப்பட்ட ஸாண்டில்ய வித்யையை ஐக்யக்ஞானமுறையால் நிர்ஸயித்துக்கொண்டு அந்த வித்யையில் ஈசராத்வாதி குணங்களுபதேசிக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமில்லாவிடில் அந்த வித்யையில் இது குணவிதியாக எவ்விதம் சொல்லமுடியும். மேலும் அப்ராப்தமான அம்சத்தைபுபதேசஞ் செய்தவினின்றும் வாக் கியமானது பொருத்தமான பொருளுள்ளதாகவாகுங்கால் ப்ராப்தமான அம்சத் தைப் பராமர்சிப்பது (திரும்பவும் சொல்லுவது) நித்யாநுவாத முறையையொட்டிப் பொருத்தமுள்ளதாகவாவதாலும் அதன் பலங்கொண்டு ப்ரத்யபிக்கையை (இரண்டு வித்யையும் ஒன்று என்ற ஐக்யக்ஞானத்தை) மறுக்கவும் முடியாது. ஆனதுபற்றி இவ்விடத்தில் ஸமான சாகையிலுங்கூட வித்யைகத்வமும், குணோபஸம்ஹாரமும் கொள்ளுவது பொருத்தமுள்ளதேயாகிறது. (19) (எ-று)

பத்தாவது ஸமாநாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸம்பந்தாதிகரணம் 11.

(ஸு-உ) ஸம்பந்தாத் ஏவம் அந்யத்ராபி (20)

(ப-ரை) சாண்டில்ய வித்யையானது பிரித்து உபதேசிக்கப்படினுங்கூட ஓரிடத்திற் சொலிய குணங்களுக்கு மற்றோரிடத்தில் உபஸம்ஹாரஞ் செய்து

संहारः स्याद्वपवस्थावा नाम्नोरहहंत्विति । विद्यैकत्वेन संहारः स्यादध्यात्माधिदेवयोः ॥ १ ॥

तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्यानत्वदर्शनात् । स्थितासीनगुरुपास्त्योरिव नाम्नोर्द्वयस्थितिः ॥ २ ॥

बृहदारण्यके 'सत्यं ब्रह्म' (बृ० ५।५।१) इत्युपक्रम्य 'तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्ष्ण्पुरुषः' (बृ० ५।५।२) इति तस्यैव सत्यस्य ब्रह्मणोऽधिदैवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिश्य व्याहृतिशरीरत्वं च संपाद्य द्वे उपनिषदावुपदिश्येते । तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतम् । तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम् । तत्र संशयः—किमविभागेनैवोभे अप्युपनिषदावुभयत्रानुसन्धातव्ये उत विभागेनै-

கொள்ளல் எவ்விதமோ एवम् (ஏவம்)=இவ்விதமே अन्यत्रापि (அந்யத்ராபி)=வேறிடத்திலும் கொள்ளுவதுதான் பொருந்தும். ஏன்? संवन्धात् (ஸம்பந்தாத்)=ஒரே வித்யையைச் சார்ந்ததாக அவையிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (20) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) அதிதைவத்தில் அஹு: என்றும், அத்யாத்மத்தில் அஹம் என்றுமான பெயர்களுக்கு உபஸம்ஹாரமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். வித்யை ஒன்றாகவிருப்பதால் அத்யாத்மாத்மிதைவங்களில் உபஸம்ஹாரமுண்டு என்பது பூர்வபக்தம் “அதனுடைய உபநிஷத்” (ரஹஸ்யப் பெயர்) என்பதாய் இவ்விதம் ஸ்தான வேறுபாடு காணப்படுவதால் உட்கார்ந்தும், நின்றுமிருக்கும் குருவின் உபாஸ்திகளிற்பொல அஹு: என்றும், அஹம் என்றுமான பெயர்களுக்கு வ்யவஸ்தை (அங்காங்குள்ளதை அங்காங்கே வைத்துக் கொள்ளுதல்) ஏற்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—பிருஹதாரண்யகத்தில் “*ஸத் த்யம் ப்ரம்ஹ” எனத் தொடங்கி “யாதொரு அந்த ஸத்யமானது சொல்லப்பட்டதோ, அது யாதொரு ஆதித்யன் (ஸூரியன்) உண்டோ அதுவேயாகும். அதாவது:—இந்தச் சூரியமண்டலத்தில் யாதொரு இந்தப் புருஷனுண்டோ, வலது கண்ணில் யாதொரு இந்தப் புருஷனுண்டோ இவனே யாம்” என்பதாய் அதே ஸத்யமான ப்ரம்ஹத்துக்கு அதிதைவத்திலும், அத்யாத்மத்திலும் ஆயதந (ஸ்தான) விசேஷத்தை யுபதேசித்து (1) வ்யாஹிருதி சரீரஸூக விருக்குந்தன்மையையும் கற்பித்துக்கொடுத்து “அவனுக்கு அதிதைவத்தில் அஹு: என்பது ரஹஸ்யமான பெயராகும், அத்யாத்மத்தில் அவனுக்கு அஹம் என்பது ரஹஸ்யமான பெயராகும்” என இரண்டு ரஹஸ்ய நாமங் (பெயர்) கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. அவ்விடத்தில் ஸந்தேஹமுண்டாகின்றது. அதாவது:—இந்த இரண்டு உபநிஷத்துக் (ரஹஸ்யநாமங்)

* இங்குள்ள ஸத் என்றதால் பிருதிவீ, அப் தேஜஸ் இவைகளும். † த்யம் என்றதால் வாயு, ஆகாசம் இவைகளும் சொல்லப்படும்.

(1) அவனுக்கு பூ: என்ற வ்யாஹிருதி சரீரமாகவும், புல: என்ற வ்யாஹிருதி கையாகவும், ஸ்வ: என்ற வ்யாஹிருதி பாதங்களாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

काधिदैवमेकाध्यात्ममिति । तत्र सूत्रेणैवोपक्रमते । यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्य-
धीतायां गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येवज्ञातीयके विषये भवितुमर्हति । एकविद्याभि-
संबन्धात् । एका हीयं सत्यविद्याधिदैवमध्यात्मं चाधीता । उपक्रमाभेदाद्व्यतिषक्तपाठाच्च ।
कथं तस्यामुदितो धर्मस्तस्यामेव न स्यात् । यो ह्याचार्ये कश्चिदनुगमनादिराचारश्चोदितः
स ग्रामगतेऽरण्यगते च तुल्यवदेव भवति । तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते—

न वा विशेषात् ॥ २१ ॥

न वोभयोरुभयत्र प्राप्तिः । कस्मात् । विशेषात् । उपासनस्थानविशेषोपनिबन्धादि-
त्यर्थः । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते—‘य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः’ (बृ० ५।

களும் பிறிவின்றியே இரண்டிடத்திலும் அநுஸந்தானஞ் செய்யத்தக்கனவா? அல்-
லது ஒன்று அதிதைவதத்திலும், மற்றொன்று அத்யாத்மத்திலும் அநுஸந்தானஞ்
செய்யத்தக்கனவா? என்றும். அவ்விஷயத்தில் ஸூத்திரத்தினாலேயே பூர்வ
பகூத்தைச் சொல்லத் தொடங்குகிறார். சாண்டில்ய வித்யையானது விரிவுடன்
உபதேசிக்கப்படினுங்கூட அங்கு குணோபஸம்ஹாரமானது எவ்விதம் சொல்லப்
பட்டதோ இவ்விதமே வேறிடத்திலுள்ள இம்மாதிரியான விஷயத்திலுங்கூட
இருப்பதுதான் பொருத்தமுள்ளதாகவாகும். ஒரே வித்யையின் ஸம்பந்தமிருப்
பதே அதன் காரணமாகும். அதிதைவதத்திலும், அத்யாத்மத்திலும் இந்த ஒரே
ஸத்த்யவித்யையன்றோ படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உபக்கிரம்(தொடக்கம்)ஒன்றாக
விருப்பதும், ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்புள்ளதான பாடம் காணப்படுவதுமே அதன்
காரணமாகும். அதே வித்யையில் சொல்லப்பட்ட தர்மமானது அதே வித்யை
யில் எவ்விதமேற்படாமவிருக்கமுடியும். ஆசிரியரிடத்தில் அநுகமனம் (பின்
தொடர்ந்து செல்லல்) முதலிய யாதொரு வியாபாரமானது சொல்லப்பட்டதோ
அந்த வியாபாரமானது அவர் அரண்யத்திலிருப்பினும், கிராமத்திலிருப்பினும்
துல்யமாகவேயன்றோ இருக்கும். ஆகவே இரண்டு ரஹஸ்ய நாமங்களுக்கும்
இரண்டிடத்திலும் பிராப்தி யேற்படத்தான் செய்கிறது. (20) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இவ்விதம் பூர்வபகூதம் ப்ராப்தமாகவே வலித்தாந்தம்
சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) ந வா விசேஷாத் (21)

(ப-ரை) ந வா (ந வா)=அஹ: , அஹம் என்ற இரண்டு நாமாக்களுக்கும்
அத்யாத்மம் அதிதைவம் இரண்டிடத்திலும் ப்ராப்தி கிடையாது. ஏன்? விசே-
ஷாத் (விசேஷாத்)=உபாஸனைக்குரிய ஸ்தான விசேஷ ஸம்பந்தம் காணப்படுவதே
அதன் காரணமாகும். (21) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இரண்டிற்கும் இரண்டிடத்திலும் ப்ராப்த்தியானது கிடையாது.
ஏன்? விசேஷமிருப்பதாலென்க. அதாவது:—உபாஸன ஸ்தான விசேஷ ஸம்

५। २) इति ह्याधिदैविकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहरिति श्रावयति । 'योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' (बृ० ५।५।४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहमिति । तस्येति चैतत्सन्निहितावलम्बनं सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषव्याप्राश्रयेणैवेति उपनिषदावुपदिश्येते । कुत उभयोरुभयत्र प्राप्तिः । नन्वेक एवायमधिदैवतमध्यात्मं च पुरुष एकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्वयप्रतिपादनात् । सत्यमेवमेतत् । एकस्यापि त्ववस्थाविशेषोपादानेनैवोपनिषद्विशेषोपदेशात्तदवस्थस्यैव सा भवितुमर्हति । अस्ति चायं दृष्टान्तः सत्यप्याचार्यस्वरूपानपाये यदाचार्यस्यासीनस्यानुवर्तनमुक्तं न तत्तिष्ठतो भवति । यच्च तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति । ग्रामारण्ययोस्त्वाचार्यस्वरूपानपायात्तत्स्वरूपानुबद्धस्य च धर्मस्य ग्रामारण्यकृतविशेषाभावादुभयत्र तुल्यवद्भाव इत्यदृष्टान्तः सः । तस्माद्व्यवस्थाऽनयोरुपनिषदोः॥

பந்தமிருப்பதாலென்பது அதன் பொருள். ஸ்தான விசேஷ ஸம்பந்தமிருப்பது எப்படியெனின்? சொல்லப்படுகிறது. “இந்த மண்டலத்தில் யாதொரு புருஷனுண்டோ” என்பதாய் ஆதிதேவிக புருஷனைச் சொல்லத்தொடங்கி அவனுக்கு ‘அஹம்’ என்பதை ரஹஸ்யப் பெயராகத் தெரிவிக்கிறது. “வலது கண்ணில் யாதொரு இந்தப் புருஷனுண்டோ” என்பதாய் ஆத்யாத்மிக புருஷனைச் சொல்லத்தொடங்கி அவனுக்கு “அஹம்” என்பதை ரஹஸ்ய நாமாவாகத் தெரிவிக்கிறது. ஸ்ருதியிலுள்ள தஸ்ய(அவனுக்கு)என்ற பதம் ஸம்பித்தமுள்ளதைக் கூறும் ஸர்வநாம சப்தமாகும். ஆகவே ஆயதந (ஸ்தான) விசேஷ ஸம்பந்தத்தை யொட்டியே இந்த உபரிஷத்துக்கள் (ரஹஸ்ய நாமாக்கள்) உபதேசிக்கப்பட்டன. ஆகவே இவ்விரண்டுக்கும் இரண்டிடத்திலும் ப்ராப்தியானது என்கிருந்துண்டாகும்.

சங்கை—அதிதேவத்திலும், அத்யாத்மத்திலுமுள்ள இந்தப் புருஷன் ஒருவனே. ஒருவனான ஸத்த்யப்ரம்ஹத்துக்கே இரண்டு ஸ்தானஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனின்?

உத்தரம்—இவ்விதம் சொல்லப்படுவது உண்மைதானாயினும் ஒரே ப்ரம்ஹத்துக்கு அவஸ்தாவிசேஷத்தை விளக்கும் வாயிலாக ரஹஸ்யநாம விசேஷத்தை உபதேசித்திருப்பதால் அந்தந்த அவஸ்தையுள்ளவனுக்கேதான் அந்தந்தப் பெயர் பொருந்தக் கூடியதாகவாகும். இவ்விஷயத்தில் திருஷ்டாந்தமுமிருக்கிறது. ஆசிரியருடைய ஸ்வரூபமானது ஒன்றாகவே இருந்தபோதிலுங்கூட உட்கார்ந்திருப்பவரைச் சீடன் அநுஸரிக்கும் முறை யாதொன்றுண்டோ அதை நிற்கும்அவரிடம் செய்தல் பொருந்தாது. நிற்குங்கால் யாதொரு முறை சொல்லப்பட்டதோ அதை உட்கார்ந்திருக்குங்கால் கொள்ளமுடியாது. கிராமம், அரண்யம் இரண்டிடத்திலுமோ ஆசிரியரது ஸ்வரூபத்துக்கு மாறுபாடில்லாமைபற்றி ஆசிரியரது ஸ்வரூபத்தைப்பற்றிய தர்மத்துக்கு கிராமம் அரண்யம் இவை மூலமுள்ள விசேஷமில்லாமையால் இரண்டிடத்திலும் துல்யமாகவே செய்யப்படலானதுபற்றி அது இவ்விடத்தில் திருஷ்டாந்தமாகவாகாது. ஆனதுபற்றி இவ்விரு ரஹஸ்ய நாமங்களுக்கும் வியவஸ்தை (வரையறை) சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. (21)

दर्शयति च ॥ २२ ॥

अपि चैवज्ञातीयकानां धर्माणां व्यवस्थेति लिङ्गदर्शनं भवति—‘तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम’ (छा० १।७।५) इति कथमस्य लिङ्गत्वमिति तदुच्यते । अक्षयादित्यस्थानभेदभिन्नान्धर्मानन्योन्यस्मिन्ननुपसंहार्यान्पश्यन्निहातिदेशेनादित्यपुरुषगतान् रूपादीनक्षिपुरुष उपसंहरति—‘तस्यैतस्य तदेव रूपम्’ (छा० १।७।५) इत्यादिना । तस्माद्व्यवस्थिते एवैते उपनिषदाविति निर्णयः ॥

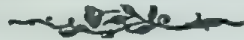
१२ संभृत्यधिकरणम् । सू० २३

(ஸ-௨) தர்சயதி ச (22)

(ப்-ரை) दर्शयति च (தர்ஸயதி ச)=இம்மாதிரியான தர்மங்களுக்கு வியவஸ்தை சொல்லுவதுதான் பொருந்தும் என்பதை ஸ்ருதியும் காண்பித்திருக்கிறது.

பாஷ்யம்.—மேலும் இம்மாதிரியான தர்மங்களுக்கு வ்யவஸ்தை சொல்ல வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் லிங்க தர்சனமும் ஸ்ருதியிலிருக்கிறது. அதாவது: “அந்தப் புருஷனுக்கு எது ரூபமோ அதே அந்த இந்தப் புருஷனுக்கு ரூபமாகும். அவனது கானஸாதனங்கள் எவையோ அவைகளே இவனது கான ஸாதனங்களாகும். எது அவனது பெயரோ அதுவே இவனது பெயருமாகும்” என்றும். இதற்கு லிங்கத்தன்மை ஏற்படுவது எவ்விதமெனில்? சொல்லப்படுகிறது. அக்ஷி (கண்) என்றும், ஆதித்யன் என்றுமான ஸ்தானபேத மூலம் வேறுபட்ட தர்மங்கள் ஓரிடத்திற்சொன்னவை மற்றவிடத்திற் சேர்த்துக்கொள்ள வியலாதெனக்கருதி ஆதித்ய புருஷனிடத்திலுள்ள ரூபாதிகளை அக்ஷி புருஷனிடத்தில் அதிதேசத்தினால் “அந்த இந்தப் புருஷனுக்கு அதுவே ரூபம்” என்றதாதியால் உபஸம்ஹாரஞ் செய்கிறது. ஆனதுபற்றி இந்த ஶ்ஹஸ்ய நாமங்கள் வ்யவஸ்திதங்களேயாகும் என நிர்ணயமேற்படுகிறது. (22) (எ-று)

பதினொன்றாவது ஸம்பந்தாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸம்ப்ருத்யதிகரணம் 12.

(அ-கை) “ப்ரம்ஹ ஜ்யேஷ்டா வீர்யா ஸம்ப்ருதாநி ப்ரம்ஹாக்ரே ஜ்யேஷ்டம் திவமாததாந” ப்ரம்ஹ=ப்ரம்ஹத்தை ஜ்யேஷ்டா=காரணமாகவுடைய வீர்யா=ஆகாசத்தை யுண்பெண்ணுதல் முதலியன ஸம்ப்ருதாநி=இடையூறின்றி ஸமிருத்தங்களாக (பெருக்குடையனவாக) இருக்கின்றன. ஸர்வ நியந்தாவுக்குக் காரியத்தில் விக்கினஞ்செய்பவர் இல்லாமையால் என்பது கருத்து. அத்தகைய ஜ்யேஷ்டம்=காரணமான, ப்ரம்ஹ=ப்ரம்ஹமானது அக்ரே=தேவாதிகளினுத்பத்திக்கு முந்தி திவம்=ஸ்வர்க்கத்தை ஆததாந=பரவிரிந்தது. அதாவது:— எப்பொழுது மே எங்கும் நீக்கமற நிறைவு பெற்றுள்ளது என்பது அதன் பொருள் என ராணு

संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥

आहार्या वा नवाऽन्यत्र संभृत्यादिविभूतयः । आहार्या ब्रह्मधर्मत्वाच्छाण्डिल्यादावधारणात् ॥ १ ॥

असाधारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञात्र नास्त्यतः । अनाहार्या ब्रह्मसात्रसंबन्धोऽतिप्रसङ्गः ॥ २ ॥

‘ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान’ इत्येवं राणायनीयानां खिलेषु वीर्यसंभृतिद्युनिवेशप्रभृतयो ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते । तेषामेव चापनिषदि शा-

யனியர்களின் * கிலங்களில் வீர்யம், ஸம்ப்ருதி, த்யுலோகத்தில் நீக்கமற நிறைந்து நின்றல் முதலிய ப்ரம்ஹ விபூதிகள் படிக்கப்படுகின்றன. அதே உபநிஷத்தில் ஸாண்டில்ய வித்யை முதலிய ப்ரம்ஹ வித்தைகள் படிக்கப்படுகின்றன. அந்த வித்யைகளில் முற்கூறிய வீர்யம் முதலிய ப்ரம்ஹ விபூதிகள் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றனவா? அல்லது இல்லையா? என ஸந்தேஹம்வர அதற்குவேண்டி ஒரே ஸுலத்திரங்கொண்ட இந்த அதிகாரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது—

(ஸ-ரு) ஸம்ப்ருதித்யுவ்யாப்த்யபிச அத: (23)

(ப-ரை) சம்ப்ருதித்யுவ்யாப்த்யபிச (ஸம்ப்ருதித்யுவ்யாப்த்யபிச)=ஸம்ப்ருதி, த்யுவ்யாப்தி ஆகிய இந்த ப்ரம்ஹவிபூதிகளும், ஸாண்டில்ய வித்யைகளில் சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடியனவன்று ஏன்? அத: (அத:)=முற்கூறியபடி ஆயதந விசேஷத்தின் ஸம்பந்தமிங்கும் கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (23) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஸம்ப்ருதி முதலிய விபூதிகள் வேறு சாண்டில்யாதி வித்யைகளிலும் சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடியனவா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். இவை ப்ரம்ஹதர்மமாக விருப்பதுபற்றி சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடியனவே யாகும். ஸாண்டில்யாதி வித்யைகளில் அவற்றை வாரணஞ் செய்யாதிருப்பதும் (மறுத்துக் கூறுதிருப்பதும்) மற்றொரு காரணமாகும் என்பது பூர்வபக்டம். இவ்விடத்தில் அஸாதாரணமான (ப்ரம்ஹத்தினுடைய தாகமட்டும் ஆகக்கூடிய) தர்மங்களுக்கு ப்ரத்யபிக்ளை (ஐக்யக்ஞானம்) இல்லை. ஆனதுபற்றி இவை ஸாண்டில்யாதி வித்யைகளில் சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடாதனவே யாகும். ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸம்பந்த மிருப்பதும்பட்டும் அதிப்ரஸஞ்ஜகமாகவாகும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“(1) ப்ரம்ஹ ஜ்யேஷ்டா வீர்யா ஸம்ப்ருதாநி ப்ரம்ஹா க்ரேஜ்யேஷ்டம் தீவமாதநாந” என இவ்விதம் (2) ராணாயநீயர்களின் கிலங்களில் வீர்யம், ஸம்ப்ருதி, த்யு (லோக) நீவேசம் முதலிய ப்ரம்ஹத்தினது விபூதிகள் படிக்க

*விதியையோ, விலக்கையோ கூறாத உபநிஷத் வாக்கியங்கள் கிலங்களெனப்படும்.

†இதன் பொருளை அவதாரிகையிற் காண்க.

(1) இம்மந்திரத்தின் பொருளை அவதாரிகையிற் காண்க.

(2) ஸாமவேதசாஸ்திரத்தில் ஒருபிரிவு ராணாயநீயசாஸ்திரம் யெனப்படும்.

समाहिते' (छा० ८।१।३) इत्येवमाद्याः । सन्ति चान्या आयतनविशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्याः षोडशकलाद्याः । सत्यमेवमेतत् । तथाप्यत्र विद्यते विशेषः संभृत्याद्यनुपसंहारहेतुः । समानगुणाम्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशा गुणा उपसंहियेरन्निति युक्तम् । संभृत्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचराश्च मनोऽयत्वादयो गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्थापनक्षमाः । नच ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते, विद्याभेदेऽपि तदुपपत्तेः । एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदैरेकधोपास्यत इति स्थितिः । परोवरीयस्त्वादिवद्भेददर्शनात् । तस्माद्वीर्यसंभृत्यादीनां शाण्डिल्यविद्यादिष्वनुपसंहार इति ॥ २३ ॥

१३ पुरुषविद्याधिकरणम् । सू० २४

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात् ॥ २४ ॥

ஆகிய இரண்டும் இந்த ஆகாசத்தில் உள்ளிலேயே அடங்கியிருக்கின்றன” என இது முதலானவைகளாம். ஆயதந விசேஷமில்லாத ஷோடசகலம் முதலிய வேறு ப்ரம்ஹ வித்யைகளும் இருக்கின்றனவன்றோ எனின் ?

உத்தரம்—இவ்விதமிருப்பது உண்மைதான். ஆயினும் இவ்விடத்தில் ஸம் பிருத்யாதிகளின் அநுபஸம்ஹார ஹேதுவான விசேஷமிருக்கிறது. ஸமானமான குணங்களைச் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு புத்தியிற் தோற்றத்தை யடைந்த வித்யைகள் விலகின தேசத்திற் படிக்கப் பட்டிருப்பினுங்கூட அவ்வித்யைகளில் வேறுதேசத்தில் படிக்கப்பட்ட குணங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன என்பது பொருந்தும். ஸம்ப்ருத்யாதிகளும், ஸாண்டில்யாதி வாக்கியத்திற் சொல்லப் பட்ட மனோமயத்வம் முதலிய குணங்களும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட ஸ்வ ரூபமுள்ளனவாக விருப்பனபற்றி வேறுபாடுதேசத்திலுள்ள வித்யையின் தோற்றத் தை தருவதற்குச் சக்தியுடையனவன்று. ப்ரம்ஹத்தின் ஸம்பந்தமிருப்பதைக் கொண்டு மட்டும் வேறுபாடுதேசத்திலுள்ள வித்யையின் தோற்றமேற்படக் கூடும் எனச் சொல்லவியலாது. வித்யை வேறுபடுமிடங்களிலுங்கூட அதுபொருந்தக் கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ரம்ஹமானது ஒன்றாயினுங்கூட விபூதிபேதங்களைக் கொண்டு அநேகவிதமாக வுபாலிக்கப்படுவதான நிலை சாஸ்தி ரத்திற் காண்கிறது. * பரோவரீயஸ்த்வாதிகள் போல பேதம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே வீர்யம், ஸம்ப்ருதி முதலியவற்றுக்கு ஸாண்டில்ய வித்யாதிகளில் உபஸம்ஹாரம் கிடையாது என்பது லித்திக்கிறது. (23) (எ-று)

பன்னிரண்டாவது ஸம்ப்ருத்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

* ஒரே உத்தேசத்தில் பரோவரீயஸ்த்வம் முதலிய குணவிசிஷ்டமாகச் செய்யப்படும் உபாஸ்தியைக் காட்டிலும், ஹிரண்யசம்ச்ருத்வாதி குணவிசிஷ்டமாகச் செய்யப்படும் உபாஸ்தியானது வேறுபட்டதாகக் கொள்ளப்படுவது போலவே இங்கும் காணவேண்டும்.

पुंविधैका विभिन्ना वा तैत्तिरीयकताण्डिनोः । मरणावभृथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥ १ ॥

बहुना रूपभेदेन किञ्चित्साम्यस्य बाधनात् । न विधैक्यं तैत्तिरीये ब्रह्मविद्याप्रशंसनात् ॥ २ ॥

अस्ति ताण्डिनां पैङ्गिनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो यज्ञः कल्पितः । तदीयमायुस्त्रेधा विभज्य संवनत्रयं कल्पितम् । अशिशिषादीनि च दीक्षादिभावेन कल्पितानि । अन्ये च धर्मास्तत्र समधिगता आशीर्मन्त्रप्रयोगादयः । तैत्तिरीयका अपि कश्चिःपुरुषयज्ञं कल्पयन्ति—‘तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी’ (नारा० ८०) इत्येतेनानुवाकेन । तत्र संशयः—किं य इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्मास्ते तैत्तिरीयकेषूप-

புருஷவித்யாதிகரணம் 13.

(ஸூ) புருஷவித்யாயாமிவச இதரேஷாம் அநாம்நாநாத் ()

(ப-ரை) பुरुஷவித்யாயாமிவச (புருஷவித்யாயாமிவச)=தாண்டிகரஹஸ்ய ப்ரம்ஹணம், பைங்கி ரஹஸ்யப்ரம்ஹணம் முதலியவற்றிற் சொல்லிய புருஷவியை யிற் போல இதரேஷாம் (இதரேஷாம்)=மற்ற தைத்திரீயர்களின் சாகையில் அநாநா-நாசு (அநாம்நாநாத்ச)=சொல்லப்படாததாலும் தாண்டி பைங்கிரஹஸ்யாதிகளிற் சொல்லியவற்றுக்குத் தைத்திரீயத்தில் உபஸம்ஹாரமானது கிடையாது. (24)

வையாஸ்க நியாயமலை.

(க-ரை) தைத்திரீயகர்களுக்கும், தாண்டிகளுக்கும் புருஷவியையானது ஒன்று? அல்லது வேறுபட்டதா? என்பது ஸந்தேஹம். மரணத்தை அவபிருதமாகச் சொல்லியிருத்தல் முதலியன ஸமானமாக விருப்பதால் இரண்டிடத்திலுமுள்ள புருஷவியையானது ஒன்றே என் அறியக்கிடக்கிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். வெகுவாகவுள்ள ரூபபேதத்தால் ஸ்வல்பமாகவுள்ள ஸாம்யத்துக்குப் பாதமேற்படலாமாதலால் வித்யைக்யம் கிடையாது. தைத்திரீயகத்தில் ப்ரம்ஹவியை ஸ்துதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—தாண்டிகளுடையவும், பைங்கிகளுடையவும், ரஹஸ்ய ப்ரம்ஹணத்தில் புருஷ வியையானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விடங்களில் புருஷன் யக்ஞமாகக் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அவனுடையதான ஆயுளை மூன்று கப்பிரித்து மூன்று ஸவநமாகக் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆஹாரேச்சை முதலியன தீக்ஷை முதலியனவாகக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விடத்தில் ஆசிஸ்ஸாம், “அக்ஷிதமவி, அச்யுதமவி, ப்ராண ஸம்சிதமவி” என்ற மந்திர ப்ரயோகம் முதலிய வேறு தர்மங்களும் அறியக்கிடக்கின்றன. தைத்திரீயர்களும் “இம்மாதிரியாக உபாஸிக்கும் வித்வானுடைய யக்ஞத்துக்கு ஆத்மா யஜமானனாகவும், ஸ்ரத்தை பத்ரியாகவும் ஆகும்” என்ற இந்த அநுவாகத்தினால் ஒரு புருஷயக்ஞத்தைக் கல்பிக்கின்றனர். அங்கு ஸம்சயமுதயமாகிறது—அதாவது:—வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்ட புருஷயக்ஞத்தினுடைய தர்மம் யாதுண்டோ அவைகள் தைத்திரீயக உபாஸனங்களிற் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனவா? அல்லது சேர்த்துக்

சंहர்த்வ்யா: किंवा नोपसंहर्तव्या इति । पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंहारप्राप्तावाचक्ष्महे—नोप-
संहर्तव्या इति । कस्मात् । तद्रूपप्रत्यभिज्ञानाभावात् । तदाहाचार्यः—पुरुषविद्यायामि-
वेति । यथैकेषां शाखिनां ताण्डिनां पैङ्गिनां च पुरुषविद्यायामाज्ञानं नैवमितरेषां तैत्तिरी-
याणामाज्ञानमस्ति । तेषां हीतरविलक्षणमेव यज्ञसंपादनं दृश्यते पत्नीयजमानवेदवेदिवर्हि-
र्युपाज्यपश्वृत्विगाद्यनुक्रमणात् । यदपि सवनसंपादनं तदपीतरविलक्षणमेव ‘यत्प्रातर्म-
ध्यन्दिनः सायं च तानि’ (नारा० ८०) इति । यदपि किञ्चिन्मरणावभृथत्वादिसाम्यं तद-
प्यल्पीयस्त्वाद्भूयसा वैलक्षण्यानाभिभूयमानं न प्रत्यभिज्ञापनक्षमम् । नच तैत्तिरीयके पुरु-
षस्य यज्ञत्वं श्रूयते । विदुषो यज्ञस्येति हि नचैते समानाधिकरणे षष्ठ्यौ विद्वानेव यो
यज्ञस्तस्येति । नहि पुरुषस्य मुख्यं यज्ञत्वमस्ति । व्यधिकरणे त्वेते षष्ठ्यौ विदुषो यो
यज्ञस्तस्येति । भवति हि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञसंबन्धः । सत्यां च गतौ मुख्य एवार्थ आ-

கொள்ளப்படுவதில்லையா? என்றும். புருஷயக்ஞமாக விருத்தல் இரண்டிடத்திலும் பொதுவாக விருப்பதால் சேர்த்துக் கொள்ளல் ப்ராப்த்தமாகவே சொல்லுகிறோம். சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடியனவன்று என்றும். ஏன்? அதே ரூபந்தான் இங்கும் சொல்லப்படுகிறது என்ற ஐக்கயக்ஞானமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதையே ஆசிரியரும் புருஷவீத்யையிற் போலவெனச் சொல்லுகிறார். ஒரே சாகிகளான தாண்டிசஞடையவும், பைங்கிகளுடையவும் புருஷவீத்யையில் எவ்வித முபதேசிக்கப்படுகிறதோ, இவ்விதம் மற்றவர்களான தைத்திரீயகர்களுடைய சாகையில் உபதேசம் காணப்படவில்லை. தைத்திரீயகர்களுடைய சாகையிலோ பத்ரீ, யஜமானன், வேதம் (தர்ப்பமுஷ்டி) வேதி, பர்ஹிஸ், யூபம், ஆக்யம், பசு, ருத்விக், முதலியவற்றின் உறுக்கிரமண (உபதேச) த்தால் மற்றவர்க்கு மாறுபட்டதாகவே யக்ஞஸ்பாதனம் (யக்ஞோபாஸ்தி) காணப்படுகிறது. ஸ்வநஸம் பாதனம் செய்திருப்பதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் மற்றவர் சொல்லியிருப்பதற்கு மாறுபாடுள்ளதாகவே இருக்கிறது. அதாவது:—“ப்ராது: (காலையிலும்) மாத்யந்தினத்திலும், ஸாயங்காலத்திலும் எதுவுண்டோ அவைகள்” என்பதாம். மரணமே அவபிருதமாகும் என்ற தாதியான ஸாம்யம் காணப்படுவதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் அற்பமாக விருத்தல் பற்றி அதிகமான வைலக்ஷண்யத்தி (மாறுபாட்டி)னால் மறுக்கப்படுவதாய்க் கொண்டு இரண்டும் ஒன்று என்ற ஐக்கயக்ஞானத்தைத் தருவதற்குச் சக்தியுடையதன்று.

மேலும், தைத்திரீயகத்தில் புருஷனுக்கு யக்ஞத்வமானது சொல்லப்படவில்லை. அங்குள்ள “விதுஷோ யக்ஞஸ்ய” என்ற இது வித்வானாகிற யாதொரு யக்ஞமுண்டோ அவனுக்கு என்பதாய் ஸமானாதிகரண (ஸமானமான பொருளுள்ள) ஷஷ்டிபக்தி (ஆறாம் வேற்றுமை) அன்று. புருஷனுக்கு யக்ஞத்வமானது முக்கியமானதன்றன்றோ? பின்னையோவெனில் வித்வானுடைய யாதொரு யக்ஞமுண்டோ அதற்கு என்பதாய் இந்த ஷஷ்டிபக்திகள் (ஆறாம் வேற்றுமைகள்) வியதிகரணங்களாக (மாறின பொருளுள்ளனவாக) க் கொள்ளப்படுகின்றன. புரு

श्रयितव्यो न भाक्तः । आत्मा यजमान इति च यजमानत्वं पुरुषस्य निर्व्वन्वैयधिकरण्ये-
नैवास्य यज्ञसंबन्धं दर्शयति । अपिच तस्यैवंविदुष इति सिद्धवदनुवादश्रुतौ सत्यां पुरुष-
स्य यज्ञभावमात्मदीनां च यजमानादिभावं प्रतिपित्समानस्य वाक्यभेदः स्यात् । अपिच
ससन्न्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्यानन्तरं तस्यैवंविदुष इत्याद्यनुक्रमणं पश्यन्तः पूर्व-
शेष एवैष आम्नायो न स्वतन्त्र इति प्रतीमः । तथाचैकमेव फलमुभयोरप्यनुवाकयो-
रुपलभामहे ‘ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति’ (नारा० ८०) इति । इतरेषां त्वनन्यशेषः
पुरुषविद्याम्नायः । आयुरभिवृद्धिफलो ह्यसौ ‘स ह—षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद’
(छा० ३ । १६ । ७) इति समभिव्याहारात् । तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधर्मा-
णामाशीर्मन्त्रदीनामप्राप्तिस्तैत्तिरीयके ॥ २४ ॥

१४ वेधाद्यधिकरणम् । सू० २५

वेधाद्यर्थभेदात् ॥ २५ ॥

ஷனுக்கோ யாக ஸம்பந்தம் முக்கியமாகவுயிருக்கிறது. இடமிருக்குங்கால் முக்கி-
யமான பொருளைக் கொள்ளுவது பொருந்துமேயல்லாது கௌணமான பொரு-
ளைக்கொள்ளுவது பொருந்தாது. “ஆத்மா யஜமானனாவான்” என்பதாய் புருஷ-
னுக்கு யஜமானனாகவிருத்தலை விளக்கும் வேதமானது இந்த வித்வானுக்கு யக்ஞ-
ஸம்பந்தத்தை வையதிகரணயத்தினாலேயே (மாறுபட்ட பொருள்கொள்ளும்
முறையினாலேயே) விளக்கியிருக்கிறது.

மேலும், இவ்விதமுபாவிக்கும் அவனுக்கு என்பதாய் ஸித்தமான பொருளை
அதுவாதஞ்செய்யும் சப்தமிருக்குங்கால் புருஷனுக்கு யக்ஞத்தன்மையையும்,
ஆத்மா முதலியவற்றுக்கு யஜமானனாகத் தன்மையையும் கொள்ளுபவர்க்கு வாக்கிய-
பேதம் வந்துவிடும். மேலும் ஸன்னியாஸத்துடன் கூடின ஆத்மவீத்தையயை முன்-
னருபதேசித்து பிறகு “இவ்விதமுபாவிக்கும் அவர்க்கு” என்ற தொடக்கத்தைப்
பார்க்குங்கால் இந்தவுபதேசமானது முன்னருள்ள உபதேசத்தின் சேஷமேயொ-
ழிய ஸ்வதந்திரமான (தனிப்பட்டதான) உபதேசமன்று என எண்ணுகிறோம்.
அவ்விதமே “ப்ரம்ஹத்தின் மஹிமாவை (ஸ்வரூபத்தை) அடைகிறான்” என்ப-
தாய் இரண்டு அதுவாகங்களுக்கும் ஒரேபலன் சொல்லியிருப்பதைக் காண்கிறோம்.
மற்றவர்க்கோவெனில் புருஷவீத்தையயினுபதேசமானது ஸ்வதந்திரமாகவுள்ளது.
ஆயுளின் பெருக்கையன்றோ இது பயனாகவுடையது. அதாவது:—“எவனொரு-
வன் இவ்விதமுபாவிப்பானோ அவன் நூற்றுப்பதினாறு வருஷங்கள் (1600 வரு-
ஷம்) சொல்லலாம்) ஜீவிக்கிறான் எனச் சொல்லியிருப்பதாலென்க. ஆகவே
வேறு சாகையிற் சொல்லப்பட்ட புருஷ வித்யா தர்மங்களான ஆசிஸ், மந்த்ரப்ர-
யோகம் முதலியவற்றுக்கு தைத்திரியசுத்தில் ப்ராப்தியானது கிடையாது. (24)

பதிமூன்றாவது புருஷவித்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

वेद्यमन्त्रप्रवर्णादि विद्याह्गमथवा नतु । विद्या सन्निधिपाठेन विद्याङ्गे मन्त्रकर्मणी ॥ १ ॥

लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणा । विनियोगात् सन्निधिस्तु वाङ्मयोऽतो नाङ्गता तयोः॥

வேதாத்யதிகரணம் 14.

(அ-கை) ஆதர்வணிகர்களின் உபநிஷதாரம்பத்தில் “ஸ்ரவம் ப்ரவித்ய ஹ்ருதயம் ப்ரவித்ய தமநீ: ப்ரவ்ருஜ்ய சிரோபிப்ரவ்ருஜ்ய த்ரிதா விப்ருக்த:” (ஹே தேவதையே நீ எனது சத்துருவினுடைய எல்லா அங்கங்களையும் நாசஞ்செய்வாயாக. அதிலும் விசேஷமாக ஹிருதயத்தைப் பிளந்துவிடு. நரம்புகளை ஒடித்துவிடு. தலையை நாலாபக்கத்திலும் நாசஞ்செய். இவ்விதஞ்செய்தல் மூலம் எனது சத்ருவானவன் மூன்றுவிதமாகவும் பிரிதலையடைந்தவனாக ஆகட்டும்) என்ற மந்திரமானது படிக்கப்படுகிறது. இதுபோலவே தாண்டிகளுடைய உபநிஷதாரம்பத்தில் “தேவ ஸவித: ! ப்ரஸுவ யசஞ்ஞம் ப்ரஸுவ யசஞ்ஞபதிம்” (ஹே ஸ்விரியதேவனே ! யசஞ்ஞத்தையும், யசஞ்ஞபதியையும் உண்டாக்கித் தருவீராக) எனப்படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமே சாட்யாயனிகளுடைய உபநிஷதாரம்பத்தில் “ஸ்வேதாஸ்வோ ஹரித நீலோலி” (உச்சை ஸ்வஸ் என்றவெண்ணிறமான குதிரையுள்ள இந்திரனான நீர் நீலநிறமான மணிபோன்றிருக்கின்றீர்) எனப்படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாஜுலேயிகளுடைய உபநிஷதாரம்பத்தில் “தேவாஹவை ஸத்ரம் நிஷேது:” (தேவர்கள் ஸத்ரம் என்ற யாகத்தைச் செய்யத்தொடங்கினர்) என்று ப்ரவர்க்ய ப்ராம் ஹணமானது படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கௌஷீதிகளுடைய அக்னிஷ்டோமப்ராம் ஹணத்தில் “ப்ரம்ஹ வா அக்னிஷ்டோமோ ப்ரம்ஹவை ததஹாப்ரம்ஹணைவதே ப்ரம்ஹோபயந்தி தேம்ருதத்வமாப்துவந்தி ய ஏததஹருபயந்தி” (அக்னிஷ்டோமம் என்ற யாகம் ப்ரம்ஹமேயாகும். அந்த யாகமானது எந்தத் தினத்திற் செய்யப்படுமோ அந்தத் தினமும் ப்ரம்ஹமேயாகும். ஆகவே எவர் இந்த தினத்திற் செய்யக்கூடிய சர்மத்தைச் செய்கின்றனரோ அவர் ப்ரம்ஹமாகிற ஸாதனத்தினாலேயே ப்ரம்ஹத்தையடைகின்றனர். அதாவது:—அவர் கிரமமாக மோக்ஷத்தையடைகின்றனர் என்றும்) எனப் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே “ப்ரவித்ய” என்ற தாதி மந்திரங்களும், ப்ரவர்க்யாதி கர்மங்களும், உபநிஷத்திற் சொல்லிய உபாஸனங்களில் சேருகின்றனவா? அல்லது இல்லையா? என ஸந்தேஹம்வர உபாஸனத்தில் இவை சேருவதில்லை என லித்தாந்தம் செய்யவேண்டி ஒரே ஸூத்திரங்கொண்ட இந்த அதிகரணமாரம்பிக்கப்படுகிறது—

(ஸூ-௮) வேதாத்யர்த்தபேதாத் (25)

(ப-ரை) वेद्यार्थभेदात् (வேதாத்யர்த்தபேதாத்)=ஹிருதயத்தைப் பிளந்து விடு என்றதாதிகளின் பொருளான ஹிருதயத்தைப் பிளத்தல் முதலியன வேறு படுவதால் இவை உபாஸனத்திற் சேராதுவையாகும். (25) (எ-று)

வையாலிக நியாயமலை.

(க-ரை) வேத்யமான மந்திரமும், ப்ரவர்க்யாதிகர்மமும், வித்யாங்கமா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். வித்யையின் ஸந்திதியில் பாடமிருப்பதால்

अस्याथर्वणिकानामुपनिषदारम्भे मन्त्रसमाज्ञायः—‘सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्य शिरोऽभिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्तः’ इत्यादिः। ताण्डिनाम्—‘देव सवितः प्रसुव यज्ञम्’ इत्यादिः। शाख्यायनिनाम्—‘श्वेताश्वो हरितनीलोऽसि’ इत्यादिः। कठानां तैत्तिरीयाणां च—‘शं नो मित्रः शं वरुणः’ (तै० १।१।१) इत्यादिः। वाजसनेयिनां तूपनिषदारम्भे प्रवर्ग्यब्राह्मणं पठ्यते—‘देवा ह वै सत्रं निषेदुः’ इत्यादि। कौषीतकिनामध्यशिष्टोमब्राह्मणम्—‘ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहर्ब्रह्मणैव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽमृतत्वमानुवन्ति य एतदहरूपयन्ति’ इति। किमिमे सर्वे प्रविध्यादयो मन्त्राः प्रवर्ग्यादीनि च कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन्किंवा नोपसंहियेरन्निति मीमांसामहे। किं तावन्नः प्रतिभाति। उपसंहार पक्षेण विद्यास्त्विति। कुतः। विद्याप्रधानानामुपनिषद्ग्रन्थानां समीपे पाठात्। नन्वेषां

மந்திரம், கர்மம் இவைகள் வித்யையின் அங்கங்களாகவாகும் என்பது பூர்வபக்தம். விங்கத்தினால் மந்திரங்களுக்கும், வாக்கியத்தினால் கர்மங்களுக்கும் வேறிடத்தில் விரியோகமிருப்பதால் இக்காரணம்பற்றி வித்யாஸந்நிதி பாடமானது பாதிக்கப்படும். ஆனதுபற்றி மந்திரம், கர்மம் இவற்றுக்கு வித்யாங்கத்வமானது கிடையாது என்பது ஸித்தாந்தம்: (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆதர்வணிகர்களின் உபநிஷதாரம்பத்தில் *“ஸர்வம் ப்ரவித்ய ஹிருதயம் ப்ரவித்ய தமநீ: ப்ரவ்ருஜ்ய சிரோ அபிப்ரவ்ருஜ்ய த்ரிதா விப்ருக்த:” என்றதாதி மந்திரபாடமிருக்கிறது. தாண்டிகளுடைய (உபநிஷதாரம்பத்தில்) (1)“தேவஸலித: ப்ரஸுவ யக்ஞம்” என்றதாயும், சாட்யாயனிகளுடைய (உபநிஷதாரம்பத்தில்) (2)“ஸ்வேதாஸ்வோ ஹரித நீலோஸி” என்றதாதிபும், கடர்களுடையவும் தைத்திரியர்களுடையவும் (உபநிஷதாரம்பத்தில்) (3)“ஸம்நோ மித்ர: ஸம் வருண:” என்றதாதிபும் மந்திரபாடமிருக்கிறது. வாஜஸநேயிகளுடைய உபநிஷதாரம்பத்திலோவெனில் “தேவாஹவை ஸத்ரம் நீஷேது:” என்றதாதி ப்ரவர்க்ய ப்ராய்ஹணமானது படிக்கப்படுகிறது. கௌஷ்தகிகளுடைய மந்திர ப்ராய்ஹணமானது (4)“ப்ரம்ஹவா அக்னிஷ்டோம: ப்ரம்ஹைவததஹ: ப்ரம்ஹணைவ தே ப்ரம்ஹோபயந்தி தே அமிருதத்வமாப்நுவந்தி ய ஏததஹ ரூபயந்தி” என விருக்கிறது. இந்த ப்ரவித்யாதிகளான எல்லா மந்திரங்களும், ப்ரவர்க்யாதிகளான கர்மங்களும் வித்யைகளில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றனவா? அல்லது சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவதில்லையா? என விசாரிக்கிறோம். முதலில் நமக்குத் தோற்றுவது யாதென்னில் வித்யைகளில் இவற்றுக்கு உபஸம்ஹாரம் உண்டுதான் என்றும். ஏன்? வித்யையை ப்ரதானமாகக்கொண்ட உபநிஷத் கிரந்தங்களுடைய ஸம்பத்தில் பாடமிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை.—இவற்றுக்கு வித்யையைச் சார்ந்தனவாக விதியிருப்பதாகக் காண்கின்றோமில்லை யன்றோவெனில்?

* இதன் பொருளை அவதாரிகையிற் காண்க.

(1) (2) (3) (4) இவற்றின் பொருளையும் அவதாரிகையிற் காண்க.

विद्यार्थतया विधानं नोपलभामहे । वाढम् । अनुपलभमाना अपि त्वनुमास्यामहे सन्निधि-
सामर्थ्यात् । नहि सन्निधेरर्थवत्त्वे संभवत्यकरमादसावनाश्रयितुं युक्तः । ननु नैषां मन्त्रा-
णां विद्याविषयं किञ्चित्सामर्थ्यं पश्यामः । कथं च प्रवर्ग्यादीनि कर्माण्यन्यार्थत्वेनैव
विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि प्रतिपद्येमहीति । नैष दोषः । सामर्थ्यं तावन्मन्त्राणां
विद्याविषयमपि किञ्चिच्छक्यं कल्पयितुं हृदयादिसङ्कीर्तनात् । हृदयादीनि हि प्रायेणोपा-
सनेष्वायतनादिभावेनोपदिष्टानि तद्द्वारेण च हृदयं प्रविध्येत्येवञ्जातीयकानां मन्त्राणामुप-
पन्नमुपासनाङ्गत्वम् । दृष्ट्वोपासनेष्वपि मन्त्रविनियोगः ‘भूः प्रपद्येऽमुनामुनामुना’ (छा०
३ । १५ । ३) इत्येवमादिः । तथा प्रवर्ग्यादीनां कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामवि-
रुद्धो विद्यासु विनियोगो वाजपेय इव बृहस्पतिसवस्येति । एवं प्राप्ते—

உத்தரம்—ஆம். நாம் அவ்விதம் காணவிடினுங்கூட வித்யையின் ஸம்பபாட-
மிருக்கும் ஸாமர்த்யத்தைக்கொண்டு அதுமானஞ் செய்கிறோம். ஸந்நிதியானது
(வித்யையின் ஸம்பபாடமானது) பயனுள்ளதாகவாகுங்கால் காரணமின்றி அதை
விடுவது பொருந்தாது.

சங்கை—இந்த மந்திரங்களுக்கோ வித்யா விஷயமான ஸாமர்த்யம் ஒன்றையும்
காண்கின்றோமில்லை. ப்ரவர்க்யாதி கர்மங்களோ வேறு ப்ரயோஜனத்தையொட்டி
விதிக்கப்பட்டிருக்குங்கால் வித்யார்த்தமாகவும் அவையாகும் என எவ்விதம் நாம்
கொள்ளமுடியும் எனின் ?

உத்தரம்—இது தோஷமாகவாகாது. மந்திரங்களுக்கு வித்யாவிஷயமாகவும்
கொஞ்சம் ஸாமர்த்தியமானது கற்பிக்கக்கூடியதாகவாகலாம். ஏன்? (மந்திரத்தில்)
ஹிருதயாதிகள் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலென்க. ஹிருதயாதிகளோடுவெனில் பெ-
ரும்பாலும் உபாஸனங்களில் ஆயதநாதி (ஸ்தானாதி) பாவத்துடன் உபதேசிக்கப்-
பட்டிருக்கின்றன. அவ்வழியாக ‘ஹிருதயம் ப்ரவித்ய’ என்றதாதியான மந்திரங்க-
ளுக்கு உபாஸனங்கத்துவமானது பொருத்தமுள்ளதாகவே ஆகிறது. உபாஸனங்க-
ளிலும் (1) “பூ:ப்ரபத்யே அமுநா அமுநா அமுநா” என்றதாதி மந்திர விரியோகம்
காணவும்படுகிறது. அதுபோல ப்ரவர்க்கியாதி கர்மங்களுக்கு வாக்கியத்தினால்
வேறிடத்தில் விரியோகமானது காணப்படினுங் கூட வித்யைகளில் விரியோக-
மானது விரோதப்படமாட்டாது. (2) வாஜபேயத்தில் ப்ருஹஸ்பதி ஸவத்துக்குப்

(1) புத்திரனுக்கு நீண்டவாயுள் வித்திக்கவேண்டி த்ரைலோக்யத்துக்கு கோசத்வோ
உபாஸ்தி சொல்லப்பட்டவிடத்தில் பிதாவானவன் படிக்கும் மந்திரம் பின்வருமாறு—
அமுநா என்றதால் புத்திரனுடைய பெயரை 3 தடவை உச்சரித்து புத்திரனுடன் கூட
பூ: என்ற இவ்வுலகையும் அவ்வுலகையும் நான் அடைவேனாக. எனக்குப் புத்திரவியோ-
கம் உண்டாகவேண்டாம் என அதன் பொருள்.

(2) “ப்ரம்ஹவர்ச்சஸத்தில் விருப்பமுன்னவன் ப்ருஹஸ்பதி ஸவம் என்ற யாகத்தைச்
செய்யவேண்டும்” என்ற வாக்கியத்தினால் ப்ரம்ஹவர்ச்சஸம் என்ற பலனை புத்தேசித்து
விதிக்கப் பட்டிருப்பினுங்கூட ப்ருஹஸ்பதிஸவம் என்ற யாகமானது “வாஜபேயத்தைச்
செய்து ப்ருஹஸ்பதி ஸவத்தைச் செய்யவேண்டும்” என்ற வாக்கியத்தினால் வாஜபேயத்

ब्रूमः, नैषामुपसंहरो विद्यास्विति । कस्मात् । वेधाद्यर्थभेदात् । हृदयं प्रविध्येत्येव-
 ज्ञातीयकानां हि मन्त्राणां येषां हृदयवेधादयो भिन्ना अनभिसंवद्धास्त उपनिषदुदिता-
 भिविद्याभिः । न तेषां ताभिः सङ्गन्तुं सामर्थ्यमस्ति । ननु हृदयस्योपासनेष्वप्युपयोगा-
 त्तद्धारक उपासनासंबन्ध उपन्यस्तः । नेत्युच्यते । हृदयमात्रसङ्कीर्तनस्य होवमुपयोगः
 कथञ्चिदुत्प्रेक्ष्येत । नच हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य घमनीः प्रवृज्येत्येवज्ञाती-
 यको हि न सकलो मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसंवध्यते । आभिचारिकविषयो होषोऽर्थस्तस्मा-
 दाभिचारिकेण कर्मणा सर्वं प्रविध्येत्येतस्य मन्त्रस्याभिसंबन्धः । तथा 'देव सवितः
 प्रसुव यज्ञम्' इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्गत्वाद्यज्ञेन कर्मणा संबन्धः । तद्विशेषसंबन्धस्तु प्रमा-
 णान्तरादनुसर्तव्यः । एवमन्येषामपि मन्त्राणां केषाञ्चिद्विज्ञेन केषाञ्चिद्वचनेन केषाञ्चित्प्र-

போலவாம் என இவ்விதம் ப்ராப்தமாகவே சொல்லுகிறோம். மந்திரம், கர்மம்
 இவற்றுக்கு வித்யைகளில் உபஸம்ஹாரமானது கிடையாது. ஏன்? வேதாதி-
 களின் பொருளுக்குப் பேதம் (வேற்றுமை) காணப்படுவதாலென்க. அதாவது:—
 'ஹிருதயம் ப்ரவித்ய' என்ற இம்மாதிரியான மந்திரங்களுக்கு ஹிருதயத்தைப்
 பிளத்தல் முதலிய யாதொரு பொருளுண்டோ அவை உபநிஷத்திற் சொல்லிய
 வித்யைகளுடன் வேறுபட்டனவாகவே அதாவது:—அவற்றுடன் ஸம்பந்தப்படா
 தனவாகவே ஆகும் என்றும். அவற்றுக்கு அவற்றுடன் ஸம்பந்தப்படுவதற்குரிய
 ஸாமர்த்தியமில்லையன்றோ?

சங்கை—ஹிருதயத்துக்கு உபாஸனங்களிலுங்கூட உபயோகமிருப்பதால்
 அதன் வாயிலாக உபாஸனாஸம்பந்தமும் உபன்னியஸிக்கப்பட்டதன்றோவெனின்?

உத்தரம்—இல்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது. ஹிருதயத்தைமட்டும் சொல்-
 லியிருப்பதற்கு வேண்டுமானால் இவ்விதமுபயோகம் வெகுபாடுபட்டு உத்ப்ரே-
 ஷிக்கக் கூடுமானாலுங்கூடும். ஹிருதயம் மட்டும் இங்குள்ள மந்திரத்தின் பொரு-
 ளன்று. 'ஹிருதயத்தைப் பிளந்துவிடு, நரம்புகளைத் துண்டித்துவிடு' என்ற இம்
 மாதிரியான எல்லா மந்திரத்தின் பொருளும் வித்யைகளுடன் ஸம்பந்தத்தை
 யடையமாட்டாது. (1)ஆபிசாரிகமான கர்மத்தையன்றோ இதன் பொருள் விஷ-
 யமாகக் கொண்டுள்ளது. ஆகவே ஆபிசாரிகமான கர்மத்துடன் 'ஸர்வம் ப்ரவி-
 த்ய' என்ற இந்த மந்திரத்துக்கு ஸம்பந்தமேற்படலாம். அவ்விதமே "தேவஸவித:
 ப்ரஸூவயக்ஞம்" என்ற இந்த மந்திரத்துக்கு யக்ஞத்தையுண்பண்ணுதல் என்ற
 விங்கம் காணப்படுவதால் யாகமாகிற கர்மத்துடன் ஸம்பந்தமேற்படுகிறது. அவ்-
 விஷயமான விசேஷ ஸம்பந்தமோவெனில் வேறு ப்ரமாண மூலம் கண்டுகொள்ள
 வேண்டும். இவ்விதம் சிலவற்றுக்கு விங்கத்தினாலும், சிலவற்றுக்கு வசனத்தினு-

துக்கு உத்தராகமாகவும் விதிக்கப்படுவதால் இரண்டுக்கும் அங்கமாயிருத்தல் அங்கீகரிக்க-
 ப்படுவது போல் இங்கும் சம்பவிக்கலாம் என்று கருத்து.

(1) சத்துரு நாசத்துக்கு வேண்டி அதர்வவேதத்திற் சொல்லியபடி செய்யும் கர்மம்
 ஆபிசாரிககர்மம் எனப்படும்.

माणान्तरेणेत्येवमर्थान्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपठितानामपि सतां न सन्निधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्तिः । दुर्वलो हि सन्निधिः श्रुत्यादिभ्य इयुक्तं प्रथमे तन्त्रे 'श्रुति-

லும், சிலவற்றுக்கு வேறு ப்ரமாணத்தினாலும் என இவ்விதம் வேறு பொருளில் விரியோகிக்கப்பட்டவைகளான வேறு மந்திரங்களுக்குந்கூட உபநிஷத்தில் பாட மிருப்பினும் ஸன்னிதி (வித்யையின் ஸமீப) பாடத்தைக்கொண்டு மட்டும் அவற் றுக்கு வித்யா சேஷத்துவம் சொல்லுவது பொருத்தமுள்ளதாகவாகமாட்டாது. ஸன்னிதியானது (ஸமீபபாடமானது) ஸ்ருத்யாதிகளைக்காட்டிலும் தூர்ப்பலமான தாகவல்லவோ பூர்வமீமாம்ஸையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—*“ஸ்ரு

* இதன் பொருள் பின்வருமாறு:—பூர்வமீமாம்ஸையில் ச்ருதி, லிங்கம், வாக்யம், ப்ரகரணம், ஸ்தானம், ஸமாக்யை என அங்கதர்போதகமாக ரீதித பிரமாணங்கள் கூறப் பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் ச்ருதியாவது:—அங்கதவத்தை நேரில் போதிக்கும் சப் தம். உதாஹரணம்—தத்ரு ஜுவோதி (தயிரினால் அக்னிஹோத்திர ஹோமம் செய்ய வேண்டும்) என்பதாம். இங்கு தத்ரு என்பதன்மேல் தத்ருத்யா ச்ருதியினால் (மூன் றும் வேற்றுமையினால்) தயிருக்கு ஹோம ஸாதனத்வமானது போதிக்கப்படுகின்றது. லிங்கமாகவது:—ஸாமர்த்யம். (யோக்யதை.) இது சப்த ஸாமர்த்யம், அர்த்த ஸாமர்த்யம் என இரண்டுவிதமாகும். ஸ்ருவேண அவத்யதி, (ஸ்ருவம் என்ற பாத்திரத்தால் எடுக்கவேண் டும்) ஸ்வதிதிநா அவத்யதி (கத்தியினால் எடுக்கவேண்டும்) என்றவிடத்தில் ஸ்ருவம் கத்தி இவற்றுக்கு பொதுவில் அவதான ஸாமான்யாங்கத்வ மறியப்படினும் லிங்கத்தினால் ஸ்ரு வத்துக்கு த்ரவத்ரவ்ய அவதானாங்கத்வமும், ஸ்வதிதிக்கு மாம்ஸாதிகளின் அவதானாங்கத்வ மும் விரித்திக்கின்றது. பதங்களிடத்துள்ள அர்த்தவிசேஷத்தைப்போதிக்கும் சக்தி சப்த ஸாமர்த்யம் எனப்படும். உதாஹரணம்—பர்ஹிர்ந்தேவஸதனம் தாமி (தேவஸதனம்— தேவர்கள் வலிக்கக்கூடிய, பர்ஹி:—தர்ப்பத்தை, தாமி—அறுக்கிறேன்) என்ற மந்திரத்துக்கு தர்ப்பத்தை அருத்தல் என்ற பொருளைவிளக்கும் ஸாமர்த்யமிருப்பதால் இம்மந்திரத்துக்கு தர்ப்பத்தை அருப்பதில் ஸாதனத்வமானது கற்பிக்கப்படுகின்றது. வாக்யமாகவது:—அங் காங்கித்வத்தை அடைவதற்கு யோக்யதையுள்ள இரண்டு உஷ்ணங்களையும் சேர்த்துப் படித்தல். உதாஹரணம்—யஸ்ய பர்ணமயீ ஜுவூரீர்ப்பவதீ ந ஸ பாபம் சீலோகம் சீருணோதி (எந்த யஜமானனுடைய கர்மத்தில் ஜுவூரி என்பது புரமரத்தினால் செய் யப்பட்டதாகின்றதோ அவன் நிறையைக் கேழ்க்கமாட்டான்) என்றவிடத்தில் பர்ணதை (புரமரம்) ஜுவூரி (ஹோமஸாதனமான ஒருவகைப் பாத்திரம்) இவற்றைக் கூறும் சப்தங்களுக்கு சேர்த்துப்பாடம் காணப்படுவதால் பர்ணதையானது ஜுவூரி என்ற பாத்திரத்துக்கு அங்கம் என அறியப்படுகின்றது. ப்ரகரணமாகவது:—பரஸ்பராகாங்கை. உதாஹரணம்—தர்ச பூர்ணமாஸப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட ப்ரயாஜம் முதலிய கர்மங் களுக்கு தர்சபூர்ணமாஸ அங்கத்வமானது ப்ரகரணத்தினால் ஏற்படுகின்றது. அதாவது: தர்சபூர்ணமாஸத்துக்குத் தனக்கு உபகாரகம் எது? என்ற ஆகாங்கை இருக்கின்றது. அவ்விதமே ப்ரயாஜாதி கர்மங்களுக்கு தன்னால் உபகரிக்கத்தகுந்தது எது? என்ற ஆகாங் கை இருக்கின்றது. இத்தகைய பரஸ்பராகாங்கையினால் ப்ரயாஜாதிகளுக்கு தர்சபூர் ணமாஸாங்கத்வம் தீர்மானிக்கப் படுகின்றது என்பதாம்.

ஸ்தானமாகவது: ஸாதேச்யம் (ஒரே தேசத்தையுடையதா இருத்தலாம்) இது பாட ஸாதேச்யம் அனுஷ்டான ஸாதேச்யம் என இருவகைப்படும். பாட ஸாதேச்யமானது

लिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्' (जै० सू० ३। ३। १३) इत्यत्र । तथा कर्मणामपि प्रवर्ग्यादीनामन्यत्र विनियुक्तानां न विद्या-
शेषत्वोपपत्तिः । नह्येषां विद्याभिः सहैकार्थ्यं किञ्चिदस्ति । वाजपेये तु बृहस्पति-
सवस्य स्पष्टं विनियोगान्तरम्—'वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपिचैकोऽयं
प्रवर्ग्यः सकृदुत्पन्नो बलीयसा प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्वलेन प्रमाणेनान्यत्रापि
विनियोगमर्हति । अगृह्यमाणविशेषत्वे हि प्रमाणयोरेतदेवं स्यान्नतु बलवदवलवतोः प्रमाण-

தி, லிங்க வாக்க்ய ப்ரகரண ஸ்தான ஸமாக்யானாம் ஸமவாயே பாரதேளர்பல்யம்
அர்த்தவிப்ரகர்ஷாத்” என்றவிடத்தில் என்றும். அவ்விதமே வேறிடத்தில் விரி
யோகிக்கப்பட்ட (2) ப்ரவர்க்யம் முதலிய கர்மங்களுக்கும் வித்யாசேஷத்வம்
சொல்லுவது பொருந்தக் கூடியதன்று. இவற்றுக்கு வித்யைகளுடன் கூட ஐகார்
த்யம் (ஒத்தபொருள்) கொஞ்சமும் கிடையாது. வாஜபேயத்திலோ வெனில்
“வாஜபேயத்தால் யஜித்து (ப்பிறகு) ப்ருஹஸ்பதிஸவத்தால் யஜிக்கவேண்டும்”
என்பதாய் தெளிவான வேறு விரியோகம் காணக்கிடக்கிறது. மேலும் ஒருதட
வை உண்டான இந்த ஒரு ப்ரவர்க்கியமானது வலுப்பெற்ற ப்ரமாணத்தினால்
வேறிடத்தில் விரியோகிக்கப்பட்டதாய்க் கொண்டு தூர்ப்பல ப்ரமாணத்தினால் வே
றிடத்திலுங்கூட விரியோகத்தையடைவதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ப்ர
யதாச்சிரம பாடம், ஸந்திரிதிபாடம் என இருவகைப்படும். காம்யேஷ்டி யாஜ்யாநுவாக்யா
காண்டத்தில் படிக்கப்பட்ட யாஜ்யானுவாக்யா மந்திரங்களுக்கு காம்யேஷ்டியங்கத்வமான
து யதாஸங்க்யபாடம் என்ற ஸாதேச்யத்தால் ஏற்படுகின்றது. அதாவது:—முதலில் படிக்க
ப்பட்ட காம்யேஷ்டிக்கு யாஜ்யானுவாக்யாகாண்டத்தில் முதலில் படிக்கப்பட்ட யாஜ்யா
நுவாக்யையும், இரண்டாவது காம்யேஷ்டிக்கு இரண்டாவது யாஜ்யானுவாக்யையும் அங்
கம் என்ற முறையால் அறியப்படுகிறது. சுந்தத்வம் தைவ்யாய என்ற மந்திரமானது
ஸாந்நாய்யாகபாத்திரஸந்திரியில் படிக்கப்படுவதால் ஸந்திரிபாடம் என்ற பிரமாணத்தால்
ஸாந்நாய்ய பாத்திர புரோகூணத்துக்கு அங்கமென அறியப்படுகின்றது. பசு யாகதர்மங்
களுக்கு பசு யாகாங்கத்வமானது அனுஷ்டான ஸாதேச்யம் என்ற பிரமாணத்தாலறியப்
படுகின்றது. யௌகிக சப்தம் ஸமாக்யை எனப்படும். இது வைதிகம், லௌகிகம் என
இருவகைப்படும். “ஹோத்ருசமஸ:” என்பது முதலியன வைதிகஸமாக்யை எனப்படும்.
இதனால் ஹோகா என்ற ருத்விக்குக்கு சமஸம் என்ற பாத்திரத்திலுள்ள ஸோமரஸத்தைப்
பானம் செய்வதில் அங்கத்வம் அறியப்படுகின்றது. ஆத்வார்யவம் ஹௌத்ரம் முதலியன
லௌகிக ஸமாக்யை எனப்படும். இதனால் அந்தந்தக் காண்டங்களில் படிக்கப்படும் கர்மங்
களில் அத்வார்பு முதலியருத்விக்குகளுக்கு கர்த்ருத்வரூபமான அங்கத்வமானது ஏற்படு
கின்றது.

இந்த பிரமாணங்களுக்குள்ளும் முந்தியமுந்தியபிரமாணம் பிரபலமாகவும், பிந்திய
பிந்திய பிரமாணம் தூர்ப்பலமாகவுமாகின்றது. பிந்தியபிரமாணத்துக்கு முந்திய பிரமா
ணத்தைவிட அங்கத்வத்தைப் போதிப்பதில் விளம்பயிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
உதாஹரணத்துடன் இவ்விஷயம் பூர்வமீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்
றது. குருமுகமாய் இவ்விஷயத்தைத் தெரிந்து கொள்வதே மேலானமுறை என இங்கு
விடுத்திருக்கிறோம்.

योरगृह्यमाणविशेषता संभवति बलवदवलवत्त्वविशेषादेव । तस्मादेवजातीयकानां मन्त्रा-
णां कर्मणां वा न सन्निधिपाठमात्रेण विद्याशेषवमाशङ्कितव्यम् । अरण्यानुवचनादिधर्म-
सामान्यात्तु सन्निधिपाठ इति सन्तोष्यम् ॥ २५ ॥

மாணங்களைப் பற்றிய விசேஷமானது கிரஹிக்கப்படாதிருக்குமானால் இது இவ்
விதமிருந்தாலுமிருக்கலாம். வலுப்பெற்றதும், தர்ப்பலமுமான ப்ரமாணங்களு
க்கு விசேஷக் கிரஹணமில்லாதிருத்தலென்பது பொருந்தமாட்டாது. வலுவுள்
ளதாயிருத்தல், வலுவற்றிருத்தல் என்ற விசேஷமிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
ஆனதுபற்றி இம்மாதிரியான மந்திரங்களுக்கோ, கர்மாக்களுக்கோ வித்யாஸன்னி
தியில் பாடமிருப்பதைக்கொண்டுமட்டும் வித்யாசேஷத்வம் ஆசங்கிக்க முடியாது.
அரண்யத்தில் அத்யயனம் செய்தல் என்றதர்மம் இரண்டுக்கும் பொதுவாக இருப்
பதைக் கொண்டு வித்யாஸன்னிதியில் இது படிக்கப்பட்டது எனத்திருப்தியை
யடையவேண்டும். (25) (எ-று)

பதினான்காவது வேதாத்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஹாந்யதிகாரணம் 15.

(அ-கை) “அஸ்வ இவ ரோமாணி வித்யாபாபம் சந்த்ர இவ ராஹோர்முகாத்
ப்ரமூச்ய தூத்வா ஸரீரமக்குதம் க்ருதாத்மா ப்ரம்ஹலோகமபிஸம்பவாமி” குதி
ரையானது அழுக்குள்ள பழைய உரோமங்களை உதிர்த்து நிர்மலமாக வாவது
போல நானும் பாபத்தைப் போக்கித் தெளிந்த சித்தமுள்ளவனாய்க் கொண்டு
ராஹுவின் முகத்தினின்றும் விடுபட்ட சந்திரன்போல சரீரத்தை விடுத்து (அதா
வது:—தேஹாபிமானத்தை விடுத்து என்பதாம்.) அகிருதமான=நித்யமான லோ
கத்தை=ப்ரம்ஹாத்மபாவத்தை ப்ரத்யகாத்மபாவத்தையடையப்போகிறேன் எனத்
தாண்டிகளின் ஸ்ருதியிலும், “யதா ந்த்யஸ்ஸ்யந்தமாநாஸ்ஸமுத்ரே அஸ்தங்கச்சந்தி
நாமரூபே விஹாய ததா வித்வாந்நாமரூபாத் விமுக்த: பராத்பரம் புருஷமுபைதி
திவ்யம்” பெருகியோடும் நதிகள் பெயர் ரூபம் இவற்றை விடுத்து ஸமுத்திரத்தில்
எவ்விதம் மறைகின்றனவோ அவ்விதம் ப்ரம்ஹவித்தானவன் நாமரூபத்தினின்றும்
விடுபட்டவனாய் ப்ரகிருதியை விடவேறுபட்டதும் திவ்யமுமான புருஷனை யடை
கிறான் என ஆதர்வணிகர்களுடைய ஸ்ருதியும், “தஸ்ய புத்ரா: தாயமுபயந்தி
ஸுஹ்ருதஸ்ஸாதுக்ருத்யாம் த்விஷந்த: பாபக்ருத்யாம்” மிருதனை வித்வானு
டைய புத்திரர்கள் தனத்தையும், ஸுஹிருத்துக்கள் புண்ணியத்தையும், துவே
ஷிகள் பாபத்தையு மடைகின்றனர் என சாட்யாயனிகளுடைய ஸ்ருதியும், “தத்
ஸுக்ருததுஷ்க்ருதே வித்யாதே தஸ்யப்ரியாக்ஞாதயஸ்ஸுக்ருதமுபயந்த்யப்ரியா
துஷ்க்ருதம்” அந்த வித்யாபலத்தினால் புண்ணிய பாபங்களை உதறுகிறான். ப்ரியர்
களான அவனது க்ஞாதிகள் ஸுகிருதத்தையும், துவேஷிப்பவர் பாபத்தையும்

१५ हान्यधिकरणम् । सू० २६

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ॥ २६ ॥

அடைகின்றனர் எனக் கௌஷீதகி ஸ்ருதியும் கூறுகிறது. இந்தச் ஸ்ருதிகளில் சேர்த்து ஸூகிருததுஷ்கிருதங்களுடைய ஹானியும், சிலவற்றில் ஸூகிருதத்தைப் பிரியர்களும், துஷ்கிருதத்தைத் தவேஷிகளும் அடைவதாகப் பிரித்து உபதேசமும், சிலவிடத்தில் புண்ணியபாபங்களின் பரித்யாகம் மட்டுமும் காணப்படுகிறது. அவ்விஷயத்தில் வரும் ஸந்தேஹத்தைப் போக்கவேண்டி ஒரே ஸூத்திரம் கொண்ட இந்த அதிகரண மாரம்பிக்கப்படுகிறது.

(ஸூ) ஹாநௌது உபாயநசப்தசேஷத்வாத் குசாச்சந்தஸ்து த்யுபகானவத் ததுக்தம். (26)

(ப-ரை) हानौ तु (ஹாநௌ து)=ஸூகிருததுஷ்கிருதங்களுடைய ஹானி மட்டும் சொல்லியவிடத்தில் उपायनञ्च (உபாயநஞ்சு)=பிறர் அதை எடுத்துக் கொள்ளுதலையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும். ஏன்? उपायनशब्दशेषत्वात् (உபாயநஸப்தசேஷத்வாத்)=ஹானம் என்ற சப்தமானது உபாயன சப்தத்தைச் சேஷமாகவுடையதாகக் கௌஷீதகிகள் படித்திருப்பதே அதன் காரணமாகும். * कुशा

*வேறுசாகையிலுள்ளவிசேஷத்தை வேறுசாகையிலும் கிரஹித்துக் கொள்ளவேண்டும் என்றவிஷயத்தில் இந்தத்திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. அவற்றுள் 1வது திருஷ்டாந்தமாவது: ஸாமவேத கானஞ்செய்யும் உத்காதாக்களுக்கு அவர் செய்யும் ஸ்தோத்திரத்தை எண்ணுவதற்காக உபயோகிக்கப்படும் மரக்கட்டையாலான குச்சிகள் நூசுகள் எனப்படும். குசாவாநஸ்பத்யா:ஸ்த தாமாபாத ஹேகுசங்களே! நீங்கள் காட்டிலுள்ள பெரியமரங்களினின்று முண்டாகி இருக்கின்றீர்கள். அத்தகைய நீங்கள் என்னைக் காருங்கள் என யஜுமானன் ப்ரார்த்திக்கிறான். இவ்விடத்தில் சுருதியில் தா: என ஸ்திரீலிங்கப்ரயோகஞ் செய்திருப்பது கொண்டும், ஒளதம்பர்ய: என பாஷ்யத்தில் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டும் முற்கூறிய சலாகை (குச்சி) களில் குச என்ற சப்தத்துக்கு ஸ்திரீலிங்கத்தன்மை யேற்படும். தர்ப்பத்தை (நாணலை) ச்சொல்லும் குச என்ற சப்தமோ ஸ்திரீலிங்கமாகவாகாது. குசம் என நபும்ஸகலிங்கமாக அது கோசத்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே ஒரு சாகையில் பொதுவாக்க் குசா என்று சொல்லப்பட்டினும் சாட்யாயனிகளுக்கு உதம்பரத்தால் (அத்திக்கட்டையால்) ஆனவைகுசங்களாகும் என பாஷ்யத்திற் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு குசைகளை ஒளதம்பரிகளாகக் கொள்ளுவதைக் காண்கிறோம்.

2-வது உதாஹரணமாவது:—பொதுவாய் சந்தஸ்ஸை தேவச்சந்தஸ்ஸென்றும், அஸூரச் சந்தஸ் என்றும் இரண்டாகப் பிரித்து ஒன்பது எழுத்துள்ள சந்தஸ்ஸுகள் ஆஸூரங்களென்றும், மற்றவை தேவச்சந்தஸ்ஸென்றும் சொல்லப்படும். பொதுவாக 'சந்தஸ்ஸுகளால்ஸ்துதிக்கவேண்டும்' என்று சொல்லியவிடத்தில் முற்கூறிய தேவாஸூர சந்தஸ்ஸுகளுக்கு நியமமின்றி பெளர்வாபர்யம் ப்ராப்தமாகவே தேவச்சந்தாம்ஸி பூர்வாணி தேவச்சந்தஸ்ஸுகள் முன்னர் படிக்கவேண்டியன என்ற சாகாந்தரவாக்கியத்தைக்கொண்டு தேவச்சந்தஸ்ஸுக்கு முன்னர் பாடமறியப்படுகின்றது.

उपायनमनाहार्यं हानायाहियतेऽथवा । अश्रुतत्वादनाशेपाद्वियाभेदाच्च नाहतिः ॥ १ ॥

विद्याभेदे प्यर्थवाद आहार्यः स्तुतिसाम्यतः । हानस्य प्रत्यभिज्ञानादेकविंशतिवादादवत् ॥ २ ॥

विधूतं चालनं स्याद्धानं वा चालनं भवेत् । दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीत्यादौ चालनदर्शनात् ॥ १ ॥

हानमेव भवेद्वाक्यशेषेऽन्योपायनश्रवात् । कर्त्रा न ह्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकृतुमर्हति ॥ २ ॥

ஊந்: **स्तुत्युपगனவத்** (குசா, சந்தஸ், ஸ்துதி, உபகானவத்)=குசை, சந்தஸ், ஸ்துதி, உபகானம் இவைபோலவாம். **तदुक्तम्** (ததுக்தம்)=அவ்விதமே பூர்வமீமாம்ஸையிலுமுபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது. (26)

வையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) ஸ்ருதியில் எந்தவிடத்தில் ஸ்ருதிருத துஷ்கிருதங்களின் ஹாநம் (பரித்யாகம்) மட்டுமே சொல்லப்படுகிறதோ அங்கு உபாயனத்தையும் (பிறர் அதை யெடுத்துக்கொள்ளுதலையும்) சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டாமா? அல்லது ஹாநத் துக்குவேண்டியே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றதா? என்பது ஸந்தேஹம். அந்தச் ஸ்ருதியில் உபாயநம் சொல்லப்படாததாலும், ஹானத்தினால் உபாயனமானது ஆகேஷபமூலம் கிடைக்காததுபற்றியும், ஸகுணம் நிர்க்குணம் என்ற வித்யாபேத மிருப்பது கொண்டும், அவற்றைப் பிறர் எடுத்துக் கொள்ளுவதில்லை என்பது பூர்வபக்ஷம். வித்யா பேதமிருப்பினுங் கூட ஸ்துதியானது பொதுவாக விருப்பதி லிருந்து ஓரிடத்திலுள்ள அர்த்தவாதமானது வேறிடத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப் படுவதாகக் காணப்படுகிறது. சூரியன் இருபத்தொன்றாவதாக வாகிறான் என்ற அர்த்தவாதத்தில் வேறு அர்த்தவாதமானது சேருவதுபோல ஹாநத்துக்கு ப்ரத்யபிக்கை (ஐக்க்யக்ரானம்) இருப்பதாலும் ஹாநம்மட்டும் சொல்லியவிடத்திலும் உபாயநமும் ஏற்படத்தான் செய்யும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

3-வது உதாஹரணமாவது:—அதிராத்ரம் என்ற யாகத்தில் ஷோடசீ என்ற பாத்திரத்தைப்பற்றிய ஸ்தோத்திரத்தைப் படிப்பது எதுபோழ்து? எனச் சந்தோகர்களுக்கு அறிய ஆவலுண்டாகுங்கால் காலவிசேஷநியமம் சில சாகிகளுக்கு இல்லாமல் போகவே “ஸமயாத்யுஷிதே ஸூர்யே” சூரியன் உதயஸமயத்தை யடையுங்கால் அந்த ஸ்தோத்திரத்தைச் செய்தல் வேண்டும் என ருக்வேதத்திற் சொல்லியிருப்பதைக்கொண்டு காலவிசேஷக் கிரஹணம் ஏற்படுவதைக் காண்கிறோம்.

4-வது உதாஹரணமாவது:—“ருத்விக்குகள் உபகானஞ் செய்கின்றனர்” எனப் பொதுவாக ஸ்ருதி சொல்லியிருப்பதற்கு “நாத்வர்பு ருபகாயதி” அத்வர்பு உபகானஞ் செய்யக்கூடாது என்ற விசேஷ வசனத்தைக்கொண்டு அத்வர்புவைத் தவிர மீதமுள்ள ருத்விக்குகள் உபகானஞ் செய்வவராவர் எனக் கொள்ளுவதைக் காண்கிறோம். ஆகவே இந்நான்கு உதாஹரணங்களிலும் ஒரு சாகையிற் கூறிய வற்றுக்கு வேறுசாகையிலுள்ள விசேஷத்தைக் கொண்டு நிர்த்தாரணஞ் செய்து கொள்ளுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும் என்றேற்படுகிறது.

अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः—‘अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्र-
मुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि’ (ஹி ௧ | 13 | 1) इति ।
तथाथर्वणिकानाम् ‘तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्’ (मुण्ड 0
3 | 2 | 1) इति । तथा शाठ्यायनिनः पठन्ति ‘तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधु-
कृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्’ इति । तथैव कौषीतकिनः ‘तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य
प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्’ (कौ 1 | 8) इति । तदिह कचित्सुकृत-
दुष्कृतयोर्हानं श्रूयते कचित्तयोरेव विभागेन प्रियैरप्रियैश्चोपायनं कचित्चूभयमपि हानमुपा-
यनं च । तद्यत्रोभयं श्रूयते तत्र तावन्न किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति । यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हानं
तत्राप्यथादेव हानं सन्निपतति । अन्यैरात्मीययोः सुकृतदुष्कृतयोरुपेयमानयोरावश्यकत्वा-

இரண்டாவது வர்ணகம்.

(க-ரை) “விதாயபாபம்” என்ற விடத்தில் விதாய என்றதால் விதானன
மானது வெரும் சாலனம் (அசைதல்) மட்டுமா? அல்லது ஹானமா (பரித்யாக
மா?) என்பது ஸந்தேஹம். விதானநமானது சாலனமேதான் ஆகும். கொடி
மரத்தின் நுனிகள் தோதுயந்தே என்றவிடத்தில் விதானநமானது சாலனமாக
(வெரும் அசைத்தலாக) மட்டும் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும் என்பது
பூர்வபக்ஷம். இங்குள்ள விதானநமானது ஹானமே (பரித்யாகமே) தானாகும்.
ஏன்? வாக்கியசேஷத்தில் பிறர் எடுத்துக் கொள்ளுவதாகச் சொல்லியிருப்பதும்
கர்த்தாவினால் விடப்படாததை பிறர் எடுத்துக் கொள்ளமுடியாததாக விருப்பது
மே அதன் காரணமாகும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“(1)அஸ்வ இவ ரோமர்ணி விதாய பாபம் சந்த்ர இவ ராஹோ
ர்முக்ஷாத் ப்ரமூச்ய தூத்வா சரீரம் அகிருதம் கிருதாத்மா ப்ரம்ஹலோக மபிஸம்ப
விதாஸமி” எனத் தாண்டி ஸ்ருதும் “(2)ததாவித்வான் நாமருபாத் விமுக்த: பரா
த்பரம் ப்ருஷமுபைதி தீவ்யம்” என ஆதர்வணிகஸ்ருதியும் “(3) தஸ்ய புத்ரா
தாயமுபயந்தி ஸுஹிருத: ஸாது கிருத்யாம் த்விஷந்த: பாபகிருத்யாம்” என
ஆதர்வணிகஸ்ருதியும், “அப்பொழுது ஸுகிருத துஷ்கிருதங்களை விதானநஞ்
செய்கிறான். ப்ரியர்களான அவனது க்ருதிகள் புண்ணியத்தை யடைகின்றனர்.
அப்ரியர்கள் துஷ்கிருதத்தை யடைகின்றனர்” எனக் கௌஷீதகி ஸ்ருதியும் கூறு
கிறது. ஆகவே இங்கு சிலவிடத்தில் ஸுகிருத துஷ்கிருதங்களுடைய ஹானமும்,
சிலவிடத்தில் அவற்றுக்கே ப்ரியர்களாலும் அப்ரியர்களாலும் பிரித்து உபாயன
மும் (ப்ராப்தியும்) சிலவிடத்தில் ஹானம், உபாயனம் ஆகிய இரண்டும் சொல்
லப்படுகிறது. அவற்றுள் எங்கு இரண்டும் சொல்லப்படுகிறதோ அவ்விடத்தில்
சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை. எந்தவிடத்தில் உபாயனம் மட்டுமே
சொல்லப்பட்டு ஹானமானது சொல்லப்படவில்லையோ அவ்விடத்திலும் உபாய
னஞ் சொல்லியிருப்பதிலிருந்தே ஹானமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஏன்? பிறர்
தனது ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கால் அவற்றை இவன்

(1) (2) (3) இந்தச் ச்ருதிகளின் பொருளை அவதாரிகையில் காண்க.

तद्दानस्य । यत्र तु हानमेव श्रूयते नोपायनं तत्रोपायनं सन्निपतेद्वा न वेति विचिकित्सा-
यामश्रवणादसन्निपातः । विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपिचात्मक-
तृकं सुकृतदुष्कृतयोर्हानिं परकर्तृकं तूपायनं तयोरसत्यावश्यकभावे कथं हानेनोपायनमाक्षि-
प्येत । तस्मादसन्निपातो हानावुपायनस्येति । अस्यां प्राप्तौ पठति—

हानौ त्विति । हानौ त्वेतस्यां केवलायामपि श्रूयमाणायामुपायनं सन्निपतितुमर्हति ।
तच्छेषत्वात् । हानशब्दशेषो ह्युपायनशब्दः समधिगतः कौपीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र
केवलहानशब्दश्रवणेऽप्युपायनानुवृत्तिः । यदुक्तमश्रवणाद्विद्यान्तरगोचरत्वादनावश्यकत्वा-
च्चासन्निपात इति, तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थोक्तिर्यद्यनुष्ठेयं किञ्चिदन्यत्र श्रुतमन्यत्र नि-

அவச்யமாய் விடவேண்டியவனாக ஆகிவிடுவதே அதன் காரணமாகும். எவ்விடத்
தில் ஹானம் மட்டுமே சொல்லப்பட்டு உபாயநம் சொல்லப்படவில்லையோ அங்கு
உபாயநமானது (பிறர் அதை எடுத்துக்கொள்ளாதலானது) ஏற்படுமா? அல்லது
ஏற்படாதா? என்ற விசாரம் ப்ராப்தமாகும்கால் ஸ்ருதியில்லாதிருப்பது பற்றி
உபாயநத்துக்கு அங்கு ப்ராப்த்தியில்லை என்கிறோம். வேறு சாகையிற் சொல்
லிய உபாயநமானது வேறுவித்யையை (ஸ்குணநிர்குணப்ரம்ஹவித்யையை) விஷ
யமாகக் கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மேலும், ஸுகிருததுஷ்கிருதங்
களின் ஹானமே உபாஸகனால் செய்யப்படுகிறது. அவற்றின் உபாயநமோ பிற
ரார் செய்யப்படுகிறது. அவ்விரண்டுக்கும் ஆவஸ்யகத்தன்மை இல்லாதிருக்கும்
பொழுது (ஒருவர் விடுவதை மற்றவர் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டுமென்ற அவஸ்ய
மில்லாத பொழுது) ஹானத்தால் உபாயநமானது எவ்விதமாகேற்பிக்க (விரும்ப)
ப்படும். ஆகவே ஹானம் மட்டும் சொல்லியவிடத்தில் உபாயநத்துக்குச் சேர்க்
கையில்லை என இவ்விதம் ப்ராப்தமாகவே “ஹானௌது” என்ற இதைப் படிக்க
கிறார்.

(ஸ்ருதியில்) தனித்த ஹானம் மட்டும் சொல்லப்படினுங்கூட உபாயநமும்
சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடியதாகத்தானேற்படுகிறது. அதன் சேஷமாக விருப்பதா
லென்க. அதாவது:—கௌஷ்த்தகி ரஹஸ்யத்தில் ஹான என்ற சப்தத்தின் சேஷ
மாக உபாயந சப்தம் அறியப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றி
வேறிடத்தில் ஹான என்ற சப்தம் மட்டும் தனித்துப் படிக்கப்படினுங்கூட உபா
யநத்துக்கும் அறுவிருத்தியானது ஏற்படத்தான் செய்யும். ஸ்ருதியில் படிக்கப்
படாததாலும், (ஸ்குணமும், நிர்குணமும் என்ற) வேறு வித்யைகளில் அவ்விஷ
யம் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், உபாயநம் அவஸ்யமாகவில்லாதிருப்பதாலும்
(ஹானம் மட்டும் சொல்லியவிடத்தில்) உபாயநத்துக்குச் சேர்க்கையில்லை என யா
தொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது. அறுஷ்டே
யமாகவுள்ள ஒன்று வேறிடத்தில் படிக்கப்பட்டு அதை வேறிடத்திற் சேர்க்க
விருப்பங்கொள்ளப்படுமாயின் இவ்விதம் வறையறுத்துக் கூறுவது ஏற்படலாம்
தான். இவ்விடத்தில் ஹானமோ உபாயநமோ அறுஷ்டேயமாகச் சொல்லப்பட
வில்லை. இவ்விரண்டையும் சொன்னது வித்யையின் ஸ்துதிக்குவேண்டியேதா

नीष्येत । नत्विह हानमुपायनं वानुष्ठेयत्वेन सङ्कीर्त्यते । विद्यास्तुत्यर्थं त्वनयोः सङ्कीर्तनम् । इत्थं महाभागा विद्या यत्सामर्थ्यादस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते ते चास्य सुहृद्भिस्तु निविशेते इति । स्तुत्यर्थे चास्मिन्सङ्कीर्तने हानानन्तरभावित्वेनोपायनस्य कचिच्छ्रुतत्वादन्यत्रापि हानश्रुतावुपायनानुवृत्तिं मन्यते स्तुतिप्रकर्षलाभाय । प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षार्थवादान्तरप्रवृत्तिः—‘एकविंशो वा इतोऽसावादित्यः’ (छा० २। १०। ५) इत्येवमादिषु । कथं हीहैकविंशतादित्यस्याभिधीयेतानपेक्ष्यमाणेऽर्थवादान्तरे ‘द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंशः’ इत्येतस्मिन् । तथा ‘त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय’ इत्येवमादिवादेषु ‘इन्द्रियं वै त्रिष्टुप्’ इत्येवमाद्यर्थवादान्तरापेक्षा दृश्यते । विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्चास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यैरुपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम् । उपायनशब्दशेषत्वादिति तु शब्दशब्दं सयुच्चारयन्स्तु-

னாகும். அதாவது:—வித்யையானது இவ்விதம் மஹாமஹிபையுள்ளதாகவாகிறது. அதாவது:—எதன் ஸாமர்த்தியத்தினால் இந்த உபாகனுடைய ஸம்ஸாரகாரணங்களான ஸுகிருததுஷ்கிருதங்கள் விலகுதின்றனவோ. அவையும் இந்த உபாஸகனுடைய மிக்திரன் சத்துரு இவர்களிடத்தில் ப்ரவேசிக்கின்றனவோ என்றும். ஸ்துதிக்கு வேண்டி இவ்விதஞ் கொன்னவிடத்தில் ஹாரத்துக்கு (பரித்யாகத்துக்கு) ப்பிறகு ஏற்பட வேண்டுவதாக உபாயநமானது சிலவிடத்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ஹாரம் மட்டும் சொல்லிய வேறிடத்திலுங் கூட ஸ்துதியின் ஆதிக்கம் ஏற்படவேண்டி உபாயநத்தின் அனுவிருத்தியை (தொடர்பை) எண்ணுகிறார். “இந்த ஸூரியன் இங்கிருந்து இருபத்தொன்றாவதாக வாகிறான்” என்ற இம்மாதிரியான விடங்களில் வேறு அர்த்தவாதத்தை யபேக்ஷித்து வேறு அர்த்தவாதப் பிரவிருத்தி யேற்படுவதாகக் காண்கிறோம். “மாதங்கள் 12. ருதுக்கள் 5, லோகங்கள் 3. இந்தச் சூரியன் 21வதாக வாகிறான்” என்ற இந்த வேறு அர்த்தவாதமானது அபேக்ஷிக்கப்படாவிடில் ஸூரியனுக்கு இருபத்தொன்றாவதாக விருத்தல் எவ்விதம் சொல்லமுடியும்.

அவ்விதமே “* த்ரிஷ்டுபங்கள் இந்திரியத்துடன் கூடியிருத்தல் ஸித்திக்க வேண்டி கிரஹித்துக்கொள்ளத்தக்கன” என்ற இம்மாதிரியான அர்த்தவாதங்களில் “இந்திரியமேதான் த்ரிஷ்டுப” என்ற வேறு அர்த்தவாதத்தின் அபேக்ஷையானது காணப்படுகிறது. வித்யையின் ஸ்துதிக்குவேண்டி இந்த உபாயநார்த்தவாதம் ஏற்பட்டிருப்பதால் பிறருடைய ஸுகிருததுஷ்கிருதங்கள் மற்றவர்களால் எவ்வித மெடுத்துக் கொள்ளப்படும் என அதிகம் † பிடிவாதஞ் செய்யவேண்டிய அவஸ்ய

* “த்ரிஷ்டுப” என்பது ஒரு சந்தஸ்ஸாகும். இது எவ்விதம் இந்திரியங்களாக வாகும் என ஆசங்கைவர் “இந்திரியமே தான் த்ரிஷ்டுப” என்ற யஜுர்வேதத்திலுள்ள அர்த்தவாதமூலம் அவ்வித நிர்ணயமேற்படுவதாகக் காணப்படுகிறது என்றும்.

† பாஷ்யத்தில் நாத்வாபிநிவேஷ்டவ்யம் என்று கூறியதின் கருத்து பின்வருமாறு. அதாவது:—உபாஸகனை ஸேவித்தல், துவேஷித்தல் இவற்றால் உபாஸகனிடத்திலுள்ள புண்ணியபாபங்களுக்கொப்பான புண்ணியபாபங்கள் ஸேவிப்பவர் துவேஷிப்பவர்

त्यर्थामेव हानाद्युपायनानुवृत्तिं सूचयति । गुणोपसंहारविवक्षायां ह्युपायनार्थस्यैव हानानु-
वृत्तिं ब्रूयात् । तस्माद्गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंहारप्रदर्शनार्थमिदं सूत्रम् । कुशा-
छन्दस्तुत्युपगानवदित्युपमोपादानम् । तद्यथा भाल्लविनाम्—‘कुशा वानस्पत्याः स्थ ता
मा पात’ इत्येतस्मिन्निगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियोऽन्तिवेन श्रवणे शाट्यायनिनामौ-
दुम्बराः कुशा इति विशेषवचनादौदुम्बर्यः कुशा आश्रीयन्ते । यथाच कचिद्देवासुरच्छ-
न्दसामविशेषेण पौर्वापर्यप्रसङ्गे ‘देवच्छन्दांसि पूर्वाणि’ इति पैङ्गवान्नानात्प्रतीयन्ते ।
यथाच षोडशस्तोत्रे केषाञ्चित्कालाविशेषप्राप्तौ ‘समयाध्युषिते सूर्ये’ इत्याचंश्रुतेः का-

மில்லை. “உபாயந ஸப்தசேஷத்வாத்” என்றவிடத்தில் ஸப்த என்ற சப்தத்தைப்
பிரயோகித்த ஸலித்திரக்காரர் ஹாநஞ்சொல்லுமிடத்தில் உபாயநத்தின் அநு
விருத்தி ஸ்துதிக்குவேண்டி சொல்லப்பட்டதென்றே குறிப்பிடுகிறார். ஸலித்திரக்
காரர் உபாயநத்தைச் சொல்லவிருப்பங் கொண்டிருப்பாராயின் ஸலித்திரத்தில்
உபாயநருபமான பொருளுக்கே ஹாநஞ்சொல்லுமிடத்தில் அநுவிருத்தியைச்
சொல்லியிருப்பார் (அவ்விதமல்லாத ஸப்தத்துக்கு அநுவிருத்தியைச் சொல்லிய
திலிருந்து இது ஸ்துதிக்கென்றே என்பது அவர் கருத்தாகத் தெரிகிறது.) ஆக
வே குணோபஸம்ஹார விசாரம் செய்யுமிடத்து ஸ்துதிக்கும் உபஸம்ஹாரமுண்டு
என்பதைக் காட்டவேண்டியே இந்த ஸலித்திரமேற்பட்டதெனக் கொள்ளவும்.
குசா, சந்தஸ், ஸ்துதி, உபகாரம், என்ற இவற்றால் உவமை சொல்லப்பட்டதாக
வாகிறது. அதாவது:—பால்விசாளுடைய சாகையில் “ஹேகுசைகளே! நீங்கள்
காட்டிலுள்ள பெரிய மரங்களினின்று முண்டானவர்களாக இருக்கின்றீர்கள்.
அத்தகைய தாங்கள் என்னைக் காருங்கள்” என யாகஞ்செய்பவர் ப்ரார்த்திக்கும்
மந்திரத்தில் குசைகள் பொதுவாக பெரிய மரங்களினின்று முண்டானவையாகக்
காணப்படுங்கால், சாட்யாயனிகளுடைய சாகையில் “குசங்கள் அத்திக்கட்டை
யினின்றும் உண்டானவை” என விசேஷவசனமிருப்பது கொண்டு குசைகள்
ஒள்தும்பரிகளாக (அத்திக்கட்டையினின்று முண்டானவைகளாக) 7வ கொள்
ளப்படுகின்றன. சிலவிடத்தில் தேவச்சந்தஸ், (1) அஸூரச்சந்தஸ், இவற்றுக்
குப் பொதுவாகப் பெளர்வாபர்யமானது (முன்பின்னதாகப் படித்தலானது) ப்ரா
ப்த்தமாகவே “தேவச் சந்தஸ்ஸுகள் முன்னருள்ளன” எனப் பைங்கிரஹஸ்ய
ப்ராம்ஹணமூலம் தேவச் சந்தஸ்ஸுகள் முன்னர் படிக்கவேண்டியவைகளாகக்
கொள்ளப்படுகின்றன. அதிராத்ரத்தில் ஷோடசி என்ற பாத்திரத்தைப் பற்றிய
ஸ்தோத்திரத்தை எப்பொழுது செய்கிறது என (சந்தோகர்களுக்கு) சந்தேஹம்
வர ‘(2)ஸலிரியன் உதயஸமயத்திலிருக்குங்கால்” என ருக்வேதிகளின் விசேஷ

இவர்கட்குண்டாகின்றன. ஆகவே அவ்விதமுண்டான அவற்றின் பயனை இவர் அநுப
விப்பதால் உபாயநமானது பலித்துவிடுகிறது என்றும்.

(1) ஒன்பது எழுத்துக்கள் கொண்டச் சந்தஸ் அஸூரச் சந்தஸ்ஸென்றும். மற்ற
வை தேவச் சந்தஸ்ஸென்றும் சொல்லப்படும்.

(2) ஸமயாத்யுஷிதபத்துக்கு ரத்னப்ரபை என்ற வியாக்யனத்தில் உதயத்துக்கு

लविशेषप्रतिपत्तिः । यथैव चाविशेषणोपगानं केचित्समामनन्ति विशेषेण भालुविनः । यथैतेषु कुशादिषु श्रुत्यन्तरगतविशेषान्वय एवं हानावप्युपायनान्वय इत्यर्थः । श्रुत्यन्तर-
कृतं हि विशेषं श्रुत्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः स्यात् । स चान्याय्यः सत्यां
गतौ । तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्—‘अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्प्रतिषेधे
विकल्पः स्यात्’ इति ॥

ஸ்ருதியைக் கொண்டு காலவிசேஷ ப்ரதிபத்தியேற்படுவதைக் காண்கிறோம். சிலர் “ருத்விக்குகள் உபகாணஞ் செய்யவேண்டும்” எனப் பொதுவாகப் படிப் பினும், “அத்வார்யு உபகாணம் செய்யக்கூடாது” என விசேஷ ஸ்ருதியிருப்ப தைக் கொண்டு அத்வார்யுவைத் தவிர மீதமுள்ள ருத்விக்குகள் உபகாணஞ் செய்வ தாக உபகாணத்தில் கர்த்திருவிசேஷ நிர்ஸயம் செய்யப்படுவதைக் காண்கிறோம். ஆகவே இந்தக் குசாதிகளில் வேறு ஸ்ருதியிலுள்ள விசேஷத்துக்கு அந்வயம் (சேர்க்கை) ஏற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே ஹானி சொல்லுமிடத்திலும் உபாயந்ததைச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பது அதன் பொருள். வேறு ஸ்ருதியிலுள்ள விசேஷத்தை வேறு ஸ்ருதியில் அங்கீகாரஞ் செய்யாதவர்க்கு எங் கும் விகல்பமே வந்துவிடத்தெரியும். கடதியிருக்குங்கால் அவ்வித விகல்பத்தைச் சொல்லுவது அந்நியாயமாகவாகும். அது பூர்வமீமாம்ஸையில் “(1)அபிதுவாக்ய சேஷத்வாத் இதரபார்யுதாஸ: ஸ்யாத் ப்ரதிஷேதே விகல்ப: ஸ்யாத்” என்றதால் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அருகிலுள்ள காலம் என்றும், ப்ரம்ஹவிய்யாபரணத்தில் அஸ்தமனத்துக்கு அருகிலுள்ள காலம் என்றும் பொருள் எழுதப் பட்டிருக்கிறது.

(1) அக்னிஷ்டோம ப்ரகரணத்தில் “தீக்ஷிதோ நஜுஹோதி” தீக்ஷிதன் ஹோமஞ் செய்தல்கூடாது எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேறிடத்தில் “யா வஜ்ஜீவம் அக்னிஹோத்ரம் ஜுஹுயாத்” உயிருள்ளவரை அக்னி ஹோத்ர ஹோமத்தைச் செய்யவேண்டும் என விதியிருக்கிறது. அவ்விடத்தில் ‘தீக்ஷிதோ நஜுஹோதி’ என்ற வாக்கியமானது ஹோமத்தை நிஷேதஞ் செய்வதாக விருக்கு மானால் அப்பொழுது க்ரத்வர்த்தமாகையினால் நிஷேதமாவது அநுஷ்டேயமாக வாகும். ‘யாவஜ்ஜீவ’ விதியினால் ஹோமமாவது அநுஷ்டேயமாகவாகும். அது பிவித தோஷமுள்ளதாகையால் நியாயமற்றதாகவாகும். அபிது ஆனாலோ, வாக்ய சேஷத்வாத் யாவஜ்ஜீவ வாக்கியத்துக்கு தீக்ஷிதவாக்கியமானது சேஷமாகவாவ தால் ‘தீக்ஷிதோ நஜுஹோதி’ என்றவிடத்திலுள்ள ந என்றதால் இதரபார்யுதாஸ: தீக்ஷிதனைவிட வேறுபட்டவனை லக்ஷண முறையால் போதித்தல் ஸ்யாத் ஏற்படு கிறது. அதாவது:—தீக்ஷிதனாகவில்லாதவன் யாவஜ்ஜீவ ஹோமத்தைச் செய்தல் வேண்டும் என்றும். ப்ரதிஷேதே தீக்ஷிதனை மறுத்தாலோ விகல்ப: விகல்பமா னது ஸ்யாத் வரும் என்பது ஹைமீனி ஸுத்திரத்தின் பொருள். ஆகவே யாவஜ் ஜீவ வாக்யத்துக்கும் தீக்ஷிதவாக்யத்துக்கும் ஏகவாக்யதை (ஒத்த ஒரேபொருள்) ஸம்பவிக்குங்கால் எட்டுவித தோஷம் வாய்ந்த விகல்பம் சொல்லுவது பொருந் தாது என்பது ஸுத்திரத்தின் கருத்து.

अथवैतास्वेव विधूननश्चतिष्वेतेन सूत्रेणैतच्चिन्तयितव्यम् । किमनेन विधूननवचनेन सुकृतदुष्कृतयोर्हानिमभिधीयते किंवाऽर्थान्तरमिति । तत्र चैवं प्रापयितव्यम् । न हानं विधूननमभिधीयते 'धूञ् कम्पने' इति स्मरणात् । 'दोधूयन्ते ध्वजाग्राणी' इति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनात् । तस्माच्चालनं विधूननमभिधीयते । चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः कश्चित्कालं फलप्रतिबन्धनादित्येवं प्राप्य प्रतिवक्तव्यम् । हानावैवैष विधूननशब्दो वर्तितुमर्हति । उपायनशब्दशेषत्वात् । नहि परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोरप्रहीणयोः परैरुपायनं संभवति । यद्यपीदं परकीययोः सुकृतदुष्कृतयोः परैरुपायनं नाञ्जसं संभाव्यते तथापि तत्सङ्कीर्तनाच्चावत्तदानुगुण्येन हानमेव विधूननं नामेति निर्णेतुं शक्यते । क्वचिदपि चेदं विधूननसन्निधावुपायनं श्रूयमाणं कुशलछन्दस्तुत्युपगानवद्विधूननश्रुत्या सर्वत्रापेक्षमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं संपद्यते । नच चालनं ध्वजाग्रवत्सुकृतदुष्कृत-

இரண்டாவது வர்ணகம்.

அல்லது இந்த விதூநர ஸ்ருதிகளிலேயே இந்த ஸூத்திரத்தினால் பின்வருமாறு சிந்திக்கவேண்டும். அதாவது—விதூநர வசனத்தினால் ஸுகிருத துஷ்கிருதங்களுடைய ஹாநஞ் சொல்லப்படுகிறதா? அல்லது வேறுபொருள் கொள்ளப்படுகிறதா? என்றும். அவ்விஷயத்தில் இவ்விதம் பூர்வபக்தம் காணவேண்டும். விதூய என்றதால் ஹாநஞ் சொல்லப் படமாட்டாது. ஏன்? தூஞ் கம்பனே என்ற தாதுவானது கம்பனத்தில் (அசைதலில்) பிரயோகிக்கப்படும் என ஸ்மிருதி இருப்பதால் என்றும். 'கொடியின் நுனிகள் அசைக்கப் படுகின்றன' என்பதாய் வாயுவினால் அசைக்கப்படும் த்வஜத்தின் நுனிகளில் தூஞ் தாதுப் பிரயோகஞ் செய்யப்படுவதைக் காண்கிறோம். ஆகவே விதூநரமானது சாலனமெனச் சொல்லப்படுகிறது. ஸுகிருத துஷ்கிருதங்களுடைய சாலனமோவெனில் சில காலம் அதன் பலன் தடைபடுவதால் என்றும் எனப் பூர்வபக்தத்தைச் செய்து கொண்டு அதற்குப் பதில் சொல்லவேண்டும். ஹாநியிலேயே இந்த விதூநர சப்தமிருப்பதுதான் பொருந்தக் கூடியதாக விருக்கிறது. ஹாநமானது உபாயந சப்தத்தைச் சேஷமாகக் கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். பிறரெடுத்துக் கொள்ளும் நிலையிலுள்ள ஸுகிருத துஷ்கிருதங்கள் கர்த்தாவினால் விடப்படாதவரை பிறரால் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியதாக எவ்விதமாகமுடியும். பிறருடைய தான் ஸுகிருத துஷ்கிருதங்களைப் பிறர் எடுத்துக்கொள்ளுவதென்பது ஒழுங்கான முறையில் பொருத்தமுள்ளதாக வாகமாட்டாது என்பது உண்மைதானாயினும் அதை ஸ்ருதி சொல்லியிருப்பதைக்கொண்டு அதற்கு அநுகுணமாக ஹாநமே தான் விதூநரமாகும் என நிர்ஸயிக்கக் கூடியதாகவாகிறது. ஓரிடத்தில் விதூநர ஸன்னிதியில் படிக்கப்படினுங்கூட இந்த உபாயநமானது குசை, சந்தஸ், ஸ்துதி, உபகாரம் இவைபோல விதூநர ஸ்ருதியினால் எல்லாவிடத்திலும் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாய்க் கொண்டு எல்லாவிடத்துக்குமுரிய நிர்ணயகாரணமாக வாகிவிடுகிறது. ஸுகிருத துஷ்கிருதசாலனமானது துவஜாக்ரத்துக்குப் போல முக்கியமாகவாகா

तयोर्मुखं संभवति । अद्रव्यत्वात् । अथवा रोमाणि विधून्वानस्त्यजत्रजः सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति 'अथ इव रोमाणि विधूय पापम्' (छा० ८।१३।१) इति च ब्राह्मणम् । अनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च धातूनां न स्मरणविरोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम् ॥ २६ ॥

१६ सांपरायाधिकरणम् । सू० २७-२८ सांपराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ २७ ॥

कर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणात्पुरा । उत्तीर्य विरजां त्यागस्तथा कौषीतकिश्रुतेः ॥ २ ॥

कर्मप्राप्यफलाभावान्मध्ये साधनवर्जनात् । ताण्डिश्रुतेः पुरा त्यागो बाध्यः कौषीतकिमः ॥ २ ॥

தன்றோ? த்ரவ்யமாக வில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அஸ்வமும் கூட உரோமங்களை உதறுகின்றதாய்க் கொண்டு புழுதியைக் கழிக்கின்றதாய் அதனுடன் கூடவே பழைய உரோமங்களையும் கழித்துவிடுகிறது. “அஸ்வமானது உரோமங்களைப் போலப் பாபத்தைப் போக்கி” என ப்ரம்ஹண வாக்கியமுமிருக்கிறது. தாதுவுக்கு வெகுபொருள் ஒப்பப் பட்டிருப்பதால் [துஞ்சும்பனே] என்ற பாணினிஸ்மிருதிக்கு விரோதமுமில்லை. ஸூத்திரத்திலுள்ள ததுக்தம் என்றதற்கு முன்னரே வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டுவிட்டது. (26) (எ-று)

பதினேந்தாவது ஹாந்யதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸாம்பராயாதிகரணம் 16.

(ஸூ॥) ஸாம்பராயே தர்த்தவ்யாபாவாத் ததாஹ்யந்யே (27)

(ப-ரை) சாंपराये (ஸாம்பராயே)=மரணத்துக்கு முந்தியே [सुकृतदुष्कृतहानं भवति (ஸுகிருததுஷ்கிருதஹாநம் பவதி)=புண்ணிய பாபங்களின் ஹாநமானது ஏற்படுகிறது] ஏன்? तर्तव्याभावात् (தர்த்தவ்யாபாவாத்)=வித்யையுடன் பரலோகஞ் செல்லுபவர்க்கு இடையில் ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களால் அடையக்கூடியதொன்று மில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். तथाहान्ये (தாதஹ்யந்யே)=அவ்விதமே யன்றோ தாண்டிகளும், சாட்யாயனிகளும் படிக்கின்றனர். (27) (எ-று)

யையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) வித்வானுக்குக் கர்மத்யாகமானது வழியின் நடுவிலா? அல்லது மரணத்துக்கு முன்னரையா? என்பது ஸந்தேஹம். வீரஜா என்ற நதியைத் தாண்டின பிறகே கர்மங்களின் தியாக மேற்படுகிறது. அவ்விதம் கௌஷீதகி ஸ்ருதிசொல்லுவதே அதன் காரணமாகும் என்பது பூர்வபக்சம். மரணத்துக்குப் பின்னர் வீரஜாநதியைத் தாண்டிவ்வரை இடையில் கர்மாவினால் ஏற்படக் கூடிய பலன் ஒன்றுமில்லாததாலும் நடுவில் கர்மத்யாகத்துக்குரிய ஸாதனமில்லாதிருப்பதாலும் அவ்விதமே தாண்டிகளின் ஸ்ருதி கூறுவதாலும் மரணத்துக்கு

देवयानेन पथा पर्यङ्कस्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्कृतयोर्वियोगं कौषी-
तकिनः पर्यङ्कविद्यायामामनन्ति 'स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्रिलोकमागच्छति'
(कौ० १।३) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति तत्सुकृतदु-
ष्कृते विधूनुते' (कौ० १।४) इति । तर्हि यथाश्रुतं व्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रतिपत्तव्य-
माहोस्विदादावेव देहादपसर्पण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्याद्यथाश्रुति प्रतिपत्तिप्रसक्तौ
पठति—सांपराय इति । सांपराये गमन एव देहादपसर्पण इदं विद्यासामर्थ्यात्सुकृतदुष्क-
तहानं भवतीति प्रतिजानीते । हेतुं चाचष्टे तर्तव्याभावादिति । नहि विदुषः संपरेतस्य
विद्यया ब्रह्म संप्रेस्तोऽन्तराले सुकृतदुष्कृताभ्यां किञ्चित्प्राप्तव्यमस्ति यदर्थं कतिचित्क्ष-
णानक्षीणे ते कल्पेयाताम् । विद्याविरुद्धफलत्वात्तु विद्यासामर्थ्येन तयोः क्षयः स च
यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति । तस्मात्प्रागेव सन्नयं सुकृतदुष्कृतक्षयः

முன்னரேதான் கர்மத்யாகஞ் சொல்லவேண்டும். ஆகவே கௌஷீதகிகள் சொல்-
லிய கர்மத்யாகக்கிரமமானது பாதிக்கக்கூடியதாகவே தானாகிறது என்பது ஸித்-
தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—தேவாயநமார்க்கத்தினால் பர்யங்கத்திலிருக்கும் ப்ரம்ஹத்தைக்
சூறித்துக் கிளம்பினவர்க்கு நடுவழியில் ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களின் ஹானியைக்
கௌஷீதகிகள் பர்யங்கவித்யையில் படிக்கின்றனர். அதாவது:—“அந்த உபாஸ-
கன் தேவயாநமார்க்கத்தை யடைந்து அக்னிலோகத்தை யடைகிறான்” எனத்
தொடங்கி “அவன் விரஜா என்ற நதியை யடைகிறான். அதை மனத்தினாலேயே
தாண்டுகிறான். அதனால் ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களை விதூநநஞ் செய்கிறான் (விடு-
கிறான்)” என்றும். ஆகவே ஸ்ருதியிற் சொல்லியபடி நடுவழியிலேயே விபோக-
வசனத்தைப் பொருட்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமா? அல்லது ஆதியிலேயே தே-
ஹத்தினின்றும் நீங்கும் காலத்திலேயா? என விசாரம் வருங்கால் ஸ்ருதி ப்ரா-
மாண்யத்தை யொட்டி ஸ்ருதியிருப்பதற்கேற்பக் கொள்ளவேண்டுமெனவதாக ப்ராப்த-
மாகவே “ஸாம்பராயே” என்ற இதை ஸுத்திரக்காரர் படிக்கிறார். ஸாம்பரா-
யத்தில்கமநத்திலேயே அதாவது:—தேஹத்தினின்றும் கிளம்புங்காலத்திலேயே
வித்யையின் ஸாமர்த்தியத்தினால் இந்த ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களின் ஹாநமானது
ஏற்படுகிறது என ப்ரதிக்கை செய்கிறார். தார்த்தவ்யாபாவாத் என்றதால் ஹேது-
வையும் (காரணத்தையும்) சொல்லுகிறார். சரீரத்தை விட்டுக் கிளம்பினவனும்
வித்யையினால் ப்ரம்ஹத்தை யடையவிருப்பங்கொண்டவனுமான உபாஸகனுக்கு
இடையில் ஸுகிருததுஷ்கிருதங்களால் அடையவேண்டுவது ஒன்றுமில்லை யன்-
றே. அவ்விதமிருந்தாலன்றோ அந்த ஸுகிருததுஷ்கிருதங்கள் அழியாமல் சில
க்ஷணங்களிருப்பனவாகக் கல்பிக்கக்கூடும். (கர்மங்கள்) வித்யைக்கு விருத்தமான
பலனுள்ளனபற்றி வித்யையின் ஸாமர்த்தியத்தினால் அவற்றுக்குக் க்ஷயம் (நாசம்)
ஏற்படுகிறது. அந்த நாசமும் வித்யையானது எது போழ்து பலனைக் கொடுக்க
வாரம்பஞ்செய்கிறதோ அதுபொழுதே (புண்ணியபாபநிவிருத்தி) ஏற்படுவதுதான்
பொருத்தமுள்ளதாகவாகிறது. ஆனதுபற்றி முன்னரே இருக்கும் இந்த ஸுகிருத

पश्चात्पश्यते । तथाहान्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शाख्यायनिनश्च प्राग्वस्थायामेव सुकृत-
दुष्कृतहानमामनन्ति 'अथ इव रोमाणि विधूय पापम्' (छा० ८।१३।१) इति, 'तस्य
पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्' इति च ॥ २७ ॥

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥

यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्यार्धपथे सुकृतक्षयोऽभ्युपगम्येत
ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कृतक्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्येच्छा-
तोऽनुष्ठानानुपपत्तेरनुपपत्तिरेव तद्धेतुकस्य सुकृतदुष्कृतक्षयस्य स्यात् । तस्मात्पूर्वमेव
साधकावस्थायां छन्दतोऽनुष्ठानं तस्य स्यात् । तत्पूर्वकं च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्टव्यम् ।
एवं निमित्तनैमित्तिकयोरुपपत्तिस्ताण्डिशायनिश्रुत्योश्च सङ्गतिरिति ॥ २८ ॥

துஷ்கிருத ஸூயமானது பின்னர் படிக்கப்பட்டது. அவ்விதமே யன்றோ வேறு
சாசிகளான தாண்டிகளும், சாட்யாயனிகளும் மரணத்துக்கு முந்திய நிலையிலேயே
ஸூகிருததுஷ்கிருதங்களின் ஹானியைப் படிக்கின்றனர். அதாவது:— “அஸ்வ
மானது உரோமங்களைப் போல பாபத்தை விலக்கி” என்றும் “அவனது புத்தி
ரார்கள் தனத்தை யடைகின்றனர். ஸுஹிருதத்துக்கள் நற்காரியத்தை (புண்ணி
யத்தை) யும், துவேஷிப்பவர் பாபகாரியத்தையும் அடைகின்றனர்” என்றும்
கூறுகின்றனர் என்றும். (27) (எ-று)

(ஸூ) சந்தத உபயாவிரோதாத் (28)

(ப-ரை) छन्दतः (சந்தத:)=தனது இஷ்டப்படி யமரியமவித்யாப்யாஸரூப
மானதும் ஸூகிருத துஷ்கிருதங்களை நசிக்கச்செய்கின்றதுமான ஹேதுவுக்கு இவ
னது ஜீவத்தசையிலேயே ஸம்பவமேற்படக் கூடுமாதலாலும், उभयाविरोधात्
(உபயாவிரோதாத்)=இவ்விதம் பொருள்கொள்ளுவதில் தாண்டி, சாட்யாயனி ஸ்ரு
திகளுக்கும், காரணகாரியங்களுக்கும் விரோதம் வராதிருப்பதாலும் மரணத்துக்கு
முன்னரே ஸூகிருததுஷ்கிருதஸூயம் சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. (28)

பாஷ்யம் — தேஹத்தினின்றும் விலகினவனும் தேவயாந மார்க்கத்தினால்
செல்லுகின்றவனுமானவனுக்கு நடுவழியில் ஸூகிருததுஷ்கிருதங்களின் தேய்த
லானது அங்கீகரிக்கப்படுமானால் அதுபோல்து தேஹமானது விழுந்து விட்டமை
யின் ஸூகிருத துஷ்கிருதங்களின் தேய்தலுக்கு ஹேதுவானதும், யம; நியம,
வித்யாப்யாஸ ரூபமானதுமான புருஷப்பிரயத்தினத்துக்கு தனது இஷ்டப்படி
அனுஷ்டானம் ஸம்பவிக்க முடியாமைபற்றி அவற்றைக் காரணமாகக் கொண்ட
ஸூகிருததுஷ்கிருதங்களின் தேய்தலுக்கு இடமில்லாமலேபோகத்தெரியும். ஆனது
பற்றி முன்னரே ஸாதகாவஸ்தையில் தனது இஷ்டப்படி அவற்றின் (யமரியம வித்
யாப்யாஸாதிகளின்) அனுஷ்டானஞ் சொல்லவேண்டும். அவற்றை முன்னிட்டு
ஸூகிருத துஷ்கிருதங்களின் பரித்யாகம் ஏற்படுகிறதெனக் கண்டுகொள்ளவேண்
டும். இவ்விதங்கொள்ளுவதால் காரணகாரியங்களுக்குப் பொருத்தமும் தாண்டி-
சாட்யாயனி ஸ்ருதிகளுக்குப் பொருத்தமும் ஏற்படுகிறது. (28) (எ-று)

१७ गतेरर्थवत्त्वाधिकरणम् । सू० २९-३०

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥

उपास्तिबोधयोर्मागः समो यद्वा व्यवस्थितः । सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानवत् ॥ १ ॥

देशान्तरफलप्राप्तये युक्तो मार्ग उपास्तिषु । आरोग्यवद्वोधफलं तेन मार्गो व्यवस्थितः ॥ २ ॥

कचित्पुण्यपापहानसन्निधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते कचिन्न । तत्र संशयः—किं हानावविशेषेणैव देवयानः पन्थाः सन्निपतेदुत विभागेन कचित्सन्निपतेत् कचिन्नेति । यथा तावद्धानावविशेषेणैवोपायनानुवृत्तिरुक्तैवं देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमर्हतीत्यस्यां प्राप्तावा-
चक्ष्महे । गतेर्देवयानस्य पथोऽयं वत्त्वमुभयथा विभागेन भवितुमर्हति कचिदर्थवती गतिः

கதேரர்த்தவத்வாதிகாரணம் 17.

(ஸ-௫) கதே: அர்த்தவத்வம் உபயதா அந்யதாஹி விரோத: ()

(ப-ரை) गते: (கதே:)=தேவயானமார்க்கத்துக்கு அर्थवत्त्वम् (அர்த்தவத்வம்)=
பயனுள்ளதன்மையானது उभयथा (உபயதா)=இரண்டுவிதமான பிரிவினால் ஏற்படு
கிறது. அதாவது:—சிலவிடத்தில் பயனுள்ளதாகவும், சிலவிடத்தில் பயனற்றதா
கவும் ஆகிறது என்றும். अन्यथा (அந்யதா)=இவ்விதம் இரண்டுவிதமாகப் பிரித்துப்
பொருள் கொள்ளாவிடில் विरोधो हि (விரோதோ ஹி)=ஸ்ருதி விரோதமன்றோ
வந்துவிடும். (29) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாகலை.

(க-ரை) உபாஸனம், ப்ரம்ஹாத்மைக்யக்ஞானம் இரண்டுக்கும் வழி ஸம
மானதா? அல்லது வேவ்வேறா? என்பது ஸந்தேஹம். இவ்விரண்டுக்கும் உத்த
ராயண மார்க்கமானது கர்பங்களின் பிரித்யாகமானதுபோல ஸமமானதேயாகும்
என்பது பூர்வபக்ஷம். உபாஸ்திகளில் வேறுதேசத்தில் பலனை யடைவதற்கு
வேண்டி மார்க்கம் சொல்லுவது பொருந்தலாம். ப்ரம்ஹாத்மைக்யக்ஞானத்தின்
பலனோ ஆரோக்யமானது போலவாகிறது. ஆனது பற்றி மார்க்கமானது இரண்
டுக்கும் வேறுபட்டதாகவே யாகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சிலவிடத்தில் புண்ணியபாபஹாநஞ் சொல்லுமிடத்து தேவயான
மார்க்கமானது சொல்லப்படுகிறது. சிலவிடத்தில் சொல்லப்படவில்லை. அங்கு
ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—புண்யபாபஹாரி சொல்லுமிடத்திலெல்லாம்
பொதுவாகவே தேவயானமார்க்கத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமா? அல்லது
சிலவிடத்தில் தேவயானமார்க்கம் சேரக்கூடும், சிலவிடத்தில் சேருவதில்லை எனப்
பிரித்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டுமா? என்றும். ஹாநஞ் சொல்லுமிடத்தி
லெல்லாம் பொதுவாகவே உபாயநத்தின் அநுவிருத்தியானது எவ்விதஞ்சொல்லப்
பட்டதோ இவ்விதமே தேவயானமார்க்கத்தின் அநுவிருத்தியும் வரத்தான்வரும்
என ஆசங்கை ப்ராப்த்தமாகவே பதில் சொல்லுகிறோம். கதிக்கு=தேவயான மார்க்
கத்துக்கு, அர்த்தவத்வமானது உபயதா=வேவ்வேறாக வருவதுதான் பொருந்து

कचिन्नेति नाविशेषेण । अन्यथा हाविशेषेणैवैतस्यां गतावङ्गीक्रियमाणायां विरोधः स्यात् ।
'पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' (मु० ३ । १ । ३) इत्यस्यां श्रुतौ देशान्तर-
प्रापणी गतिर्विरुध्यते । कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत् । गन्तव्यं च परमं
साम्यं न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्यानर्थक्यमेवात्र गतेर्मन्यामहे ॥ २९ ॥

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥ ३० ॥

उपपन्नश्चायमुभयथाभावः कचिदर्थवती गतिः कचिन्नेति । तल्लक्षणार्थोपलब्धेः ।
गतिकारणभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिषु सगुणेषूपாसनेषूपलभ्यते । यत्र हि पर्यङ्कारोहणं
पर्यङ्कस्येन ब्रह्मणा संवदनं विशिष्टगन्धादिप्राप्तिश्चेत्येवमादि बहु देशान्तरप्राप्त्यायत्तं फलं
श्रूयते तत्रार्थवती गतिः । नहि सम्यग्दर्शने तल्लक्षणार्थोपलब्धिर्ह्यस्ति । नह्यात्मैकत्वदर्शि-

கிறது. அதாவது:—சிலவிடத்தில் கதியானது (மார்க்கமானது) பயனுள்ளதென்-
றும், சிலவிடத்தில் பயனற்றதென்றமே யொழிய இரண்டுக்கும் பொதுவாக வா-
காதென்றும். அந்ததா=பொதுவாகவே இந்தக் கதியா (மார்க்கமா) னது அங்கீ-
கரிக்கப்படுமானால் விரோதமானது வந்துவிடுமன்றோ. “புண்யபாபங்களைப்
போக்கி அஸங்கனாகி பரமஸாம்யத்தை (ப்ரம்ஹத்தை) அடைகிறான்” என்ற இந்த
ஸ்ருதியில் தேசாந்தரத்தை யடைவிக்கும் கதியா (மார்க்கமா) னது விரோதப்படும்.
எத்துடனும் ஸங்கமற்றவனும், கதியற்றவனுமானவன் வேறுதேசத்தை எவ்விதம்
அடையக்கூடும். இவன் அடையவேண்டிய பரமமான ஸாம்யமானது (அதாவது
ப்ரம்ஹமானது) தேசாந்தரப்ராப்த்தியால் கிடைக்கக் கூடியதன்று. ஆனதுபற்றி
இவ்விஷயத்தில் கதியானது பயனற்றதென்றே எண்ணுகிறோம். (29) (எ-று)

(ஸூ-௮) உபபந்த: தல்லக்ஷணார்த்தோபலப்தே: லோகவத் (30)

(ப-ரை) கதிக்குச் சொல்லிய இரண்டுவிதமான தன்மையானது அதாவது:
ஒரிடத்தில் பயனுள்ளதென்றும், மற்றவிடத்தில் பயனற்றதென்றும் சொன்னதா-
னது உபபந்: (உபபந்த:)=பொருத்தமுள்ளதேயாகும். ஏன்? தல்க்ஷணார்த்தோபலப்தே:
(தல்லக்ஷணார்த்தோபலப்த்தே:)=அத்தகைய கதி காரணமாகக் கிடைக்கக்கூடிய
பொருளின் தோற்றமேற்படுவதே அதன் காரணமாகும். லோகவத் (லோகவத்)=
உலகில் போலவே இங்கும் காணவேண்டும் என்றும். (30) (எ-று)

பாஷ்யம்—கதியானது சிலவிடத்தில் பயனுள்ளதென்றும், சிலவிடத்திற்
பயனற்றதென்றமான இந்த இரண்டுவிதமாகப் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளுவதா-
னது பொருந்தக்கூடியதே யாகும். தல்லக்ஷணார்த்தோபலப்த்தியிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். அதாவது:—கதிக்குக் காரணமாகவான யாதொரு பொருளுண்-
டோ அது பர்யங்கவீத்யை முதலிய ஸ்குணமான உபாஸனங்களில் காணப்படு-
கிறது. எந்தவிடத்திலோவெனில் பர்யங்கத்தில் (கட்டிலில்) ஏறுதல், பர்யங்கத்-
திலுள்ள ப்ரம்ஹத்துடன் ஸம்வாதம் செய்தல், தனிப்பட்ட நறுமணம் முதலிய
வற்றின் ப்ராப்த்தி என்ற இதுமுதலான தேசாந்தரப்ராப்த்தியால் கிடைக்கக்
கூடிய வெகுபலன் ஸ்ருதியிற் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கு கதியானது (மார்க்க

नामाप्तकामानामिहैव दग्धाशेषक्लेशबीजानामारब्धभोगकर्माशयक्षपणव्यतिरेकेणापेक्षितव्यं किञ्चिदस्ति तत्रानर्थिका गतिः । लोकवच्चैष विभागो द्रष्टव्यो यथा लोके ग्रामप्राप्तौ देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति । भूयश्चैनं विभागं चतुर्धाध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥ ३० ॥

१८ अनियमाधिकरणम् । सू० ३१

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ॥ ३१ ॥

मार्गः श्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत् । श्रुतेष्वेव प्रकरणात् द्विःपाठोऽस्य वृथाऽन्यथा ॥ १ ॥

प्रोक्तो विद्यान्तरे मार्गो ये चेम इति वाक्यतः । तेन बाध्यं प्रकरणं द्विःपाठश्चिन्तनाय हि ॥ २ ॥

மானது) பயனுள்ளதாகவாகும். ஸம்யக்தரிசனத்தில் (ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத் காரத்தில்) கதியைக் காரணமாகக்கொண்ட பொருளின் ப்ராப்தியானது இல்லையன்றோ. ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்தவர்களும், ஆனதுபற்றியே ஆப்தகாமர்களும், இப்பிறவியிலேயே கிலேசத்துக்குரிய பீஜங்கள் யாவையும் பொசுக்கினவர்களுமானவர்க்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட போகத்தையுடைய கர்மாசயத்தைக் கழிப்பதைத் தவிர்த்து அபேக்ஷிக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லையன்றோ? ஆகவே அங்கு கதியானது பயனற்றதாகவாகிவிடுகிறது. உலகில் போலவே இந்தப் பிரிவைக் காணவேண்டும். அதாவது:—உலகில் கிராமத்தை யடையும் விஷயத்தில் தேசாந்தரத்தை யடைவிக்கும் வழியானது அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதேயொழிய ஆரோக்ய ப்ராப்தியில் இல்லை என்பது போலவே இங்கும் காணவேண்டும் என்றும். திரும்பவுமே இந்த விபாகத்தை (பிரிவை) வெகுதெளிவாக நான்காவது அத்தியாயத்தில் சொல்லவும் போகிறோம். (30) (எ-று)

பதினேழாவது உதேரர்த்தவத்வாதிகரணம் முற்றிற்று.

அநியமாதிகரணம் 18.

(ஸூ) அநியம: ஸர்வாஸாம் அவிரோத: சப்தாநுமானாப்யாம் (31)

(ப-ரை) सर्वासाम् (ஸர்வாஸாம்)=எல்லா ஸகூனப்ரம்ஹ வித்யைகளுக்கும் [अविशेषेण देवयानगतिर्वक्तव्या (அவிசேஷேண தேவயாநகதிர்வக்தவ்யா)=பொதுவாகவே தேவயாந மார்க்கஞ் சொல்லவேண்டுமேயல்லாது] अनियमः (அநியம:)=எங்கு கதி சொல்லப்படுகிறதோ அங்குதான் என்ற நியமமில்லை. இவ்விதஞ்சொல்லுவதில் अविरोधः (அவிரோத:)=ப்ரகரண விரோதமும் கிடையாது. ஏன்? शब्दानुमानाभ्याम् (ஸப்தாநுமானாப்யாம்)=ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (31) (எ-று)

வையாஸக நியாயமாலை.

(க-ரை) மார்க்கமானது ஸ்ருதியிற் சொல்லிய இடங்களில் மட்டுந்தானா?

सगुणासु विद्यासु गतिरर्थवती न निर्गुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम् । सगुणा-
स्वपि विद्यासु कासुचिद्वतिः श्रूयते यथा पर्यङ्कविद्यायामुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां
दहरविद्यायामिति । नान्यासु यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां षोडशकलविद्यायां
वैश्वानरविद्यायामिति । तत्र संशयः—किं यास्वेवैषा गतिः श्रूयते तास्वेव नियम्येतोता-
नियमेन सर्वाभिरेवजातीयकाभिर्विद्याभिरभिसंबध्येतेति । किं तावत्प्राप्तं, नियम इति ।
यत्रैव श्रूयते तत्रैव भवितुमर्हति । प्रकरणस्य नियामकत्वात् । यदन्यत्र श्रूयमाणापि गति-
र्विद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं हीयेत सर्वस्य सर्वार्थत्वप्रसङ्गात् । अपिचार्चिरादि-
कैकैव गतिरुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां च तुल्यवत्पठ्यते तत्सर्वार्थत्वेऽनर्थकं पुन-
र्वचनं स्यात् । तस्मान्नियम इत्येवं प्राप्ते पठति—अनियम इति । सर्वासामेवाभ्युदयप्राप्ति-

அல்லது எல்லா உபாஸ்திகளிலுமா? என்பது ஸந்தேஹம். வித்யா ப்ரகரணத்
தைக்கொண்டு ஸ்ருதி சொல்லியவிடங்களில் மட்டுந்தான் மார்க்கம் சொல்லவேண்
டும். அவ்விதஞ் சொல்லாவிடில் இந்த மார்க்கத்தை ஸ்ருதியில் இரண்டிடத்தில்
படித்தது வீணாகிடும் என்பது பூர்வபக்டம். “யேசேமேரண்யேஸ்ரத்தாதப இத்
யுபாஸதே” என்ற வாக்கியத்தினால் வேறு வித்யையிலும் மார்க்கமானது சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் வித்யா ப்ரகரணமானது பாதிக்கப்படுகிறது. இரண்
டுதடவை படித்தலானது உபாஸகன் அந்த உபாஸனத்தில் மார்க்கத்தையும் சிந்த
னம் செய்யவேண்டும் என்பதற்கு வேண்டியாம் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—கதியானது ஸகுணவித்யைகளில் பயனுள்ளதேயொழிய நிர்க்குண
மான பரமாத்மவித்யையில் பயனுள்ளதன்று எனச்சொல்லப்பட்டது. ஸகுண
வித்யைகளான பர்பங்கவித்யை, உபகோஸலவித்யை, பஞ்சாக்னிவித்யை, தஹரவித்
யை முதலிய சிலவிடங்களிலுங்கூட கதியானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மதுவித்
யை, சாண்டில்யவித்யை, ஷோடஸகலவித்யை, வைஸ்வாநரவித்யை என்ற வேறு
விடங்களில் (மார்க்கமானது) சொல்லப்படவில்லை. அங்கு ஸம்சயமுதயமாகிறது.
அதாவது: இந்தக்கதியானது எந்தவித்யைகளில் மட்டும் சொல்லப்படுகிறதோ அங்
குமட்டுந்தான் என நியமனஞ்செய்யப்படுகிறதா? அல்லது பொதுவாகவே இம்மாதிரி
களான எல்லா வித்யைகளுடனுமே ஸம்பந்தப்படுகிறதா? என்றும். முதலில்
கிடைப்பதுயாதென்னில்? நியமமாகத்தான் கதி சொல்லவேண்டும் என்றும். எந்த
விடத்தில் மட்டும் சொல்லப்படுகிறதோ அந்தவிடத்தில் மட்டுந்தான் ஏற்படுவது
பொருந்துகிறது. ப்ரகரணமானது நியாமகமாக (வியவஸ்தையை செய்வதாக)
இருப்பதே அதன் காரணமாகும். வேறிடத்தில் படிக்கப்படுங் கதி (மார்க்கம்)
கூட வேறு வித்யையுடனும் ஸம்பந்தத்தை யடையுமானால் அதுபோல்து ஸ்ருதி
விங்காதிகளுக்கு ப்ராமான்யமானது இல்லாமல் போகத்தெரியும். அத்துடன் எது
வும் எல்லா ப்ரயோஜனத்துக்கு வேண்டியுமாகும் என வந்துவிடத்தெரியும். மே
லும் அர்ச்சிஸ்ஸை ஆத்யாகவுடைய ஒரே மார்க்கமே உபகோஸல வித்யையிலும்,
பஞ்சாக்னி வித்யையிலும் துல்யமாகவே படிக்கப்படுகிறது. எதுவும் எல்லாவற்
துக்குமாகும் என்றால் (ஒரு கதியையே) இரண்டு தடவைப்படித்தது வீணாக ஆகி

फलानां सगुणानां विद्यानामविशेषेणैषा देवयानाख्या गतिर्भवितुमर्हति । नन्वनियमाभ्यु-
पगमे प्रकरणविरोध उक्तः । नैषोऽस्ति विरोधः । शब्दानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः ।
तथाहि श्रुतिः—‘तद्य इत्थं विदुः’ (छा० ५।१०।१) इति पञ्चाग्निविद्यावतां देवयानं
पन्थानमवतारयन्ती ‘ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते’ (छा० ५।१०।१) इति वि-
द्यान्तरशीलिनामपि पञ्चाग्निविद्याविद्भिः समानमार्गतां गमयति । कथं पुनरवगम्यते
विद्यान्तरशीलिनामियं गतिरिति । ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यात्तन्मात्रश्रवणात् ।
नैष दोषः । नहि केवलाभ्यां श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्यावलम्बेण गतिर्लभ्यते ‘विद्यया
तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः’ इति

விடத்தெரியும். ஆகவே நியமந்தான் சொல்லவேண்டும் என இவ்விதம் ப்ராப்த
மாகவே அநியமம்: என (ஸித்தாந்தத்தை) ப் படிக்கிறார்—அப்யுதய ப்ராப்தியை
(ப்ரம்ஹலோக ப்ராப்தியை) பலகைவுடைய ஸகுணங்களான எல்லா வித்யைகளுக்
குமே பொதுவிலே தேவயானமெனப்பெயரிய இந்தக் கதியானது ஏற்படுவதுதான்
பொருந்தும்.

சங்கை—அநியமஞ் சொன்னால் ப்ரகரண விரோதம் வருவதாகச் சொல்லப்
பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இந்த விரோதமில்லை. ஏன்? சப்தாநுமானங்கள்=ஸ்ருதி ஸ்மிருதி
கள் இருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“வித்யா ப்ரவிருத்தி உள்ளவர்
களுள் எவர் (கிருஹஸ்தர்) இவ்விதம் பஞ்சாக்களிகளை உபாஸ்தி செய்கின்றனரோ”
என்றதால் பஞ்சாக்களி உபாஸனஞ் செய்பவர்க்குத் தேவயானமார்க்கத்தைச் சொல்
லுகின்ற ஸ்ருதியானது “யாதொரு இவர் அரண்யத்தில் (உபாஸனத்துக்கு எவ்
வித இடையூறுமற்றவிடத்தில்) இருந்தகொண்டு சிரத்தை, தபஸ் இவற்றால் உபல
க்ஷணை முறையால் குறிக்கப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தை உபாவிக்கின்றனரோ” என்ப
தாய் வேறு உபாஸ்திப் பழக்கமுள்ளவர்க்கும்கூட பஞ்சாக்களி வித்யையுள்ளவர்
களுடன் ஸமமான மார்க்கத்தைத் தெரிவிக்கிறது.

சங்கை—வேறு உபாஸ்தி செய்பவர்க்கு இந்த மார்க்கம் என்பது எவ்வித
மறியப்படுகிறது. ஸ்ரத்தை தபஸ், இவற்றில் முக்கிய நோக்குடையவர்க்கு மட்
டுமேதானிருக்கலாம். அவ்வளவுமட்டும் ஸ்ருதி சொல்லியிருப்பதே அதன் கார
ணமாகும் எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. வித்யையின் வலுவில்லாமல் தனித்த சிரத்
தை தபஸ் இவற்றினால் மட்டும் இந்தக் கதியானது அடையமுடியாதன்றோ. “எவ்
விடத்தில் காமங்கள் பராகதங்களோ (கிடையாவோ) அந்த ப்ரம்ஹலோகத்தை வித்
யை (உபாஸனை) யினால் அடைகின்றனர். கேவலம் கர்மாநுஷ்டானத்தைமட்டும்
செய்பவர் எத்துணை தபஸ்விகளாயினும்கூட உபாஸனஞ் செய்யாமைபற்றி அவ்
விடத்திற் சொல்லுவதில்லை.” என வேறு ஸ்ருதியிருப்பதே அதன் காரணமா

श्रुत्यन्तरात् । तस्माद्विद् श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम् । वाजसनेयिनस्तु पञ्चाग्निविद्याधिकारेऽधीयते—‘य एवमेतद्विदुर्द्यौ चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते’ (बृ० ६।२।१५) इति । तत्र श्रद्धालवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येयम् । सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्यसकृत्प्रयुक्तत्वात् । पञ्चाग्निविद्याविदां चैत्थं वित्तयैवोपात्तत्वाद्विद्यान्तरपरायणानामेवैतदुपादानं न्याय्यम् । ‘अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्’ (बृ० ६।२।१६) इति च मार्गद्वयभ्रष्टानां कष्टमधोगतिं गमयन्ती श्रुतिर्देवयानपितृयाणयोरेवैनानन्तर्भावयति । तत्रापि विद्याविशेषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः । स्मृतिरपि—‘शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः’ (भ. गी. ८।२६) इति । यत्पुनर्देवयानस्य पथो द्विराज्ञानमुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां च तदुभयत्राप्यनुचिन्तनार्थम् । तस्मादनियमः ॥ ३१ ॥

கும். ஆனதுபற்றி சுருதியிலுள்ள ஸ்ரத்தை தபஸ் இவற்றால் வேறு வித்யையானது உபலக்ஷணமூற்றயாற் சொல்லப்படுகிறது. வாஜஸநேயிகளோவெனில் பஞ்சாக்னி வித்யை சொல்லுமிடத்து “எவர் இவ்விதம் இதை உபாலிக்கின்றனரோ, யாதொரு இவர் அரண்யத்தில் சிரத்தையையடைந்து ஸத்யத்தை (ப்ரம்ஹத்தை) உபாலிக்கின்றனரோ” எனப் படிக்கின்றனர். அவ்விடத்தில் எவர் சிரதையுள்ளவர்களாய் ஸத்யமான ப்ரம்ஹத்தை யுபாலிக்கின்றனரோ என வியாக்கியானஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். ஸத்யம் என்ற சப்தமானது அடிக்கடி ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ப்ரயோகஞ் செய்யப்படுவதுபற்றியே என்க. பஞ்சாக்னி வித்யோ பாஸகர்களை “எவர் இவ்விதமுபாலிக்கின்றனரோ” என்றதாலேயே சொல்லிவிட்ட படியால் வேறு வித்யோபாஸனஞ் செய்பவர்களே ஸ்ரத்தாம் ஸத்யம் உபாஸதே என்றதால் சொல்லப்படுகின்றனர் என்பதுதான் இங்கு நியாயமானதாகவாகிறது. “பின்னர் எவர் இவ்வழிகளை யுபாஸனையிற் சேர்த்துத் தியானிப்பதில்லையோ அவர் கீடங்களாகவும், வெட்டுப் பூச்சிகளாகவும், பாம்பாகவும்” ஜனிக்கின்றனர் என்பதாய் இரண்டு மார்க்கங்களினின்றும் நடுவினவர்களுக்குக்கஷ்டமான அதோகதியை (தாழ்ந்த பிறவியை) ச் சொல்லுகின்ற ஸ்ருதியானது தேவயான பிதிருயானங்களிலேயே இவர்களைச் சேர்த்து உபதேசஞ் செய்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. அங்குங்கூட வித்யையின் விசேஷத்தால் இவர்க்கு தேவயான ப்ராப்தியேற்படுகிறது. ஸ்மிருதியுங்கூட “இந்தச் சுகல் கிருஷ்ணகதிகள் (அர்ச்சிராதி தூமாதி மார்க்கங்கள்) உலகுக்கு நிலைபெற்றவைகளென எண்ணப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்றினால் மறுபடியும் திரும்புதலில்லாதவாறு கார்யமான ப்ரம்ஹத்தையடைகிறான். மற்றொன்றினால் மறுபடியும் திரும்புதலுள் ” என உபதேசிக்கிறது. உபகோஸல வித்யையிலும், பஞ்சாக்னி வித்யையிலும் தேவயானமார்க்கமானது இரண்டுதடவை படிக்கப்படுவது யாதுண்டோ அதுவும் இரண்டு வித்யைகளில் இம்மார்க்கத்தையும் உபாஸனையுடன் சேர்த்துத் தியானிப்பதற்குவேண்டியே எனக் கண்டு கொள்ளவேண்டும். ஆகவே நியமமானது கிடையாது. (31) (எ-று)

பதினேட்டாவது அநியமாதிகரணம் முற்றிற்று.

१९ यावदधिकाराधिकरणम् । सू० ३२ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकानाम् ॥ ३२ ॥

ब्रह्मतत्त्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी नियताऽथवा । पाक्षिक्यपान्तरतमः प्रभृतेर्जन्मकीर्तनात् ॥ १ ॥

नानादेहोपभोक्तव्यमीशोपास्तिकफलं बुधाः । भुक्त्वाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः ॥ २ ॥

विदुषो वर्तमान देहपातानन्तरं देहान्तरमुत्पद्यते नवेति चिन्त्यते—ननु विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तौ कैवल्यनिर्वृत्तिः स्यान्न वेति नेयं चिन्तोपपद्यते । नहि पाक-साधनसंपत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभवति । नापि भुञ्जानस्तप्येन्न वेति चिन्त्यते ।

யாவததிகாராதிகரணம் 19.

(அ-கை) நிர்க்குண ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்கார விஷயத்தில் கதியானது பயனற்றது. அது முக்திருப பலனைத் தருவதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸகுண ப்ரம்ஹ வித்யைகளிலோவெனில் எல்லாவிடங்களிலும் கதியானது பயனுள்ளதாகவேதானாகும். அவை ப்ரம்ஹலோக ப்ராப்த்தியைப் பலனாகவுடையதாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என வியவஸ்தை செய்யப்பட்டது. அது பொருந்தாது. தத்துவக்ஞானிகளுக்குங்கூட இதிஹாஸ புராணதிகளில் புனர்ஜன்மமானது காணப்படுவதிலிருந்து க்ஞானத்துக்குச் சொல்லிய முக்திருப பலநியமானது எவ்விதம் பொருந்தும் என ஆக்ஷேபம் ப்ராப்த்தமாகவே அதற்கு வேண்டி இந்த அதிகரணமானது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது—

(ஸ-உ) யாவததிகாரம் அவஸ்திதி: ஆதிகாரிகாணம் (32)

(ப-ரை) **आधिकारिकानाम्** (ஆதிகாரிகாணம்)=லோகஸ்திதிக்கு ஹேதுக்களான வேத ப்ரவர்த்தனம் முதலிய அதிகாரத்தில் ஈஸ்வரனால் ஏவப்பட்ட அபாந்தரதமஸ் முதலிய மஹான்களுக்கு **यावदधिकारम्** (யாவததிகாரம்)=தமது அதிகாரப்ராப்தமுள்ளவரை **अवस्थितिः** (அவஸ்திதி:)=அதிகாரப்ராப்த சரீரத்துடனிருத்தல் ஏற்படுகிறது. (32) (எ-று)

வையாவிக நியாயமலை.

(க-ரை) ப்ரம்ஹதத்வ ஸாக்ஷாத்காரமுள்ளவர்க்கு முக்தியானது பாக்ஷிக்யா? (அதாவது:—ஏதோவொரு ஸமயத்தில் மட்டும் வரக்கூடியதா?) அல்லது நியதமா? (அதாவது:—நித்தியமாகவுள்ளதா?) என்பது ஸந்தேஹம். அபாந்தரதமஸ் முதலியோருக்குப் பிறவி சொல்லியிருப்பதிலிருந்து முக்தியானது பாக்ஷிக்யேயாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஆதிகாரிகர்களான ஞானிகள் பல தேஹங்களில் அநுபவிக்கவேண்டிய ஈஸ்வரோபாஸ்தி பலனை அநுபவித்துப்பின்னர் முக்தியையடைகின்றனர். ஆனதுபற்றி முக்தியானது நியதமேயாகும் என்பது வித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—க்ஞானிகளுக்கு க்ஞானோதயகாலத்திலுள்ள தேஹம் போன பிறகு வேறு தேஹமுண்டாகிறதா? இல்லையா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—ஸாதனமாகவான வித்யையின் பூர்த்தியேற்பட்டதும் கைவல்ய நிர்விருத்தி (ப்ராப்த்தி) யானது உண்டாகின்றதா? அல்லது இல்லையா? என்றும்.

उपपन्ना त्वयं चिन्ता, ब्रह्मविदामपि केषाञ्चिदितिहास पुराणयोर्देहान्तरोत्पत्तिदर्श-
नात् । तथाह्यपान्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणर्विष्णुनियोगात्कलिद्व्यापरयोः सन्धौ
कृष्णद्वैपायनः संबभूवेति स्मरन्ति । वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्निमिश्रापाद-
पगतपूर्वदेहः पुनर्ब्रह्मादेशान्मित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति । भृग्वாदीनामपि ब्रह्मण एव मानस-
पुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः श्रूयते । सनत्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वयं
रुद्राय वरप्रदानात्स्कन्दत्वेन प्रादुर्वभूव । एवमेव दक्षनारदप्रभृतीनां भूयसी देहान्त-
रोत्पत्तिः कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्मृतौ । श्रुतावपि मन्त्रार्थवादयोः प्रायेणोपल-
भ्यते । ते च केचित्पतिते पूर्वदेहे देहान्तरमाददते केचित्तु स्थित एव तस्मिन्योगैश्वर्यव-
शादनेकदेहादानन्यायेन । सर्वे चैते समधिगतसकलवेदार्थाः स्मर्यन्ते तदेनेषां देहान्तरो
त्पत्तिदर्शनात्प्राप्तं ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं वेति । अत उत्तरमुच्यते ।

சங்கை—இந்த விசாரமானது பொருத்தமானதன்று. ஏன்? பாகத்துக்குரிய ஸாதனத்தின் பூர்த்தி நிகழ்ந்த காலத்து ஓதனம் (அன்னம்) உண்டாகுமா? அல்லது உண்டாகாதா? என்ற விசாரம் ஸம்பவிப்பதில்லையன்றோ. சாப்படுகிறவன் திருப்தியை அடைவானா? மாட்டானா? என்று விசாரிக்கப் படுவதில்லையன்றோ? எனின்?

உத்தரம்—இந்த விசாரமானது பொருத்தக் கூடியதேயாகும். ப்ரம்ஹ ஸா க்ஷாத்தகாரமுள்ளவர்களுக்குங்கூட சிலர்க்கு இதிலுாஸ புராணங்களில் தேஹோத் பத்தி காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—அபாந்தர தமஸ் என்ற வேதாசாரியரான புராண ருஷியானவர் விஷ்ணுவினுடைய உத்தரவினால் கவியு கம், துவாபரபுகம் இரண்டினுடையவும் ஸந்தியில் கிருஷ்ணத்வைபாயனராக (வேதவியாஸராக) வந்தார் என்றும், வலிஷ்டரும் ப்ரம்ஹ தேவனது மானஸ புத்திரராக இருந்தும் நிமி சக்கிரவர்த்தியின் ஸாபத்தினால் முந்தின தேஹத்தை இழந்து திரும்பவும் ப்ரம்ஹதேவனுடைய உத்தரவினால் மித்திரா வருணர்கள் மூலம் பிறவியை அடைந்தார் என்றும் ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. ப்ரம்ஹ தே வனுக்கே மானஸ புத்திரர்களான பிருகு முதலியவர்களுக்கு வாருணமான யாகத் தில் திரும்பவும் உத்பத்தியானது ஸ்ருதியில் காணப்படுகிறது. ப்ரம்ஹ தேவனு டைய மானஸ புத்திரராகவேபுள்ள ஸந்தகுமாரருங்கூட தான் ருத்திரனுக்கு வரன் கொடுத்ததை முன்னிட்டு ஸ்கந்தனாக ப்ராதூர்பாவத்தை யடைந்தார். (அவ தரித்தார்) இவ்விதமே தக்ஷர், நாரதர் முதலியோருக்கும் அந்தந்த நிமித்தத்தினால் பலவிதமான தேஹோத்பத்தியானது ஸ்மிருதியில் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ருதியி லும் மந்திரார்த்த வாதங்களில் பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. அவர்களில் சிலர் முன்னுள்ள தேஹம் போனதும் வேறுதேஹத்தை எடுக்கின்றனர். சிலரோ முன்னுள்ள தேஹமிருக்கும்பொழுதே யோகைஸ்வர்ய பலத்தால் அநேக தேஹத் தை எடுக்கும் நியாயத்தையொட்டி வேறு தேஹத்தை எடுக்கின்றனர். இவர்கள் யாவரும் எல்லாவேதார்த்தங்களையும் அறிந்தவர்களென ஸ்மிருதியிற் சொல்லப் படுகின்றனர். ஆகவே இவர்களுக்கு வேறு தேஹத்தினுத்பத்தி காணப்படுவ

ந । तेषामपान्तरतमःप्रभृतीनां वेदप्रवर्तनादिषु लोकस्थितिहेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वास्थितेः । यथासौ भगवान्सविता सहस्रयुगपर्यन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तदवसान उदयास्तमयवर्जितं कैवल्यमनुभवति 'अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमे-
तैकल एव मध्ये स्थाता' (छा० ३।११।१) इति श्रुतेः । यथाच वर्तमाना ब्रह्मविद आरब्धभोगक्षये कैवल्यमनुभवन्ति । 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' (छा० ६।१४।२) इति श्रुतेः । एवमपान्तरतमःप्रभृतयोऽपीश्वराः परमेश्वरेण तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यग्दर्शने कैवल्यहेतावक्षीणकर्माणो यावदधिकारम-
वतिष्ठन्ते, तदवसाने चापवृज्यन्त इत्यविरुद्धम् । सकृत्प्रवृत्तमेव हि ते फलदानाय कर्माश-
यमतिवाहयन्तः स्वातन्त्र्येणैव गृहादिव गृहान्तरमन्यमन्यं देहं सञ्चरन्तः स्वाधिकारनि-
वर्तनायापरिमुपितस्मृतय एव देहेन्द्रियप्रकृतिवशित्वान्निर्माय देहान्युगपत्क्रमेण बाधिति-
ष्ठन्ति ॥

தால் ப்ரம்ஹவீத்யைக்குப் பாக்கிதமான மோக்ஷ ஹேதுத்வமோ, மோக்ஷஹேது
வாக இல்லாமையோதான் ப்ராப்தமாகிறது எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே
(பதில்) வலித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. அந்தத் தோஷமில்லை. ஏன்? வேத
ப்ரவர்த்தனம் முதலிய லோகஸ்திதி ஹேதுக்களான அதிகாரங்களில் நியுத்தர்க
ளான அபாந்தர தமஸ் முதலிய அவர்களுக்கு அதிகாரத்துக்குக் கட்டுப்பட்டிருத்
தல் அவஸ்யமாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—பகவானான இந்
த ஸ்ரீரீயன் ஆயிரம் யுகம் முடிபும்வரை ஜகத்தினுடைய அதிகாரத்தை நடத்
திக் கொண்டு அதன் முடிவில் உதயாஸ்தமனமில்லாத கைவல்யத்தை அனுபவிக்க
கிறான். “ப்ராப்த க்ஷயத்துக்குப் பின்னர் பிறகு விலக்ஷணஞை=கேவல ப்ரம்
ஹஸ்வரூபஞை விருந்துகொண்டு ப்ராப்த சேஹத்தைவிட்ட பின்னர் உதயமா
வதமில்லை, அஸ்தமனமடைவதுமில்லை. ஏகலஞைவே=அத்வீதீயஞைவே, உதா
வீனாத்தம் ஸ்வரூபத்தில் இருக்கப் போகிறான்” எனச் சுருதியுமிருக்கிறது. இது
போழ்துள்ள ப்ரம்ஹவீத்துக்கள் ப்ராப்த கர்மாநுபவம் முடிந்ததும் கைவல்
யத்தை யடைகின்றனர். “அந்த ப்ரம்ஹவீத்துக்கு அவ்வளவே (ப்ராப்த கர்ம
முள்ளவரைதான்) விளம்பம். பிறகு=ப்ராப்தகர்மம் முடிந்ததும் ப்ரம்ஹத்து
டன் இரண்டறக் கலக்கிறான்” எனச் சுருதியுமிருக்கிறது என்பது எவ்விதமோ,
இவ்விதமே அபாந்தர தமஸ் முதலியோர் அணிமாத்யைஸ்வரய முள்ளவராயினுங்
கூட பரமேஸ்வரனால் அந்தந்த அதிகாரங்களில் நியுத்தர்களாக விருந்துகொண்டு
கைவல்யஹேதுவான ஸம்யக்தரிசனமிருந்தபோதிலுங்கூட கர்மத்தின் குறைவை
யடையாதவர்களாய் தமது அதிகாரமுள்ளவரை இருக்கின்றனர். அக்கர்மத்தின் முடி
வில் முத்தியை அடைகின்றனர் என்பது விரோதப்படமாட்டாது. அவர்கள் ஒரே
தடவை ப்ரவிருத்தித்ததாகவே உள்ள கர்மவாஸனையை அநுபவிக்கின்றவர்களாய்
வீட்டினின்றும் வேறுவீட்டைப் போல ஸ்வதந்திரமாகவே வேறு வேறுதேஹத்
தில் தனது அதிகாரத்தை நடத்தவேண்டி ஸஞ்சரிக்கின்றவர்களாய் தமது பூர்வக்
ஞான நினைவிற்குக் குறைவில்லாதவர்களாகவே தேஹம், இந்திரியம், இவற்றின்

नचैते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते 'त एवैते' इति स्मृतिप्रसिद्धेः । यथाहि सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुकामाऽव्युदस्य स्वं देहं जानकं देहमाविश्य व्युद्य तेन पश्चात्स्वमेव देहमाविवेशेति स्मर्यते । यदि ह्युपयुक्ते सकृत्प्रवृत्ते कर्मणि कर्मान्तरारम्भ-कारणमाविर्भवेत्ततोऽन्यदप्यदग्धबीजं कर्मान्तरं तद्वदेव प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं वाशङ्क्येत, नत्वियमाशङ्का युक्ता, ज्ञानात्कर्मबीजदाहस्य श्रुतिस्मृति-प्रसिद्धत्वात् । तथाहि श्रुतिः—' भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चा-स्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे ' (मुण्ड० २।२।८) इति । 'स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ' (छा० ७।२६।२) इति चैवमाद्या । स्मृतिरपि—'यथैधांसि समिद्धोऽ-ग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ' (भ. गी. ४।३७)

ப்ரகிருதி இவற்றைத் தன் வசமாக்கிக்கொண்டு தேஹங்களை லிபிநுஷ்டித்துக் கொண்டு ஒரே ஸமயத்திலோ, முறையாகவோ வேறு தேஹத்தை யடைகின்ற னர். இவர்கள் * ஜாதி ஸ்மரர் எனச் சொல்லவும் முடியாது. ஏன்? “அவர் களேதான் இவர்கள்” என ஸ்மிருதி ப்ரவித்தியிருப்பதாலென்க. ஸுலபை என்ற ப்ரம்ஹவாதினியானவள் ஜனகருடன் விவாதிக்க வெண்ணங்கொண்டவ ளாய் தனது தேஹத்தைவிடாமலே ஜனகருடைய தேஹத்தில் நுழைந்து அவரு டன் விவாதஞ்செய்து பிறகு சொந்தமாகவே உள்ள தேஹத்தில் பிரவேசித்தாள் என ஸ்மிருதியிலுபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருதடவை ப்ரவிருத்தித்த கர்ம மானது உபயுக்தமாகவானதும் வேறு தேஹத்தினது ஆரம்பத்துக்குக் காரண மான வேறு கர்மமானது ஆவிர்பவிக்குமானால் அதற்குப் பிறகு பொசுக்கப்படாத பீஜத்தை (விதையை) யுடைய வேறு கர்மமானது அதுபோலவே ப்ரஸக்தமாக வாகும் என்பதுபற்றி ப்ரம்ஹ விதையைக்குப் பாசுதிமான மோக்ஷதேஹத்துவமோ, (மோக்ஷ) தேஹுவாக இல்லாதிருத்தலோ ஆசங்கிக்கப்படும். ஆனாலோ இந்த ஆசங்கை பொருத்தமுள்ளதாக வாகமாட்டாது. (ஏன்?) ஞானத்தினின்றும் (ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரத்தினின்றும்) ஸர்வ கர்மத்தினுடையவும் பீஜத் துக்கு நாசமுண்டாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளில் ப்ரவித்தமாகக் காணப்படுவதே அதன் காரணமென்க. அவ்விதமே பராவரமான அந்த ப்ரம்ஹமானது ஸாக்ஷாத் கரிக்கப்பட்டவுடன் “ஹிருதயத்தினது கிரந்தியானது (மூலக்ஞானமானது) நாசத்தையடைகிறது. (அதனின்றும்) எல்லா ஸம்சயங்களும் நாசத்தையடை கின்றன. இவனது கர்மங்கள்யாவும் தேய்ந்தும் விடுகின்றன” என்றும், “ஸ்மி ருதி ப்ராப்த்தியுண்டானதும் எல்லாவிதக் கிரந்திகளுடையவும் விடுதலேற் படுகிறது” என்ற தாதிபுமான சுருதியுமிருக்கிறது. ஸ்மிருதியும் “தேஹ ஆர் ஜுன ! நன்கு வளர்க்கப்பட்ட நெருப்பானது விரகுகளை எவ்விதம் சாம்பலாக்கு கிறதோ அவ்விதமே க்ஞானானியானது ஸர்வகர்மங்களையும் சாம்பலாக்குகிறது”

* முன்னுள்ள தேஹத்தின் பெயர், அதுவேதானிது என்ற ஜக்யக்ஞானம் இவை யற்றவர்களும், ஆனதுபற்றியே கர்ம பாதந்திரர்களும், தேஹாதிகளில் அபிமானத்துடன் ஈடினவர்களுமே ஜாதிஸ்மரர் எனப்படுவர்.

‘बीजान्यश्रुपदधानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः ’
 इति चैवमाद्या । नचाविद्यादिक्लेशदाहे सति क्लेशबीजस्य कर्माशयस्यैदेकशदाह एकदेश-
 प्ररोहश्चेत्युपपद्यते । नह्यग्निदग्धस्य शालिवीजस्यैकदेशप्ररोहो दृश्यते । प्रवृत्तफलस्य तु
 कर्माशयस्य मुक्तोपरिवेगक्षयान्निवृत्तिः । ‘तस्य तावदेव चिरम्’ (छा० ६।१४।२) इति
 शरीरपातावधि क्षेपकरणात् । तस्मादुपपन्ना यावदधिकारमाधिकारिकानामवस्थितिः ॥

नच ज्ञानफलस्यानैकान्तिकता । तथाच श्रुतिरविशेषेणैव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्षं दर्श-
 यति ‘तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्’ (वृ० १।
 ४।१०) इति । ज्ञानान्तरेषु चैश्वर्यादिफलेष्वासक्ताः स्युर्महर्षयः । ते पश्चादैश्वर्यक्षयदर्श-
 नेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाः कैवल्यं प्राप्नुवन्त्युपपद्यते । ‘ब्रह्मणा सह ते सर्वे
 संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्’ इति स्मरणात् । प्रत्यक्ष-

என்றும், “அக்னியினால் பொசுக்கப்பட்ட விதைகள் திரும்பவும் எவ்விதம் முளைப்பதில்லையோ அவ்விதமே க்ஞானத்தால் பொசுக்கப்பட்ட கலேசங்களுடன் (அவித்யை, அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம், அபிந்வேசம், இவை கலேசங்களெனப்படும்) திரும்பவும் ஸம்பந்தப்படுவதில்லை.” என்ற தாதிபுமிருக்கிறது. அவித்யாதிகளான கலேசங்களுக்குத் தாஹம் (நாசம்) ஏற்படும்கால் கலேசத்துக்குப் பீஜமான (காரணமான) கர்மாசயத்தினுடைய ஒரு பாகமானது பொசுக்கப்படுவதாகவும், ஒரு பாகமானது முளைக்கின்றதாகவும் சொல்லுவது பொருந்தமாட்டாதன்றோ. அக்னியினால் பொசுக்கப்பட்ட சம்பாநெல்விதையில் ஒருபாகம் முளைப்பதாகக் காணப்படவில்லையன்றோ. பலனைக்கொடுக்கவாரம்பித்த கர்மாசயத்துக்கோ வெனில் (வில்லினின்றும்) விடுபட்ட அம்புக்குப்போல வேகக்குறைவால் நிவிருத்தியானது ஏற்பட்டுவிடுகிறது. “ஆத்மக்ஞானிக்கு அதுவரைதான் விளம்பம்” என்றதால் சரீரத்தினுடைய பாதத்தை எல்லையாகக்காட்டி (ப்ராப்தகர்மத்துக்கு) நாசஞ் சொல்லப்பட்டுமிருக்கிறது. ஆகவே ஆதிகாரிக புருஷர்களுக்கு அதிகாரமுள்ளவரை இருப்புச் சொன்னது பொருத்தமுள்ளதேயாகும். அவ்விதமே ஸ்ருதியும் “ஆனதுபற்றி தேவர்களுக்குள்ளோ, அதுபோலவே ருஷிகளுக்குள்ளோ, அதுபோலவே மனிதர்களுக்குள்ளோ எவனெவன் ப்ரதிபோதத்தை (ப்ரம்ஹக்ஞானத்தை) யடைவானோ அவனே அதுவாக (ப்ரம்ஹமாக) ஆகிறான்” என்றதால் ஸ்ருதியானது பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் க்ஞானத்தால் மோக்ஷத்தைத் தெரிவிக்கிறது. மஹருஷிகள் ஐஸ்வர்யாதிகளைப் பலனாகவுடைய வேறு உபாஸனங்களில் ஆஸக்தி(பற்று) உள்ளவர்களாக ஆயினர். அவர்களும் பின்னர் ஐஸ்வர்யாதிகளைக் கண்டதும் வைராக்யத்தையடைந்தவர்களாய்க் கொண்டு பரமாத்மக்ஞானத்தி லீடுபட்டவர்களாய்க் கைவல்யத்தை யடைகின்றனர் என்பதும் பொருத்தமுடையதே யாகின்றது. “அவர்கள் யாவரும் மஹாப்ரளயமானது ப்ராப்தமானதும் ப்ரம்ஹதேவனுடன் கூடவே ஹிரண்யகர்ப்பருடைய அதிகாரத்தின் முடிவில் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்தவர்களாய் பரமானபதத்தை (ப்ரம்ஹஸாக்ஷாத்காரத்தை) அடைகின்றனர்.” என ஸ்மிருதியு மிருக்கிறது. க்ஞானத்தின்

फलत्वाच्च ज्ञानस्य फलविरहाशङ्कानुपपत्तिः । कर्मफले हि स्वर्गादावनुभवानारूढे स्यादा-
शङ्का भवेद्वा न वेति । अनुभवारूढं तु ज्ञानफलम् 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' (वृ० ३।४।१)
इति श्रुतेः 'तत्त्वमसि' (६।८।७) इति च सिद्धवदुपदेशात् । नहि 'तत्त्वमसि' इत्य-
स्य वाक्यस्यार्थस्तत्त्वं मृतो भविष्यसीत्येवं परिणेतुं शक्यः । 'तद्वैततत्त्वमसि' इत्य-
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवत् सूर्यश्च' (वृ० १।४।१०) इति च सम्यग्दर्शनकालमेव तत्फलं
सर्वात्मत्वं दर्शयति । तस्मादैकान्तिकी विदुषः कैवल्यसिद्धिः ॥ ३२ ॥

२० अक्षरध्वधिकरणम् । सू० ३३

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्वावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम् ॥ ३३ ॥

பலன் ப்ரத்யக்ஷமாகையால் பலாபாவசங்கை செய்வது பொருந்தாது. அதுபவத்
தில் வராத கர்மபலரூபமான ஸ்வர்க்காதிவிஷயத்திலோ வெனில் அது இருக்கு
மோ இருக்காதோ என்ற ஆசங்கைவருவது பொருந்தலாம். “எந்த ப்ரம்ஹமா
னது ஸாக்ஷாத் (எதனாலும் மறைக்கப்படாததாயும்) அபரோக்ஷாத் (அகௌண
மாயும்) உள்ளதோ” எனச் சுருதியுமிருக்கிறது. “அதுவாக நீ இருக்கிறாய்”
என சித்தவத்தான உபதேசமே இருக்கிறது “அதுவாக நீ இருக்கின்றாய்” என்ற
இந்த வாக்யத்துக்குச் செத்த பிறகு நீ அதாகப்போகிறாய் எனப் பொருள் கொள்
வது பொருந்தாதன்றோ. “வாமதேவ ருஷியானவர் அந்த இந்த ப்ரம்ஹத்தை
ஸாக்ஷாத்கரித்தவராய் நான் மனுவாகவும், ஸூரியனாகவும் ஆயினன்” என்றதாய்
ஸம்யக்தரிசன காலத்திலேயே அதன் பலனை ஸர்வாதம்பாவத்தை ம்ருதி காண்
பித்திருக்கிறது. ஆனதுபற்றி க்ஞானிகளுக்குண்டாகும் கைவல்ய வரித்தியானது
எவ்விதத் தடையுமற்றது என்றேற்பட்டது. (32) (எ-று)

பத்தோன்பதாவது யாவததிகாராதிகரணம் முற்றிற்று.

அக்ஷராதிகரணம் 20.

(ஸூ) அக்ஷரதிரயாந்த்வரோத: ஸாமாந்யதத்பாவாப்யா
ம் ஓளபஸ்தவத்ததுக்தம் (33)

(ப-ரை) அக்ஷரதிரயம் (அக்ஷரதிரயம்)=அக்ஷர (அக்ஷர)=அக்ஷரமான ப்ரம்
ஹத்தினது திரயம் (திரயம்)=புத்தியை=க்ஞானத்தை புண்டுபண்ணும் “அஸ்யூ-
மநஸு” (அஸ்துலமநஸு)=யததததேரீயமகராமம் (யததததேரீயமகராமம்)=என்ற
தாதி த்வைதநிஷேதஞ் செய்யும் சப்தங்களுக்கு அவ்ரோத: (அவ்ரோத:)=அக்ஷரத்
தை யுபதேசிக்கும் எல்லாவிடங்களிலும் உபஸம்ஹாரமானது செய்து கொள்ளத்
தக்கது. ஏன்? சாமான்யதத்பாவாப்யம் (ஸாமான்யதத்பாவாப்யம்)=எல்லா ப்ரபஞ்
சத்தையும் நிஷேதஞ்செய்யும் வாயிலாக ப்ரம்ஹத்தை யுபதேசித்தலென்பது எல்
லாச் சாகைகளிலும் பொதுவாக விருப்பதும், அந்த அக்ஷரப்ரம்ஹமானது எல்

निपेधानामसंहारः संहारो वा न संहतिः । आनन्दादिवदात्मत्वं नैषां सम्भाव्यते यतः ॥ १ ॥

श्रुतानामश्रुतानान्वय निपेधानां समा यतः । आत्मलक्षणता तस्माद्वाद्वायारूपसंहतिः ॥ २ ॥

वाजसनेयके श्रूयते—‘एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्यस्थूलमनण्वहस्वम-
दीर्घमलोहितमस्नेहम्’ (वृ० ३।८।८) इत्यादि । तथायवणे श्रूयते—‘अथ परा यया तद-

லாச் சாகைகளிலும் ப்ரதிபாத்த்யமாகவிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். औप-
स-
दवत् (ஒளபஸதவத்)=நான்கு தினங்கள் செய்து முடிக்கவேண்டிய ஜாமதகன்ய
மென்ற அஹீந்தத்தில் (யாகத்தில்) புரோடாசின்ய உபசர்த் (புரோடாசின்ய உப
ஸதோ பவந்தி) = உபஸத்துக்கள்=இஷ்டிகள் புரோடாசத்தினால் செய்யத்தக்கன
வாகவாகின்றன என தைத்திரீயசுத்தில் விதிக்கப்பட்டவிடத்தில் அந்த இஷ்டிகள்
அத்வர்புவினால் செய்யவேண்டுவதாக இருப்பதால் அந்த இஷ்டிகளில் ஸாமவே
தோத்பன்னங்ரளான अग्नौर्वहोत्रं वेरध्वरं (அக்னோர்வேர்ஹோத்ரம் வேரத்வரம்)=
என்றதாதி பன்னிரண்டு மந்திரங்களுக்குப் புரோடாசப்ரதானத்தில் விக்யோகம்
காணப்படினும் அவற்றை அத்வர்பு உச்சாரணஞ் செய்யவேண்டுமே யொழிய
ஸாமவேதியான உத்காதா உச்சாரணஞ் செய்தல் கூடாது என்பது எவ்விதமோ
அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும். तदुक्तम् (ததுக்தம்)=அவ்விஷயம் பூர்வமீ
மாம்ஸையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—அங்கங்கள் வேறு எந்த சா
கையில் படிக்கப்பட்டனும் கூட ப்ரதானத்தையொட்டியே அங்கத்தை நயனம் (நிர்
ணயம்) செய்யவேண்டுமே யொழிய வேறு சாசையில் படிக்கப்பட்டிருப்பதற்காக
அவை ப்ரதானத்துக்கு முற்பட்டனவாக வொருபொழுதுமாகமாட்டா என்
றும். (33) (எ-று)

குறிப்பு—மற்றும் இங்கு சொல்லவேண்டிய விஷயங்களை இந்த ஸ்லோத்திரத்
தின் பாஷ்யமொழிபெயர்ப்பின் முடிவில் எழுதியிருப்பதால் அங்கு காண்க.

वैय्यासिक नित्यायमाலை.

(க-ரை) ஓரிடத்தில் ஸ்ருதியிற்சொல்லிய த்வைத நிஷேதங்களுக்கு எல்லா
விடங்களிலுமுபஸம்ஹாரமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம்.
யாதுகாரணம்பற்றி இந்த த்வைதநிஷேதங்களுக்கு ஆநந்தாதிகளுக்குப்போல ஆத்
மத்துவமிருப்பதாக எண்ணப்படவில்லையோ அக்காரணம்பற்றி ஓரிடத்திற்சொல்
லிய த்வைதநிஷேதங்களுக்கு வேறிடத்திலுபஸம்ஹாரம் கிடையாது என்பது
பூர்வபக்டம். ஸ்ருதங்களாகவோ அஸ்ருதங்களாகவோ உள்ள த்வைத நிஷேதங்
களுக்கு ஆத்மலக்ஷணமாக விருத்தல் ஸம்மாக (பொதுவாக) இருப்பதால் ஆத்ம
ஸ்வரூபத்தைப் பற்றிய திருநீர்ஸ்ய மேற்படுவதற்கு வேண்டி உபஸம்ஹார
மேற்படத்தான் செய்கிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயசுத்தில் “ஹேகார்க்கி! அதே இந்த அக்ஷரத்தை
(ப்ரம்ஹத்தை) ப்ரம்ஹணர்கள் ஸ்தூலமற்ற தென்றும், அணுவற்றதென்றும்,

क्षरमधिगम्यते यत्तदद्वैश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम्' (मु० १।१।५) इत्यादि । तथैवान्यत्रापि विशेषनिराकरणद्वारेणाक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते । तत्र च कचित्केचिदतिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते । तासां विशेषप्रतिषेधबुद्धीनां किं सर्वासां सर्वत्र प्राप्तिरुत व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागाद्व्यवस्थाप्राप्ताबुच्यते—अक्षरविषयास्तु विशेषप्रतिषेधबुद्धयः सर्वाः सर्वत्रावरोद्धव्याः सामान्यतद्भावाभ्याम्—समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारः । तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्यं ब्रह्माभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते । तत्र किमित्यन्यत्र कृता बुद्ध्योऽयत्र न स्युः । तथाच 'आनन्दादयः प्रधानस्य' (ब्र० सू० ३।३।११) इत्यत्र व्याख्यातम् । तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानीह प्रतिषेधरूपाणीति विशेषः । प्रपञ्चार्थश्चायं चिन्ताभेदः । औपसद्वदिति निदर्शनम् । यथा जामदग्न्येऽहीने पुरोडाशि-

ஹ்ரஸ்வமற்றதென்றும், தீர்க்கமற்றதென்றும், ரக்தமற்றதென்றும், ஸ்னேஹமற்றதென்றும் சொல்லுகின்றனர்” என்றதாதி படிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமே ஆதர்வண (முண்டகோபரிடத்) த்தில் “அத்ரேஸ்யமும், அக்ராஹ்யமும், அகோத்ரமும், அவர்ணமும் எதுவோ அந்த அக்ஷரம் (ப்ரம்ஹம்) எதனால் அறியப்படுமோ அந்தப் பரவிக்ைய பின்னருபதேசிக்கப் படுகிறது” எனப் படிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமே வேறிடத்திலுங்கூட விசேஷத்தை (த்வைதப்ரபஞ்சத்தை) மறுக்கும் வாயிலாக பரம்ப்ரம்ஹமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. அவ்விடங்களுள் சிலவிடத்தில் அதிகமான சில விசேஷங்கள் (த்வைதப்ரபஞ்சங்கள்) மறுக்கப்படுகின்றன. விசேஷத்தை மறுக்கும் அந்த எல்லாப்புத்திகளுக்கும் எல்லாவிடத்திலும் ப்ராப்தி உண்டா? அல்லது அந்தந்தவிடத்திலுள்ளதை அந்தந்தவிடத்தில் தான் கொள்ள வேண்டும் என்ற வியவஸ்தை சொல்லப்படுகிறதா? என ஸந்தேஹமுதயமாகவே ஸ்ருதி வெவ்வேறுகவிருப்பதிலிருந்து வியவஸ்தைதான் சொல்லவேண்டும் என ப்ராப்தமாகவே சொல்லப்படுகிறது. அக்ஷர விஷயங்களான விசேஷப்ரதிஷேத புத்திகள் யாவும் எல்லாவிடங்களிலும் சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடியனவேயாகும் ஸாமான்யதத்பாவமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். எல்லாவிடங்களிலும் விசேஷத்தை மறுத்தல் ரூபமான ப்ரம்ஹோபதேச முறையானது ஸமானமாகவன்றோ இருக்கிறது. ப்ரதிபாத்யமான அந்த ப்ரம்ஹமும் எல்லாவிடங்களிலும் அபின்னமாகவே (ஒன்றாகவே) காணவும்படுகிறது. அவ்விதமிருக்க வேறிடத்திற் செய்யப்பட்ட புத்திகள் வேறிடத்தில் ஏன் வரமாட்டா. அவ்விதமே “ஆநந்தாதய: ப்ரதாஸ்ய” (ப்ர. ஸூ. 3, 3, 11) என்றவிடத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விடத்தில் விதிருபங்களான விசேஷணங்கள் சிந்திக்கப்பட்டன. இவ்விடத்தில் ப்ரதிஷேதரூபங்களான விசேஷணங்கள் சிந்திக்கப்பட்டன என விசேஷமிருக்கிறது. விரிவுக்குவேண்டி இந்தச் சிந்தாபேதமேற்பட்டது. “ஒளபஸ்தவத்” என்பது திருஷ்டாந்தமாகும். அதாவது:—*ஜாமதக்ன்யமான (ஜமதக்னி மஹருஷி

* “ஜமதக்னி: புஷ்டிகாம:33 தூராரோணயஜத” தேஹபுஷ்டியில் விருப்பப் கொண்ட ஜமதக்னி என்ற மஹருஷியானவர் நான்குதினங்களிற் செய்துமுடிக்கக்கூடிய அபூர்வம் என்ற யாகத்தைச் செய்தார் என்று தொடங்கி சுருதியில் விதிக்கப்பட்டதும்,

नीषूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम् ‘अग्नेर्वहोत्रं वेरध्वरम्’ इत्येवमादीनामु-
द्गातृवेदोत्पन्नानामप्यध्वर्युभिरभिसंवन्धो भवति । अध्वर्युकर्तृकत्वात्पुरोडाशप्रदानस्य
प्रधानतन्त्रत्वाच्चाङ्गानाम् । एवमिहाप्यक्षरतन्त्रत्वात्तद्विशेषणानां यत्र कचिदप्युत्पन्नानाम-
क्षरेण सर्वत्राभिसंवन्ध इत्यर्थः । तदुक्तं प्रथमे काण्डे—‘गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मु-
ख्येन वेदसंयोगः’ (जै० सू० ३।३।८) इत्यत्र ॥ ३३ ॥

யாற் செய்யப்பட்ட) † அஹீநத்தில் (நான்குதினங்களில் செய்துமுடிக்கக்கூடிய யாகத்தில்) விதிக்கப்பட்ட புரோடாசினிகளான=புரோடாச ஸாத்யங்களான, உபஸத்துக்களில்=இஷ்டிகளில் “அக்நேர்வேர்ஹோத்ரம் வேரத்வரம்” என்ற தாதி களான ஸாமவேதோத்பன்ன மந்திரங்களுக்குக்கூட அத்வர்யுக்களுடன் ஸம்பந்தமானது (அத்வர்யுவினால் உச்சரிக்கப்படுதலானது) காணப்படுகிறது. புரோடாசப்ரதானமானது அத்வர்யுவினால் (யஜுர்வேதியானருத்விக்கினால்) செய்யக்கூடியதாக விருப்பதும், அங்கமானதுப்ரதானத்துக்கு அடங்கினதாக இருப்பதுமே அதன் காரணமாகும் என்பது எவ்விதமோ, இவ்விதமே இங்கும் (த்வைதநிஷேதரூபமான) விசேஷணங்கள் (ப்ரதானமான) அக்ஷர(ப்ரம்ஹ)த்தை யொட்டியதாக விருப்பதால் யாதானுமொருவிடத்தில் படிக்கப்படினுங்கூட அக்ஷர (ப்ரம்ஹ) த்துடன் எல்லாவிடங்களிலும் ஸம்பந்தத்தை யடையத்தான் செய்யும் என்பது அதன் பொருள். அதுவிஷயம் முதல் காண்டத்தில் (பூர்வமீமாம்ஸையில்) “(1) குண

ஜமதக்னியினால் செய்யப்பட்டதும், நான்கு தினங்கள் செய்யவேண்டவதுமான யாகம் “ஜாமதக்னய அஹீனம்” எனப்படும். அந்த யாகத்தில் “புரோடாசீந்ய: உபஸதோபவந்தி” உபஸத:-இஷ்டிகள் புரோடாசீந்ய:-புரோடாச ஸாத்தியங்களாக பவந்தி-ஆகின்றன என இஷ்டிகள் தைத்திரீயக சாகையில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த இஷ்டிகளில் “அக்நேர்வேர்ஹோத்ரம் வேரத்வரம்” வே:-தேவகணத்தினுடைய ஹோத்ரம்-ஹோத்ரமென்றகர்மாவும், வே:-தேவகணத்தினுடைய அந்வரம்-அத்வரமென்ற கர்மாவும் அக்நே:-அக்னியான உன்னிடமிருந்தே யேற்படுகிறது என்ற இந்த ஸாமவேதோத்பன்னமான புரோடாசப்ரதான மந்திரத்துக்கு அத்வர்யுவுடன் ஸம்பந்தமானது சொல்லப் படுகிறது. புரோடாசப்ரதானமானது அத்வர்யுவினால் செய்யக்கூடியதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

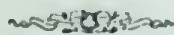
† பொதுவாய் அஹீநம் என்பது ஒருயாகத்தைச் சொல்லும். ஆனால் அது ஏதகின ஸாத்ய அஹீநமென்றும், இரண்டுதின ஸாத்ய அஹீநமென்றும், மூன்றுதின ஸாத்ய அஹீநமென்றும், நான்குதின ஸாத்தியம், ஐந்துதின ஸாத்யம், ஆறுதின ஸாத்தியம், ஏழுதின ஸாத்யம், எட்டுதின ஸாத்தியம், ஒன்பதுதின ஸாத்தியம், பத்துதின ஸாத்யம், பதினேழுதின ஸாத்யம், பன்னிரண்டுதின ஸாத்தியம் எனப் பன்னிரண்டுவிதங்களாகப் பூர்வமீமாம்ஸையில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மேல்பட்டதினங்களில் ஸாத்தியமாயுள்ளயாகம் ஸத்ரம் என்றும், 12தினங்களில் ஸாத்தியமாயுள்ள யாகம் ஸத்திரமென்றும், அஹீநமென்றும் சொல்லப்படுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) “அக்நேர்வேர்ஹோத்ரம் வேரத்வரம் ஓவிதாரம் வைச்வாநாம் அவஸ்கேரி ந்த்ராயதேவேப்யோ ஜுஷதாம் ஹவி:ஸ்வாஹா” என்றதாதிகளான 12மந்திரங்கள்

२१ इयदधिकरणम् । सू० ३४

முக்யவ்யதிக்கரமேததார்த்தத்வாந் முக்யேந வேதஸம்யோக:” என்றவிடத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (33) (எ-று)

இருபதாவது அக்ஷராதிகரணம் முற்றிற்று.

இயததிகரணம் 21.

(அ-கை). முந்தின அதிகரணத்தில் ப்ரதானமான அக்ஷரம் (ப்ரம்ஹம்) என்கும் ஒன்றாக விருப்பதால் அதைப்பற்றின விசேஷங்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் படிக்கப்பட்டிருக்கூட அவற்றை ப்ரதானமான அக்ஷரத்தைக்கூறும் எல்லாவிடங்களிலும் உபஸம்ஹாரஞ் செய்துகொள்ளல் வேண்டும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. “த்வா ஸுபர்ண ஸயுஜா ஸகாயா” என்றவிடத்திலும், “ருதம் பிபந்தேள ஸுக்ருதஸ்ய லோகே குஹாம் ப்ரவிஷ்டேள பரமே பரார்த்யே” என்றவிடத்திலும், ப்ரதிபாத்த்யமானது ஒன்றாகக் காணப்படவில்லை. இரண்டாவது மந்திரத்தில் இரண்டுக்குப் பாதிருதவமும் (பாணஞ்செய்பவனாகவிருக்கும் தன்மையும்) ஆதியில் ஸாமவேதத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தமந்திரங்கள் உபஸத்துக்கு-இஷ்டிக்கு, அங்கமாகவான புரோடாசத்துடன் ஸம்பந்தமுள்ளனவாக இருப்பனபற்றி அவை ஸூத்திரத்திலுள்ள ஓளபஸந் என்ற பதத்தினுற் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகவே இப்பன்னிரண்டுமந்திரங்கள் விஷயமாகவரும் ஸந்தேஹத்தைப் பின்வரும் ஸூத்திரம் விளக்கும் முறை பின்வருமாறு—அதாவது: அம்மந்திரங்கள் உத்காதாவினது வேதமான ஸாமவேதத்தில் படிக்கப்படுவதால் அவற்றை உத்காதாவானவன் உச்சரிக்கலாம் என்றும், யஜுர்வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட உபஸத்துக்கு (இஷ்டிக்கு) அங்கமாகவாவதால் ப்ரதானத்தை யொட்டி யஜுர்வேதியான அத்வர்யு உச்சரிக்கலாம் என்றும் ஏற்படுகிறது. ஏன்? ஒளத்காத்ரமானது ஸாமவேதோத்பன்னமென்றும், அத்வர்யவமானது யஜுர்வேதோத்பன்னமென்றும் வியவஸ்தை ஏற்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மந்திரங்களின் உத்பத்தியானது கர்மாவுக்கு முந்தியேற்பட்டதாயிருப்பதால் ஸாமவேதோத்பன்னங்களான இந்தப் பன்னிரண்டுமந்திரங்களையும் உத்காதாதான் படிக்கவேண்டும் எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே ஸூத்திரத்தாம் பின்வருமாறு வித்தார்தம் சொல்லப்படுகிறது—குணமுக்யவ்யதிக்கரமே குணங்களாகவான முற்கூறிய 12 மந்திரங்களுக்கும், முக்கியங்களான உபஸத்துக்களுக்கும் தர்மவிரோதம் ப்ராப்தமாகவே நநார்த்தத்வாத் ப்ரதானத்துக்கு வேண்டி குணங்கள் ஏற்பட்டனபற்றி முக்யேந ப்ரதானத்துடன் வேதஸம்யோக: வேதத்தின்சேர்க்கை யேற்படுகிறது. அதாவது:—ப்ரதாரத்துக்குரிய வேதத்தின் ஸம்பந்தமுள்ள கர்த்தா எவனோ அவனேதான் இம்மந்திரோச்சாரணத்திலும் கர்த்தாவாகவாவான் என்றும். மந்திரங்களின் உத்பத்தி முதலிலேற்படுவது உண்மைதானாயினும் அவ்வுத்பத்தியானது ப்ரயோகவிதிக்கு அங்கமாகவாவதாலும், ப்ரயோகமானது யஜுர்வேதத்திலேயே செய்யப்பட்டிருப்பதாலும் யஜுர்வேதியான அத்வர்யுவேதான் மந்திரோச்சாரணத்தில் கர்த்தாவாகவாகிருன் என்பது வித்தார்தியின்கருத்து. என ப்ரம்ஹவியாபரணவியாக்யானத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

इयदामननात् ॥ ३४ ॥

पिवन्तौ द्वासुपर्णेति द्वे विधे अथैवता । भोक्तारौ भोक्त्रभोक्ताराविति विधे उभे इमे ॥ १ ॥

पिवन्तौ भोक्त्रभोक्ताराविद्युक्त्वं हि समन्वये । इयत्ता प्रत्यभिज्ञानाद्विधेका मन्त्रयोर्द्वयोः ॥ २ ॥

‘**ஓ சுपर्ணா சயுஜா சகாயா சமான் வுக்ஷ் பரிஷ்வஜாதே । தயோர்நய் : பிப்பலம் ஸ்வாஹ்-
ச்யநக்ஷந்யோ அபிசாக்ஷிதி**’ (முக 3.1.1.1) इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथर्वणिका:

ஒன்றுக்கு அந்சித்திருத்வமும்(அசனமற்றிருக்கும் தன்மையும்)சொன்ன திவிருந்து பேதம்(வேற்றுமை)காணப்படுகிறது. ஆகவே இரண்டு வித்யைகளுக்கும் ஐக்கியமானது ஸம்பவிக்காது எனப் பூர்வபக்ஷம். ப்ராப்த்தமாகவே அதை ஸித்தாந்தப்படுத்தவேண்டி ஒரே ஸூத்திரங்கொண்ட இந்த அதிகரணமாரம்பிக்கப் படுகிறது—

(ஸூ) இயதாமனனாத் (34)

(ப-ரை) இயதாமனனா (இயதாமனனாத்)=வித்யையின் உத்பத்தி ஸமயத்திலேயே இரண்டுமந்திரங்களிலும் “ஓ (த்வேள)=என்றும் “பிவ்:தௌ (பிபந்தேள)=என்றுமாக த்வித்வரூபமான இயத்தையானது=இரண்டாக இருத்தலானது சொல்லப் பட்டிருப்பதால் அதன் மூலம் அறிப்பப்பட்ட வித்யைகயத்தை யொட்டி பிறவற்றை மாற்ற வேண்டியது அவச்யமாகவாவதால் இங்கு வித்யைகயம் கொள்ளுவது தான் பொருந்தும். (34) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) “ருதம் பிபந்தேள” என்றும் “த்வா ஸூபர்ண” என்றும் சொல்லப்படுவது இரண்டு வித்யைகளா? அல்லது இரண்டும் ஒரேவித்யைதானா? என்பது ஸந்தேஹம். ஓரிடத்தில் இரண்டு போக்தாக்களென்றும், மற்றொரிடத்தில் ஒன்று போக்தா மற்றொன்று அபோக்தா வென்றும் காணப்படுவதால் இவ்விரண்டும் வெவ்வேறுவித்யைகளாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். முதலாவது ஸமன்வயாத்தியாயத்தில் போக்தா அபோக்தாஇரண்டுமே ஸூகிருதபலபோக்தாக்கள் எனச் சொல்லப்பட்டது. இரண்டிடத்திலும் த்வித்வரூப இயத்தையானது ஐக்கயக்ஞானமுறையால் அறியப்படுவதால் இருமந்திரங்களிலும் வித்யையொன்றே சொல்லப்படுகிறது. என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆதர்வணிகர்களும், சுவேதாஸ்வதாரர்களும் ஆத்மாவைப்பற்றிச் சொல்லுமிடத்து “த்வா ஸூபர்ண ஸயுஜா ஸகாயா ஸமானம் வருக்ஷம் பரிஷ்வஜாதே, தயோ ரந்ய:பிப்பலம் ஸ்வாத்வத்தி அநஸ்நந் அந்யோ அபிசாக்ஷிதி” (ஒன்றுடனொன்று சேர்ந்தவைகளும் ஒன்றுக் கொன்று ஸகாக்களுமான இரண்டு கருடபக்ஷிகள் (ஜீவபரமாத்மாக்கள்) ஸமானமான விருக்ஷத்தை (தேஹத்தை)தழுவிக்கொண்டிருக்கின்றன. அவ்விரண்டனு ளொன்று கர்மபலனை ருசிபார்த்தது அனுபவிக்கிறது. மற்றது கர்மபலனை அனுபவிக்காது ஸாக்ஷியாகப்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது எனப் படிக்கின்றனர். அவ்விதமே கடர்கள் “கர்மபலனை அனுபவிப்பவர்களும், ஸூகிருதத்தின் பலபூதமான சரீரத்தில் ப்ராப்ஹத்தினது ஸ்தானம்

श्वेताश्वतराश्च पठन्ति । तथा कथाः ‘ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाश्रयो ये च त्रिणाचिकेताः’ (क० ३ । १) इति । किमत्र विद्यैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः । किं तावत्प्राप्तं, विद्यानानात्वमिति । कुतः । विशेषदर्शनात् । द्वा सुपर्णेत्यत्र होकस्य भोक्तृत्वं दृश्यते एकस्य चाभोक्तृत्वं दृश्यते । ऋतं पिवन्तावित्यत्रोभयोरपि भोक्तृत्वमेव दृश्यते तद्वेद्यरूपं भिद्यमानं विद्यां भिन्द्यादित्येवं प्राप्ते ब्रवीति विद्यैकत्वमिति । कुतः—यत उभयोरप्यनयोर्मन्त्रयोरियत्तापरिच्छिन्नं द्वित्वोपेतं वेद्यरूपमभिन्नमामनन्ति । ननु दर्शितो रूपभेदः । नेत्युच्यते । उभावप्येतौ मन्त्रौ जीवद्वितीयमीश्वरं प्रतिपादयतो नार्थान्तरम् । ‘द्वा सुपर्णा’ इत्यत्र तावत् ‘अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते । वाक्यशेषेऽपि च स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यते । ‘जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्’ (श्वे० ४ । ७)

களுக்குள் சிறந்த ஹிருதயகுஹையில் பிரவேசித்திருப்பனவுமான பொருளை தரிசுக்கேதர்களானயாதொரு பஞ்சாக்கனிகள் நிழலும் வெய்யிலும் போல வெனச் சொல்லுகின்றனர்” எனப் படிக்கின்றனர். இவ்விரண்டிடத்திலுமுள்ள வித்யை ஒன்று? வித்யை வெவ்வேறு? என ஸம்சயமுதயமாகிறது. ஏன்? வேற்றுமை காணப்படுவதே அதன் காரணமென்க. அதாவது:— “தவா ஸுபர்ணா” என்ற இந்த விடத்திலோ வெனில் ஒன்றுக்குப் போகத்திருத்வமும், மற்றொன்றுக்கு அபோகத்திருத்வமும் காணக்கிடக்கின்றது. “ருதம் பிபந்தௌ” என்ற விர்த விடத்திலோ இரண்டுக்கும் போகத்திருத்வமே காணக்கிடக்கின்றது. ஆனது பற்றி பேதப்படும் வேத்யத்தின் ரூபமானது வித்யைபயையும் பேதப்படுத்தத் தான் செய்யும் என ப்ராப்தமாகவே வித்யைசத்வமே சொல்லவேண்டு மெனச்சொல்லுகிறார். ஏன்? எக்காரணம் பற்றி இவ்விரண்டு மந்திரங்களிலும் இவ்வனவெனச் சொல்லப்பட்டதோ அதாவது:—தவித்வத்துடன் கூடிய வேத்யத்தின் ரூபமானது அபின்னமாகவே (ஒன்றாகவே) சொல்லப்பட்டதோ (அக்காரணம் பற்றியே என்க.)

சங்கை—ரூபபேத மிருப்பதாகக் காண்பிக்கப் பட்டிருக்கிறதே எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை எனச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விரண்டு மந்திரங்

களும் ஜீவனுக்கு இரண்டாவதாகவான ஈஸ்வரனைச் சொல்லுகின்றனவே ஆன்றி வேறுபொருளைச் சொல்லவில்லை. “தவா ஸுபர்ணா” என்ற விடத்திலோ வெனில் “மற்றவன் கர்ம பலாநுபவமில்லாதவனாய் ஸாக்ஷியாகப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்” என்றதால் அஸநாயாதிகளைக் கடந்த பரமாத்மா சொல்லப்படுகிறார். மேலுள்ள வாக்கியத்திலும் “தியானாதிகளினால் ஸேவிக்கப்பட்ட வரும் தியானபரிபாகதசையில் ஈசனும் (உண்மையில்) விசிஷ்டரூபத்தை விட வேறுபட்டவரும், அதாவது—சோதிக்கப்பட்ட கின்மாத்மீரனுமான பொருளை ப்ரத்யக்காக எப்பொழுது அனுபவிக்கின்றனோ அப்பொழுது இவரது ஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்” என்றதால் அவரே உபதேசிக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது. “ருதம் பிபந்தௌ” என்ற விடத்திலோ ஜீவன் பானஞ்செய்யுங்கால் அசனாயாதிகளைக் கடந்தவரான பரமாத்

इति। ‘ऋतं पिवन्तो’ इत्यत्र तु जीवे पिवत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचर्याच्छ्रित्ति-
न्यायेन पिवतीत्युपचर्यते। परमात्मप्रकरणं होतत् ‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्’ (क० २।
१४) इत्युपक्रमात्। तद्विषय एव चात्रापि वाक्यशेषो भवति ‘यः सेतुरीजानानामक्षरं
ब्रह्म यत्परम्’ (क० ३। २) इति। ‘गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि—’ (ब्र० सू० १। २। ११)
इत्यत्र चैतत्प्रपञ्चितम्। तस्मान्नास्ति वेद्यभेदस्तस्माच्च विद्यैकत्वम्। अपिच त्रिष्वप्येतेषु
वेदान्तेषु पौर्वापर्यालोचने परमात्मविद्यैवावगम्यते। तादात्म्यविवक्षयैव जीवोपादानं ना-
र्थान्तरविवक्षया। नच परमात्मविद्यायां भेदाभेदविचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्। तस्मात्प्र-
पञ्चार्थ एवैष योगः। तस्माच्चाधिकधर्मोपसंहार इति ॥ ३४ ॥

२२ अन्तराधिकरणम्। सू० ३५-३६

अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥

மாவும் கூடவீருப்பதுபற்றி * சத்ரிநியாயத்தினால் பானஞ்செய்கிறார் என உபசார
முறையால் கூறப்படுகிறது. பரமாத்ம் ப்ரகாரணமன்றோ இது. “தர்மத்தை விட
வேறானது “அதர்மத்தைவிட வேறானது” என உபக்கிரமமிருப்பதே அதன் கா
ரணமாகும். “எது ஈஜானர்களுக்கு ஸேதவோ எது பரம்பரம்ஹமான அக்ஷர
மோ” என்பதாய் இவ்விடத்திலும் கூட பரமாத்ம்விஷயமாகவே உள்ள வாக்ய
சேஷமு மிருக்கிறது. “குஹாம்ப்ரலிஷ்டா வாத்த்மாநௌஹி” என்ற விடத்தில்
இது விரிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. ஆனது பற்றி வேத்யபேதமில்லை. ஆனது பற்றி
யும் வித்யை ஒன்றாகவே ஆகிறது. மேலும், இம்மூன்று வேதாந்தங்களிலும்
முன்பின் பரியாலோசனைச் செய்யுங்கால் பரமாத்ம் வித்யையே அறியப்படுகிறது.
தாதாத்மியம் சொல்லவெண்ணங் கொண்டு ஜீவோபாதானஞ் செய்யப்பட்டதே
யொழிய வேறுபொருளாச் சொல்லவெண்ணங் கொண்டல்ல. பரமாத்ம்வித்யை
யில் பேதாபேதவிசாரத்துக்கு இடமில்லை யென்று சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது.
ஆகவே விஸ்தாரத்துக்குவேண்டியே இந்த ஸூத்திரமேற்பட்டது. ஆனதுபற்
றியும் அதிகமான தர்மத்தின் உபஸம்ஹார மேற்படுகிறது.

இருபத்தொன்றுவது இயத்திகரணம் முற்றிற்று.

அந்தராதிகரணம்.

(ஸூ) அந்தரா பூதக்ராமவத் ஸ்வாத்மந: (35)

(ப-ரை) स्वाम्नः (ஸ்வாத்மன:) = ஆத்மாவொருவனுக்கே, अन्तरा (அந்தரா) =
ஸர்வாங்கரத்வமானது பொருந்தும். भूतग्रामवत् (பூதக்கிராமவத்) = எல்லாப் பூதங்

* “சத்ரிஸூகீரந்” குடையுள்ளவர் போகின்றனர் என்ற விடத்தில் ஒரு கூட்
டத்தில் ஒருவனை குடைபிடித்துச் சென்றபோதிலும் யாவரும் குடைபிடித்துச் சொல்
லுவதாகச் சொல்லப்படுவதே சத்ரிநியாய மெனப்படும்.

विद्याभेदोऽथ विधेयं स्यादुपस्तकहोत्रयोः । समानस्य द्विरास्नानाद्विद्याभेदः प्रतीयते ॥ १ ॥

सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति विधेयता ततः । शङ्काविशेषनृत्यै द्विः पाठस्तत्त्वमसीति ॥ २ ॥

‘यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः’ (ஐ. 3. 8. 1-3. 5. 1) इत्येवं द्विरुपस्तकहोत्रप्रश्नयोर्नैरन्तर्येण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र संशयः—विधैकत्वं वा स्याद्विद्यानानात्वं वेति । विद्यानानात्वमिति तावत्प्राप्तम् । अभ्याससामर्थ्यात् । अन्यथा ह्यन्यूनानतिरिक्तार्थे द्विरास्नानमनर्थकमेव स्यात् । तस्माद्यथाभ्यासात्कर्मभेद एवमभ्यासाद्विद्याभेद इत्येवं प्राप्ते प्रत्याह—अन्तरास्नानाविशेषात्स्वात्मनो विधैकत्वमिति । सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पृच्छ्यते च प्रत्युच्यते च । नहि द्वावात्मानावेकस्मि-

களிலும் ஆத்மாவொருவனே ஸர்வாந்தரனாகச் சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க (35) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே

(க-ரை) பிருஹதாரண்யகத்தில் உஷஸ்தர், கஹோளார், என்ற மஹருஷிகளின் ப்ரம்ஸத்தில் சொல்லப்படும் வித்யை வெவ்வேறா? அல்லது ஒன்று? என்பது ஸந்தேஹம். ஸமானமாயுள்ளவையே இரண்டுதடவை சொல்லியிருப்பது கொண்டு வித்யை வெவ்வேறு என்றுதான் தோன்றுகிறது என்பது பூர்வபக்டம். இரண்டிடத்திலு முள்ள ஆத்மாவுக்கும் ஸர்வாந்தரத்வமிருக்கிறது. அதனால் வித்யைப் ப்ரம்ஸமானது விதித்திக்கிறது. சங்காவிசேஷத்தைப் போக்கவேண்டியே தத்த்வ மஸி என்பது போல இரண்டுதடவை படிக்கப்பட்டது. என்பது விதித் தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயிகள் உஷஸ்த கஹோளப்ரம்ஸங்களில் “எந்தப்ரம் ஹம் ஸாக்ஷாத்நாயும் (அகௌணமாயும்) அபரோக்ஷாத் (அவ்யவஹிதமாயும்) உள்ளதோ எந்த ஆத்மா ஸர்வாந்தரமோ” என இவ்விதம் இடையறாது இரண்டு தடவை படிக்கின்றனர். அங்கு ஸம்சய முண்டாகிறது அதாவது:—வித்யை ஒன்று? அல்லது வித்யை வெவ்வேறா? என்றும். வித்யை வெவ்வேறென்றே முதலில் ப்ராப்தமாகிறது. அப்யாஸம் (அடிக்கடி உபதேசம்) காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதமில்லாவிடிலோ ஏற்றத்தாழ்வற்ற பொருளில் இரண்டு தடவை படித்தலானது பயனற்றதாகவே ஆகிவிடும். ஆனதுபற்றி இரண்டுதடவை படிக்கப்படுவதை யொட்டி கர்மபேத மேற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே அப்யாஸத்தால் வித்யாபேதந்தான் சொல்லவேண்டும் என இவ்விதம் பூர்வபக்டம் ப்ராப்தமாகவே விதித்தாந்தஞ் சொல்லுகிறார்—ஸ்வாத்மாவுக்கு ஸர்வாந்தரத்வம் சொன்னதில் விசேஷமெதுவு மில்லாதிருப்பதால் வித்யை ஒன்றென்றே ஏற்படுகிறது. ஸர்வாந்தரனான ஸ்வாத்மாவோ இரண்டிடத்திலும் பொதுவாகக் கேட்கவும் படுகிறது பதிலும் சொல்லப்படுகிறது. இரண்டு ஆத்மாக்கள் ஒரு தேஹத்தில் ஸர்வாந்தரர்களாக இருக்கமுடியாதன்றோ. அப்பொழுதோ ஒருவனுக்கே ஸர்வாந்தரத்வமானது ருஜுவாக ஏற்படும். ஒருவனுக்கோ பூதஸ்முஹத்துக்குப் போல ஸர்வாந்த

‘देहे सर्वान्तरौ संभवतः । तदा होकस्याक्षसं सर्वान्तरत्वमवकल्पयेत् । एकस्य तु भूतग्रामवन्नैव सर्वान्तरत्वं स्यात् । यथाच पञ्चभूतसमूहे देहे पृथिव्या आपोऽन्तरा अद्भ्यस्ते-
जोऽन्तरमिति सत्यप्यापेक्षिकेऽन्तरत्वे नैव मुख्यं सर्वान्तरत्वं भवति तथेहापीत्यर्थः ।
अथवा भूतग्रामवदिति श्रुत्यन्तरं निदर्शयति । यथा—‘एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व-
व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा’ (श्वे० ६।११) इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भूतग्रामेष्वेक एव सर्वान्-
तर आत्मान्नायते । एवमनयोरपि ब्राह्मणयोरित्यर्थः । तस्माद्वैक्याद्विवैकत्वमिति ॥३५॥

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥ ३६ ॥

अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आत्मानभेदानुपपत्तिरिति तत्परिहर्तव्यम् ।
अत्रोच्यते—नायं दोषः । उपदेशान्तरवदुपपत्तेः । यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके—
‘स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ (छा० ६।८।७) इति नवकृत्वोऽप्युपदेशे न विद्या-

ரத்வமானது ஸம்பவிக்கவே மாட்டாது. ஐந்து பூதங்களின் ஸபூ ஹமான தேஹத்
தில் பிருதிவியைக் காட்டிலும் ஜலம் ஆந்தரமானது, ஜலத்தைக்காட்டிலும் தேஜஸ்
ஆந்தரமானது, என ஆபேக்ஷிகமான ஆந்தரத்வமானது இருந்தபோதிலுங்கூட
முக்கியமான ஸர்வாந்தரத்வமானது எவ்விதம் ஸம்பவிப்பதில்லையோ அதுபோல
வே இங்குமென்று பொருள். அல்லது பூதக்ராமவத் என்றதால் வேறு சுருதியைத்
திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டுகிறார் “ஒரே தேவன் ஸர்வபூதங்களிலும் மறைந்தவனாக
வும், ஸர்வவியாபியாகவும், ஸர்வபூதங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாகவுமாகிறார்” என்ற
இந்தமந்திரத்தில் எல்லாப் பூதஸமூஹங்களிலும் ஒரே ஸர்வாந்தர ஆத்மா சொல்லப்
படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே இவ்விருப்பராமஹணங்களிலும் என்பது அதன்
பொருள். ஆகவே வேத்யமானது ஒன்றாயிருப்பதால் வித்யைகத்வந்தான் சொல்ல
வேண்டும். (35) (எ-று)

(ஸ-ஞ) அந்யதா பேதாநுபபத்திரிதி சேத் ந உபதே
சாந்தரவத் (36)

(ப-ரை) அந்யதா (அந்யதா)=வித்யாபேதமொப்பாத பக்ஷத்தில் ஸ்வேதானுபபதி:
(பேதாநுபபத்தி:)=ஸ்ருதியிலுள்ள உபதேசபேதமானது பொருத்தமற்றதாக வாதி
விடும். இதிச்சேத் (இதிச்சேத்)=என்றாலோ ந (ந)=அதுபொருந்தாது. தத்த்வமஸி
என்பதாய் ஒன்பது தடவை உபதேசஞ் செய்திருப்பது போலவே இங்கு மிருக்க
லாம். (36) (எ-று)

பாஷ்யம்.—வித்யாபேதமானது ஒப்பப்படாவிடில் உபதேசபேதமானது பொ
ருத்தமற்றதாக வாதிவிடும் என யாதொன்றுசொல்லப்பட்டதோ அதைப் பரிஹரிக்க
வேண்டும். இவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது. இந்தத் தோஷமில்லை. வேறு
உபதேசம் போல பொருத்தக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். தாண்டி
களுடைய உபநிடதத்தின் ஆறாவதுப்பாடகத்தில் “அது ஆத்மா ஹேஸ்வேதகே

भेदो भवत्येवमिहापि भविष्यति । कथं च नवकृत्वोऽप्युपदेशो विद्याभेदो न भवति । उप-
क्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात् । ‘भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु’ (छा० ६।५।४)
इति चैकस्यैवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात् । आशङ्कान्तरनिराकर-
णेन चासकृदुपदेशोपपत्तेः । एवमिहापि प्रश्नरूपाभेदात् ‘अतोऽन्यदार्तम्’ (बृ० ३।४।
२-३।५।१) इति च परिसमाप्त्यविशेषादुपक्रमोपसंहारौ तावदेकार्थविषयौ दृश्येते ।
‘यदेव साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म’ (बृ० ३।५।१) इति द्वितीये प्रश्न एवकारं प्रयुञ्जानः पूर्वप्रश्न-
गतमेवार्थमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं दर्शयति । पूर्वस्मिंश्च ब्राह्मणे कार्यकरणव्यतिरिक्तस्यात्मनः
सद्भावः कथ्यते, उत्तरस्मिंस्तु तस्यैवाशनायादिसंसारधर्मातीतत्वं कथ्यते, इत्येकार्थतो-
पपत्तिः । तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥

தோ! நீ அதாக இருக்கிறாய்” என ஒன்பது தடவை உபதேசம் காணப்படினுங்
கூட வித்யாபேதமானது எவ்விதமேற்படுவதில்லையோ இவ்விதமே இங்கு மாக
லாம். ஒன்பதுதடவை உபதேசிக்கப்படினுங்கூட வித்யாபேதம் ஏன் வருவதில்லை
எனின்? உபக்ரமோப ஸம்ஹாரங்களினால் ஒரே பொருளுள்ளதா யிருக்குந்
தன்மை அறியப்படுவதாலென்க “திரும்பவுமே என்னைப் பெரியாருபதேசிக்கட்
டும்” என ஒரே பொருளுக்கு அடிக்கடி உபதேசிக்கப்படவேண்டுமெனின் தன்மை
புடன் சொல்லல் காணப்படுகிறது. வேறு ஆசங்கையை நிராகரணஞ் செய்யும்
வாயிலாக அடிக்கடி செய்யப்படும் உபதேசம் பொருந்தக்கூடியதாகவு மாகிறது.
இவ்விதம் இங்கும் ப்ரஸ்னத்தின் ரூபம் ஒன்றாக விருப்பதாலும் “இதைவிட
வேறுபொருள் அழியக்கூடியது” என்பதாய் முடிப்பதில் வேற்றுமையில்லாதிரு
ப்பதாலும் உபக்ரமோபஸம்ஹாரங்கள் ஒரேபொருளைப் பற்றியனவாகக் காணக்
கிடக்கின்றன. எந்த ப்ரம்ஹமே ஸாக்ஷாத்நாபும்(அகௌணமாயும்)அபரோக்ஷாத்
(அவ்யவஹிதமாயும்) இருக்கின்றதோ” என்ற இரண்டாவது கேள்வியில் ஏவகா
ரத்தை (ஏவ என்ற சப்தத்தை) ப்ரயோகஞ்செய்கின்ற ஸ்ருதியானது முந்தின
ப்ரஸ்னத்திலிருக்கின்றதாகவே யுள்ள அர்த்தத்தையே மேலுள்ள விடத்திலும்
தொடர்ந்து சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவதாகக் காண்பிக்கிறது. முந்தினப்ரம்ஹ
ணத்திலோ காரியகரணத்தை விட வேறுபட்ட ஆத்மாவுக்கு ஸத்பாவமானது
சொல்லப்பட்டது, மேலுள்ளப்ரம்ஹணத்திலோ அந்த ஆத்மாவுக்கே அஸநா
யாதிகளான ஸம்ஸார தர்மங்களைக் கடந்திருத்தல் சொல்லப்படுகிறது, என்பது
பற்றி ஏகார்த்தத்வமானது பொருந்தக்கூடியதாகவே ஆகிறது. ஆகவே வித்யை
ஒன்றென்றே ஏற்படுகிறது. (36) (எ-று)

இருபத்திரண்டாவது அந்தர்த்தவாதிகரணம் முற்றிற்று.

வ்யதிஹாசாதிகரணம் 23.

(ஸூ) வ்யதிஹாரோ விசிம்ஷந்தி ஷி இதரவத் (37)

२३ व्यतिहाराधिकरणम् । सू० ३७

व्यतिहारो विंशिषन्ति हीतरवत् ॥ ३७ ॥

व्यतिहारे स्वात्मव्योरेकधा धीस्त द्विधा । वसवैक्यादेकधैक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारणीः ॥ १ ॥

एक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीर्द्वेषस्य जीवता । युक्तोपास्त्यै वाचनिकी मूर्तिवद्दार्ढ्यमार्थिकम् ॥ २ ॥

यथा—‘तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्’ इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्यैतरेयिणः समा-
मनन्ति, तथा जाबालाः ‘त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि’ इति । तत्र संश-
यः—किमिह व्यतिहारोभयरूपा मतिः कर्तव्योक्तैकरूपैवेति । एकरूपैवेति तावदाह ।
नह्यत्रात्मन ईश्वरेणेकत्वं मुक्तवान्यत्किञ्चिच्चिन्तयितव्यमस्ति । यदि चैवं चिन्तयितव्यो

(ப-ரை) व्यतिहारः (வ்யதிஹார:) = ஜீவோஸ்வரர்களுக்கு பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷ்யபாவமானது ஆத்யானத்துக்கு வேண்டி ஸ்ருதியிற் சொல்லப் படுகிறது. இதரவத் (இதரவத்)=ஸத்யகாமத்வம் முதலியமுணங்கள் ஆத்யானத்துக்கு வேண்டி சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குங் காண்க. அவ்விதமே விசி.பி.தி.ஹி (விசிம்ஷந்திஹி)= “நீயாக நானிருக்கிறேன் நானாகநீர் இருக்கிறீர்” என்பதாய் ஜீவோஸ்வரர்களுக்கு விசேஷண விசேஷ்யபாவங் கொடுத்துக் கூறுகின்றன ரன்றோ? (37) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாவை.

(க-ரை) சொந்த ஆத்மாவுக்கும் ஸ்ரீரியனுக்கும் (ஸ்ரீர்யார்தவர்த்தி ஈஸ்வரனுக்கும்) வ்யதிஹாரம் (விசேஷண விசேஷ்யபாவம்) சொன்ன விடத்தில் உள்ள புத்தியானது ஒன்று? அல்லது இரண்டுவிதமானதா? என்பது ஸந்தேஹம். வஸ்து ஒன்றாக விருப்பதால் புத்தி ஒன்றேதானாகும். ஐக்கியத்தைத் திருடப்படுத்துவதற்கு வேண்டி வ்யதிஹாரம் (விசேஷணவிசேஷ்யபாவம்) சொல்லப்படுகிறது என்பது பூர்வபக்தம். ஐக்கியமிருந்தபோதிலுங் கூட வ்யதிஹாரஞ் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து புத்தியானது இரண்டேதானாகும். ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவத்வமானது உபாஸ்திக்கு வேண்டி சாஸ்திரமுபதேசிப்பதால் பொருந்தக்கூடியதாக வாகலாம். மூர்த்தியானது போல ஐக்கிய தார்ட்யமானது ஆர்த்திகமாக (இவ்விதஞ்சொன்னதிலிருந்து ஏற்படுவதாக) ஆகிறது என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஆகவே யாதொரு நானுண்டோ அவர் இவரே. யாதொரு இவருண்டோ அவரே நான்” என்பதாய் ஆதித்யமண்டலாபிமானி புருஷனைச் சொல்லத் தொடங்கி ஐதரேயிகள் எவ்விதமோ அவ்விதமே “ஒபகவானுன தேவதையே! நீராகவே நானிருக்கிறேன், நானாகவே நீர் இருக்கிறீர்” என்று ஜாபாலர்களும் படிக்கின்றனர். அவ்விடத்தில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—இங்கு விசேஷண விசேஷ்யபாவத்துடன் இரண்டு ரூபமுள்ளதான புத்தி செய்யவேண்டுமா? அல்லது ஒரே ரூபமுள்ள புத்தி செய்யவேண்டுமா? என்றும், ஏகரூபமான புத்தியேதான் செய்யவேண்டும் என்கிறார். இவ்விடத்தில் ஆத்மாவுக்கு

विशेषः परिकल्प्येत संसारिणश्चैवरात्मत्वमीश्वरस्य संसार्यात्मत्वमिति । तत्र संसारि-
णस्तावदीश्वरात्मत्व उत्कर्षो भवेदीश्वरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकर्षः कृतः स्यात् । तस्मा-
दैकरूप्यमेव मतेः । व्यतिहारास्त्रायस्वेकत्ववद्दीकारार्थ इति । एवं प्राप्ते प्रत्याह—व्यति-
हारोऽयमाध्यानायाम्नायते इतरवत् । यथेतरे गुणाः सर्वात्मत्वप्रभृतय आध्यानायाम्नायन्ते
तद्वत् । तथाहि विशिष्यन्ति समास्नातार उभयोच्चारणेन 'त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि' इति ।
तच्चोभयरूपायां मतौ कर्तव्यायामर्थवद्भवति । अन्यथा हीदं विशेषेणोभयान्नानमनर्थकं
स्यात् । एकैव कृतत्वात् । ननुभयान्नानस्यार्थविशेषे परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्या-
त्मत्वापत्तेर्निकर्षः प्रसज्येत्युक्तम् । नैष दोषः । ऐकात्म्यस्यैवानेन प्रकारेणानुचिन्त्यमान-

ஈஸ்வரனுடன் ஏகத்வத்தை விடுத்து வேறு ஒன்றும் சிந்திக்கக்கூடியதாகவில்லை யன்றோ? ஸம்ஸாரிக்கு ஈஸ்வராத்மத்வமும் ஈஸ்வரனுக்கு ஸம்ஸார்யாத்மத்வ மும் என்ற விசேஷமானது சிந்திக்க வேண்டுவதாகவாகிறது என இவ்விதம் கல்பிக்கப் படுமானால் அவ்வித கல்பனையில் ஸம்ஸாரிக்கு ஈஸ்வராத்மத்வஞ் சொல்லுவதில் உத்கர்ஷமும், ஈஸ்வரனுக்கு ஸம்ஸார்யாத்மத்வஞ் சொல்லுவதில் நிகர்ஷமும் செய்யப்பட்டதாகவாகும். ஆனது பற்றி புத்திக்கு ஐகருப்யமே தான் பொருந்துகிறது. வ்யதிஹாரஞ் சொன்னதோ வெனில் ஏகத்வத்தைத் திருடப்படுத்துவதற்கு வேண்டியே என இவ்விதம் (பூர்வபகூஷம்) ப்ராப்தமாகவே பதில் (வித்தாந்தம்) சொல்லுகிறார். இந்தவ்யதிஹாரமானது (விசேஷண விசே ஷ்யபாவமானது) ஆத்யானத்துக்கு வேண்டி சொல்லப்படுகிறது. இதரம் போல வாம். அதாவது:—ஸர்வாத்மத்வம் முதலிய வேறு குணங்கள் ஆத்யானத்துக்கு வேண்டி சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமேயாம். அவ்விதமே யன்றோ “நீராக நானிருக்கிறேன். நானாக நீர் இருக்கிறீர்” என்பதாய் உபய (ஜீவப்ரம்ஹ) உச்சாரணத்தினால் ஸ்ருதிகள் விசேஷித்துக் கூறுகின்றன. அதுவும் இரண்டு ரூபமான புத்திசெய்யும் பொழுது பயனுள்ளதாக வாகிறது. அவ்வித மில்லா விடில் விசேஷமாகச் சொல்லிய இந்த உபாயோபதேசமானது பயனற்றதாக வாகி விடும். ஒன்றினாலேயே (நீராக நானிருக்கிறேன் என்பதால் மட்டுமே) போது மானதாகவாவதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—உபயாம்னனத்துக்கு (ஒன்றுக்கே விசேஷண விசேஷ்யபாவங் கொடுத்துக் கூறியதற்கு) அர்த்தவிசேஷம் கல்பிக்கப்படுமானால் தேவதைக்கு ஸம் ஸார்யாத்மத்வம் வருவதன் மூலம் நிகர்ஷம் (இழிவு) வந்து விடத்தெரியும் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. இம்முறையினால் ஐகாத்மியமே அநுசிந் த்யமாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—இவ்விதமாயின் அதே ஏகத்வ திருட்காரமேயன்றோ வரத்தெரியும் எனின்?

உத்தரம்—நாம் ஏகத்வ திருட்காரத்தை மறுக்கின்றோமில்லை. பின்னையோ வென்னில் விசேஷணவிசேஷ்யபாவத்தினால் இங்கு வசனப்ராமாண்யத்தை முன்

त्यात् । नन्वेवं सति स एवैकत्वदृढीकार आपद्येत । न वयमेकत्वदृढीकारं वारयामः, किं तर्हि व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः कर्तव्या वचनप्रामाण्यान्नैकरूपेत्येतावदुपपादयामः फल-
तस्त्वेकत्वमपि दृढीभवति । यथाध्यानार्थेऽपि सत्यकामादिगुणोपदेशे तद्रूप ईश्वरः प्रसि-
द्ध्यति तद्वत् । तस्मादयमाध्यातव्यो व्यतिहारः समाने च विषय उपसंहर्तव्यो भवतीति ॥

२४ सत्याद्यधिकारणम् । सू० ३८

सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥

னிட்டு இரண்டு ரூபமுள்ள புத்திசெய்ய வேண்டுமேயல்லாது ஏகரூபமான புத்தி யல்ல என இவ்வளவு மட்டும் சொல்லுகிறோம். பலத்தினால் (இவ்விதம் தியானிப் பதன் மூலம்) ஏகத்வமும் திருடமாக வேற்பட்டுவிடுகிறது. ஆத்யானத்துக்கு வேண்டி ஸத்யகாமத்வாதி குணோபதேசஞ் செய்திருப்பினுங் கூட அத்தகைய குணம் வாய்ந்தவராக ஈஸ்வரன் வித்திப்பது எவ்விதமோ அவ்விதமேயாம். ஆக வே இந்த ஆத்யானஞ் செய்ய வேண்டுவதாகவுள்ள விசேஷண விசேஷ்யபாவ மானது ஸமானமானவிஷயத்திலும் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக வாகிறது என் பதாம்.

இருபத்துமூன்றாவது வ்யதிஹாராதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஸத்த்யாத்யதிகாரணம் 24.

(அ-கை) முந்தின அதிகாரணத்தில் வ்யதிஹாரத்தினால் பேதநிர்தேசம் செய் திருப்பதிலிருந்து திருஷ்டிபேதமானது சொல்லப்பட்டது. “யாதானுமொரு அதி காரியானவன் மஹத்தும்=வியாபகமும், யக்ஷம்=பூஜ்யமும், ப்ரதமஜம்=பௌதி கங்களுள் முதலிலுண்டானதுமான,(ஹிரண்யகர்ப்பரூபமான)ப்ரம்ஹத்தை ஸத்= என்றும் த்யத் என்றும் உபாலிக்குகின்றானே அவன் இவ்வுலகங்களை யடைகிறான்” என ஸத்த்யவித்யையைச் சொல்லத்தொடங்கி “அத்தகைய யாதொரு அந்த ஸத்த்ய முண்டோ இவன் அந்த ஆதித்யனே, அதாவது: இந்த மண்டலத்தில் யாதொரு புருஷனுண்டோ இவனே. அவனுக்கு அஹர் என்பது ரஹஸ்ய நாமமாகும். “எவன் இவ்வித முபாலிக்குகிறானே” என்றவிடத்திலும், “வலது கண்ணில் யா தொரு புருஷனுண்டோ அவனுக்கு அஹம் என்பது ரஹஸ்ய நாமமாகும் எவன் இவ்விதமுபாலிக்குகிறானே அவன் பாபத்தை நாசஞ்செய்து விலக்குகிறான்” என்ற விடத்திலும் பலபேதம் காணப்படுவதால் வித்யாபேத மிருக்கட்டும் எனப் பூர்வ பக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே அதைப் போக்கவேண்டி இந்த அதிகாரணம் ஆரம்பிக்கப் படுகிறது.—

(ஸ-ஞ) ஸைவஹி ஸத்த்யாதய: (38)

(ப-ரை) சैவ (ஸைவ)=“ஸயோஹைதம்” என்றதாதியால் ஸ தி யம் என மூன்று அக்ஷரங்களுடன் கூடின யாதொரு உபாஸனஞ் சொல்லப்பட்டதோ அது

द्वे सत्यविये एका वा यक्ष रव्यादिवाक्ययोः । फलभेदादुभे लोकजयात्पापहतेः पृथक् ॥ १ ॥

प्रकृताकर्षणादेका पापाघातोऽङ्गधीफलम् । अर्थवादोऽयं मुख्यो युक्तोऽधिकृतिकल्पकः ॥ २ ॥

‘स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म’ (बृ० ५।४।१) इत्यादिना वाजस-
नेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायानन्तरमाज्ञायते—‘तद्यत्तत्सत्यमसौ स
आदित्यो य एष पतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः’ (बृ० ५।५।२) इत्या-
दि । तत्र संशयः—किं द्वे पते सत्यविये किंवैकैवेति । द्वे इति तावत्प्राप्तम् । भेदेन हि
फलसंयोगो भवति ‘जयतीमाँल्लोकान्’ (बृ० ५।४।१) इति पुरस्तात् । ‘हन्ति पाप्मानं

வே ஆதித்யன் அக்ஷி இரண்டையும் அதிகாரணமாக உடையதும் அஹம் என்றும்,
அஹம் என்றுமான குணங்களுள்ளதும் ஆக விதிக்கப்படுகிறதே யொழிய வேறு
பட்டதாக வன்று. हि (ஹி)=யாதுகாரணத்தால் உபாஸ்யமான ஒருப்ரம்ஹத்துக்
கே “தத்யத் ஸத்த்யம் அஸௌ ஸ:” என்றதாதிபால் **சர்யாத்ய:** (ஸத்த்யாதய:)=
ஸத்த்யம் முதலியனவிசேஷணங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றனவோ அக்காரணம்
பற்றியே என்க. (38) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) “மஹத் யக்ஷம் ப்ரதமஜம் வேத” என்றவாக்கியத்திலும் “ஸ
ஆதித்யோ ய ஏஷ ஏதஸ்மின் மண்டலே புருஷ:” என்ற தாதிவாக்கியத்திலும்
இரண்டு ஸத்த்யவித்யைகள் சொல்லப்படுகின்றனவா? அல்லது ஒன்று? என்பது
ஸந்தேஹம். லோகப்ராப்த்தியும், பாபரிவிருத்தியும் தனியாகச் சொல்லியிருப்பதி-
லிருந்து பலபேதமிருப்பதால் இரண்டு வித்யைகள் என்றுதான் சொல்லவேண்டும்
என்பது பூர்வபக்ஷம். ஆதித்யவாக்யத்தில் தொடர்ந்துவரும் பொருளைக் கூறும்
“தத்யத், தத்” என்றதாதி ஸர்வநாமசப்தங்களால் தொடர்ந்த பொருள் சொல்லப்-
படுவதால் வித்யை ஒன்றேதானாகும் “அங்கத்தில் கூறப்படும் பயன் அர்த்தவாத-
மாகும்” என்றபடி பாபரிவிருத்திசொன்னது அங்க க்ஞானத்தின் பலனாகையால்
அர்த்தவாதமாகும். அல்லது அதிகாரத்தைக் கல்பிப்பதுபற்றி பாபரிவிருத்தி-
யானது முக்கியமாகவும் ஆகலாம் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“* ஸ யோ ஹைதம் மஹத் யக்ஷம் ப்ரதமஜம் வேத” என்ற தா-
தியால்வாஜஸநேயகத்தில் நாமாக்ஷரோபாஸனத்துடன் கூடின ஸத்த்யவித்யையை
விதித்துப் பிறகு “†தத்யத் தத் ஸத்த்யம் அஸௌ ஸ ஆதித்ய: ய ஏஷ ஏதஸ்மின்
மண்டலே புருஷ: யஸ்சாயம் தக்ஷிணே:கூஷன் புருஷ:” என்றதாதி படிக்கப்-
படுகிறது. அங்குஸம்சயமுதயமாகிறது. இவை இரண்டு ஸத்த்ய வித்யைகளா?
அல்லது ஒரேஸத்த்ய வித்யையா? என்றும், இரண்டு வித்யைகள் என்றே முதலில்
ப்ராப்த்தமாகிறது. “இவ்வுலகங்களை ஜயிக்கிறான்” என முன்னரும் “பாபங்களை
நாசஞ் செய்து நீக்குகிறான்” எனப் பின்னருமாக வேறுகவன்றோ பல ஸம்பந்தம்
காணப்படுகிறது. (“தத்யத் தத்” என்றதாதி ஸர்வநாம சப்தங்களால்) தொடர்ந்த

* இம்மந்திரத்தின் பொருளை அவதாரிகையிற் காண்க.

† இதன் பொருளையும் அவதாரிகையிற் காண்க.

जहाति च' (बृ० ५।५।३।४) इत्युपरिष्ठात्। प्रकृताकर्षणं तूपास्यैकत्वादिति। एवं प्राप्ते ब्रमः—एकैवेयं सत्यविद्येति। कुतः—‘तद्यत्तत्सत्यम्’ (बृ० ५।५।२) इति प्रकृताकर्षणात्। ननु विद्याभेदेऽपि प्रकृताकर्षणमुपास्यैकत्वादुपपद्यत इत्युक्तम्। नैतदेवम्। यत्र तु विस्पष्टात्कारणान्तराद्विद्याभेदः प्रतीयते तत्रैतदेवं स्यात्। अत्र तूभयथा संभवे तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृताकर्षणात्पूर्वविद्यासंबद्धमेव सत्यमुत्तरब्राह्मण्यत इत्येकविद्यात्वनिश्चयः। यत्पुनरुक्तं फलान्तरश्रवणाद्विद्यान्तरमिति। अत्रोच्यते—तस्योपनिषदहरहमिति चाङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरश्रवणमित्यदोषः। अपिचार्यवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे चावयवेषु श्रूयमाणानि बह्व्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायामुपसंहर्तव्यानि भवन्ति। तस्मात्सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेतास्मात्तेत्यतः सर्व एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव प्रयोग उपसंहर्तव्याः ॥

பொருளைக் கூறியிருப்பதோ வெனில் உபாஸ்யமான பொருள் ஒன்றாக விரும்புபது பற்றியேயாம் என இவ்விதம்(பூர்வபக்தம்)ப்ராப்த்தமாகவே இந்த ஸத்த்ய வித்யை ஒன்றென்றே சொல்லுகிறோம். ஏன்? “தத்யத் தத் ஸத்த்யம்” எனப் ப்ரகிருதமான (தொடர்ந்து வருகின்ற) பொருளைக் கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—வித்யாபேத மிருப்பினுங் கூட உபாஸ்யமானது ஒன்றாக விரும்புபதால் ப்ரகிருதாகர்ஷணஞ் செய்திருப்பது பொருந்தலாமெனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இது இவ்விதமாகாது. எவ்விடத்தில் மிகத்தெளிவானகாரணத் தரத்தால் வித்யாபேதமானது அறியக்கிடக்கிறதோ அங்கு இது இவ்விதமிருக்க லாம். இவ்விடத்திலோ வெனில் இரண்டுவிதமாகவும் ஸம்பவிக்குங்கால் “தத்யத் தத் ஸத்த்யம்” என ப்ரகிருதமான பொருளை ஆகர்ஷணஞ் செய்திருப்பதால் முந் தின வித்யையில் ஸம்பந்தம் பெற்றதாகவே உள்ள ஸத்த்யப்பொருளானது மேலு ள்ள விடத்திலுங் கூட ஆகர்ஷிக்கப்படுகிறது என்றேற்படுவது பற்றி ஏகவித்யாத்வ நிர்ஸயமேற்படுகிறது. வேறுபலன் காணப்படுவது பற்றி வேறுவித்யையாகக் கொள்ளவேண்டுமென யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இவ்விஷயத்திற் சொ ல்லப்படுகிறது. அதாவது:—“அதற்கு அஹம்” என்பதும், “அஹம்” என்ப தும் ஈழஸ்யநாமமாகும் என்ற வேறு அங்கத்தை யுபதேசஞ்செய்ததற்கு இந்த வேறு பலஸ்ரவணமானது ஸ்தாவகமாக (அர்த்தவாதமாக) வாகும் என்பது பற்றி முற் கூறிய தோஷமில்லை என்றும். மேலும் அர்த்தவாதத்தைக் கொண்டு பலனா னது கல்பிக்கவேண்டி வரும் பொழுதும், வித்யைசத்வமிருக்கும் பொழுதும் அவ யவங்களில் காணப்படும் பலன் வெகுவாக இருந்த போதிலுங்கூட அவயவியான வித்யையில் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடியனவாகவே ஆகின்றன. ஆகவே அந்த இந்த ஸத்த்யவித்யை ஒன்றே அந்தந்தவிசேஷத்துடன் கூடினதாகச் சொல்லப்பட்டது என்ற இக்காரணத்தால் ஸத்த்யாதிகளான குணங்கள் யாவும் ஒரே ப்ரயோகத்தி லேயே சேர்த்துக்கொள்ளத்தக்கன.

केचित्पुनरस्मिन्सूत्र इदं च वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं वाक्यम्, छान्दोग्ये च—‘अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते’ (छा० १।६।६) ‘अथ य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ (छा० ४।१५।१) इत्युदाहृत्य सैवेयमक्ष्यादित्यपुरुषविषया विद्योभयत्रैकैवेति कृत्वा सत्यादीन्गुणान्वाजसनेयिभ्यश्छान्दोगानामुपसंहार्यान्मन्यन्ते । तत्र साधु लक्ष्यते । छान्दोग्ये हि ज्योतिष्टोमकर्मसंवन्धिनीयमुद्गीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते । तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु हि कर्मसंवन्धिचिह्नानि भवन्ति ‘इयमेवर्गग्निः साम’ (छा० १।६।१) इत्युपक्रमे, ‘तस्यर्क्च साम च गेषणौ तस्मादुद्गीथः’ (छा० १।५।८) इति मध्ये, ‘य एवं विद्वान्साम गायति’ (छा० १।७।९) इत्युपसंहारे । नैवं वाजसनेयके किञ्चित्कर्मसंवन्धि चिह्नमस्ति । तत्र प्रक्रमभेदाद्विद्याभेदे सति गुणव्यवस्थैव युक्तेति ॥

२५ कामाद्यधिकरणम् । सू० ३९

வேறு சிலர் இந்த ஸூத்திரத்தில் வாஜஸநேயகத்திலுள்ள அக்ஷயாதித்ய புருஷவிஷயமான இந்த வாக்கியத்தையும், சாந்தோக்கியத்திலுள்ள “பிறகு ஆதித்யனுக்குள்ளில் யாதொரு இந்த ஹிரண்மயபுருஷன் காணப்படுகின்றானோ” “பிறகு கண்ணில் யாதொரு இந்தப் புருஷன் காணப்படுகின்றானோ” என்ற இந்த வாக்கியத்தையும் உதாஹரித்து அதே இந்த அக்ஷயாதித்ய புருஷ விஷயமாகவுள்ள விதையானது இரண்டிடத்திலும் ஒன்றே என வைத்துக் கொண்டு ஸத்த்யாதிகளான குணங்களை வாஜஸநேயிகளிடமிருந்து சந்தோகர்களுக்கு உபஸம்ஹாரம் செய்யத்தக்கனவாக எண்ணுகின்றனர். அது ஸாதுவாகப் படவில்லை. சாந்தோக்கியத்திலோவெனில் ஜ்யோதிஷ்டோமமென்ற கர்மஸம்பந்தமுள்ளதும், உத்தீதத்தை யார்யயித்ததுமாக இந்த விதையானது அறியப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஆதிமத்ய அவஸானங்களில் கர்மஸம்பந்தத்துக்குரிய லிங்கங்கள் இருக்கின்றன. அவையாவன—“இந்தப் பூமியேதானருக், அக்கினியானது ஸாமம்” என உபக் கிரமத்திலும் “அவனுக்குருக்கும், ஸாமமும் கானஸாதனங்கள் ஆனது பற்றி அது உத்தீதமாகும்” என நடுவிலும், “இவ்விதமறிந்த எவன் ஸாமத்தைக் கானம் செய்கின்றானோ” என உபஸம்ஹாரத்திலுமாம். வாஜஸநேயகத்தில் இவ்விதம் கர்மஸம்பந்தமுள்ள அடையாளம் கொஞ்சமும் கிடையாது. அவ்விடத்தில் உபக்ரமபேதத்தைக் கொண்டே வித்யாபேத மேற்படுங்கால் குணங்களுக்கு வியவஸ்தை (ஆங்காங்குள்ளது ஆங்காங்கே இருக்குமே அல்லாது வேறு இடத்தில் வரா தென்பது) தான் பொருந்தும் என்றும். (39) (எ-று)

இருபத்துநான்காவது ஸத்த்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

காமாத்யதிகரணம் 25.

(ஸூ) காமாதி இதரத்ரச ஆயதநாதிப்ய: (39)

(ப-ரை) காமிதி (காமாதி) சாந்தோக்கியத்திலுள்ள ஸத்த்யகாமத்வமும் முதலி

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥

असंहतिः संहतिर्वा व्योम्नोदरहरहार्दयोः । उपास्यज्ञेयभेदेन तद्गुणानामसंहतिः ॥ १ ॥

उपस्थै कचिदन्यत्र स्तुतये चारतु संहतिः । दहराकाशं आत्मैव हृदाकाशोऽपि नेतरः ॥ २ ॥

‘अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ (छा० ८।१।१) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते—‘एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ (छा० ८।१।५) इत्यादि। तथा वाजसनेयिनः—‘स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिच्छेते सर्वस्य वशी’ (श्रु० ४।४।२२) इत्यादि। तत्र विद्यैकत्वं परस्परगुणयोगश्च किं वा नेति संशये विद्यैकत्वमिति। तत्रेदमुच्यते—कामादीति। सत्य-

யன இतरत्र (இதரத்ர)=வாஜஸநேயகத்திலும் तत्र (தத்ர)=வாஜஸநேயகத்திலுள்ள
வசித்தவம் முதலியன [इतरत्र (இதரத்ர)=சாந்தோக்யத்திலும் சேர்த்துக்கொள்ளத்
தக்கன] ஏன்? आयतनादिभ्यः (ஆயதநாதிப்ய:)=ஹிருதயத்தை ஆயதநமாகக் கொ
ண்டிருத்தல் முதலியன இரண்டிடத்திலும் ஸமனமாக விருப்பதே அதன் காரண
மாகும் (40) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) தஹராகாசத்தினது குணத்துக்கும் ஹார்தாகாசத்தினது குணத்துக்கும் உபஸம்ஹாரமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். உபாஸ்யத்துக்கும் க்ஞேயத்துக்கும் பேதமிருப்பதால் அதன் குணங்களுக்கு உபஸம்ஹாரம் கிடையாது என்பது பூர்வபட்சம். சிலவிடத்தில் உபாஸ்திக்கு வேண்டியும் வேறிடத்தில் ஸ்துதிக்கு வேண்டியும் குணங்கள் சொல்லப்படுவதால் உபஸம்ஹார மிருக்கட்டும். தஹராகாசமானது ஆத்மாவே யாகும். ஹிருதயாகாசமும் வேறுனதன்று என்பது ஸ்த்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“பின்னர் இந்த ப்ரம்ஹபுரத்தில் (சரீரத்தில்) யாதொரு இந்த ஸுலக்ஷ்மமான புண்டரீகமானவேஷம் உண்டோ இதில் உள்ளில் ஸுலக்ஷ்மமான ஆகாச மிருக்கிறது” எனத் தொடங்கிச் சந்தோகர்கள் “இந்த ஆத்மா பாபஸம்பந்த மற்றவனும், ஜரையற்றவனும், மிருத்புவற்றவனும், சோகமற்றவனும், பசியற்ற வனும், தாஹமற்றவனும், ஸத்யகாமனும், ஸத்யஸங்கல்பனு மாவான்” என்றதாதி படிக்கின்றனர். அவ்விதமே வாஜஸநேயிகள் “யாதொரு இவன் ப்ராணன்களுக்குள் விஞ்ஞானமயனோ அவனே மஹானும் அஜனுமான ஆத்மாவாகிறான். ஹிருதய புண்டரீகத்தின் நடுவில் யாதொரு இந்த ஆகாசமுண்டோ அதில் இருக்கிறான். அவன் ஸர்வத்தையும் வசமாக்கிக் கொண்டவனாயுமாவான்.” என்றதாதி படிக்கின் ரனர். அவ்விரண்டி டத்திலும் வித்யை கத்வமும் ஒவ்வொன்றிலும் சொல்லப்படும் குணங்களுக்குச் சேர்க்கையும் உண்டா? அல்லது இல்லையா? என ஸம்சயமுதயமா கவேவித்யைகத்வந்தான் சொல்லவேண்டும் எனவே அவ்விஷயத்தில் இந்த ஸுலத்

कामादीत्यर्थः । यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति । यदेतच्छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादिगुणजातमुपलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयके 'स वा एष महानज आत्मा' इत्यत्र संबध्येत । यच्च वाजसनेयके वशित्वाद्युपलभ्यते तदपीतरत्र छान्दोग्ये 'एष आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८।१।५) इत्यत्र संबध्यते । कुतः—आयतनादिसामान्यात् । समानं ह्युभयत्रापि हृदयमायतनं समानश्च वेद्य ईश्वरः समानं च तस्य सेतुत्वं लोकासंभेदप्रयोजनमित्येवमादि बहु सामान्यं दृश्यते ॥

ननु विशेषोऽपि दृश्यते छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य ब्रह्मण इति । न । 'दहर उत्तरेभ्यः' (ब्र० सू० १।३।१४) इत्यत्र छान्दोग्येऽप्याकाशशब्दं ब्रह्मैवेति प्रतिष्ठापितत्वात् । अयं त्वत्र विद्यते विशेषः । सगुणा हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्य उपदिश्यते 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्' (छा० ८।१।६) इत्यात्मवत्कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात् । वाजसनेयके तु निर्गुणमेव परं ब्रह्मो-

திரம் சொல்லப்படுகிறது. ஸூத்திரத்தில் காமாதி=என்பதற்கு ஸத்யகாமாதிகள் என்றுபொருள். தேவதத்தன் என்பவன் தத்தன் என்றும், ஸத்யபாமா என்பவள் பாமா என்றும் சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. சாந்தோக்கியத்தில் ஹிருதயாகாசத்துக்கு யாதொரு இந்த ஸத்யகாமத்வம் முதலிய குணஸமூஹமானது காணப்படுகிறதோ அது வேறிடத்தில் அதாவது:—வாஜஸநேயகத்தில் “ஸவா ஏஷ மஹானஜ ஆத்மா” என்ற விடத்திலும் ஸம்பந்தத்தையடையும். வாஜஸநேயகத்திலும் யாதொரு வசித்வாதி(குணஸமூஹம்)கள் காணப்படுகின்றனவோ அவையும் இதரத்ர சாந்தோக்கியத்தில் “ஏஷ ஆத்மா அபஹத பாப்மா” என்றவிடத்திலும் ஸம்பந்தத்தையடையும். ஏன்? ஆயதநாதி ஸாம்யமிருப்பதாலென்க. இரண்டிடத்திலும் ஹிருதயமாகிற ஆயதநம் ஸமானமாகவும், வேத்யனாசஸ்வன் ஸமானமாகவும், லேகத்தின் அஸம்பேதத்தைப் (அழிவில்லா மையை) பயனாகவுடைய அவரது ஸேதத்வம் ஸமானமாகவும் இருந்தல் என்ற இது முதலான வெகு ஒத்துமை காணக்கிடக்கிறது பற்றியேயாம்.

சங்கை—சாந்தோக்கியத்தில் ஹிருதயாகாசத்துக்குக் குணங்களின் (ஸத்யகாமத்வாதிகளின்) யோகமும், வாஜஸநேயகத்திலோ ஆகாசத்தை யாஸ்ரயித்த ப்ரம்ஹத்துக்கு (வசித்வாதி) குணயோகமும் இருப்பதால் வெகுபேதம் காணப்படுகிறதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. “தஹா உத்தரேப்ய:” என்ற விடத்தில் சாந்தோக்கியத்திலும் ஆகாசஸந்தத்தாற் சொல்லப்படுவது ப்ரம்ஹமே என நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்விடத்திலோ இவ்வித விசேஷமிருக்கிறது. அதாவது: ஸகுணமான ப்ரம்ஹவீத்யையன்றோ சாந்தோக்கியத்தி லுபதேசிக்கப்படுகிறது. “பிறகு எவன் இவ்விதம் ஆத்மாவையும் இந்த ஸத்யங்களான காமங்களையுமறிந்து உபாலிக்குண்டு” என ஆத்யாவுச்சுப்போல காமங்களுக்கும் வேத்யவத்வம் சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். வாஜஸநேய

पदिश्यमानं दृश्यते 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रहि' (बृ० ४।३।१४), 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृ० ४।३।१५) इत्यादिप्रश्नप्रतिवचनसमन्वयात्। वशित्वादि तु तत्स्तुत्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके सङ्कीर्त्यते। तथाचोपरिष्ठात् 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३।९।२६) इत्यादिना निगुणमेव ब्रह्मोपसंहरति। गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वादिभूतिप्रदर्शनायायं गुणोपसंहारः सूत्रितो नोपासनायेति द्रष्टव्यम् ॥ ३९ ॥

२६ आदराधिकरणम्। सू० ४०-४१

கத்திலோ வெனில் நிர்க்குணமாகவே உள்ளபரம்பரம்ஹமானது உபதேசிக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது. “இதற்கு மேல் மோக்ஷத்தைக் குறித்தே உபதேசிப்பீராக” “இப்புருஷன் அஸங்கனன்றோ” என்றதாதி ப்ரம்ஸ்ப்ரதிவசன ஸமன்வயமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். வாஜஸநேயகத்திலோ வசித்வம் முதலிய குணஸமுஹமானது அந்த ப்ரம்ஹத்தை ஸ்துதிக்கவேண்டியே சொல்லப்படுகிறது. அவ்விதமே மேலுள்ளவிடத்தில் “அந்த இந்த ஆத்மா இதில்லை இதில்லை என வறியத் தக்கவன்” என்ற தாதியால் நிர்குணமாகவே உள்ள ப்ரம்ஹத்தை உபஸம்ஹாரஞ் செய்திருக்கிறது. குணமுள்ளதான ப்ரம்ஹமானது ஒன்றாகவிருப்பதால் (அதன்) விபூதியை (மஹிமையைக்) காட்டவேண்டியே இந்தக்குணோபஸம்ஹாரம் ஸுதித்திரத்திற் சொல்லப்பட்டதே பொழிய உபாஸனைக்கு வேண்டியன்று எனக் கண்டுக் கொள்ளவேண்டும். (39) (எ-று)

இருபத்தைந்தாவது காமாத்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஆதராதிகாரணம் 26.

(அ-கை) ப்ராணக்னிஹோத்ரவிஷயமான ஸந்தேஹத்தை நிவிர்த்திசெய்ய வேண்டி இரண்டு ஸுதித்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரண மாரம்பிக்கப் படுகிறது. அவற்றுள் முதலாவது ஸுதித்திரம் பூர்வபக்ஷமாகவும், இரண்டாவது ஸுதித்திரம் லித்தார்தமாகவுமாகும். ப்ராணக்னிஹோத்ரம் பின்வருமாறு அதாவது:—சாந்தோக்கியத்தில் போஜனத்துக்கு முந்திபோஜனத்துக்கு வேண்டி பரிமாறப்பட்ட அன்னதை “ப்ராணயஸ்வாஹா, வ்யானாயஸ்வாஹா, அபாநாயஸ்வாஹா, ஸமானாய ஸ்வாஹா, உதானாய ஸ்வாஹா” என்ற ஐந்துமந்திரங்களைச் சொல்லி வாயில் போட்டுக்கொள்ளுதலாம். இவ்விஷயத்தில் முதலில் போஜனபாத்திரத்தில் பரிமாறப்பட்ட காலத்தில் அந்த அன்னத்தைக் கொண்டு முற்கூறிய ஐந்து ஹோமங்களையும் செய்யவேண்டுமா? அல்லது அன்ன மில்லாவிட்டாலுங்கூட ஜலத்தினாலோ, முறண்படாத யாதானுமொரு அன்னப்ரதிரிதியான (அன்னத்துக்குப்பதிலான) பொருளினாலோ முற்கூறிய ஐந்து ஆஹுதிகளையும் அவஸ்யம் செய்தே தீரவேண்டுமா? என ஸந்தேஹமுதயமாகவே ஜாபாலஸ்ருதியில் ‘அதிதி (விருந்தாளி) வரின் அவருக்கு முந்திதான் (யஜமானன்) ப்ராணக்னி

आदरादलोपः ॥ ४० ॥

न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न लुप्यतेऽतिथेः पूर्वं भुञ्जीतेत्यादरोक्तिः ॥ १ ॥

भुज्यर्थान्नोपजीविताचक्षोषे लोप इष्यते । भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोऽप्युपपद्यते ॥ २ ॥

छान्दोग्ये वैश्वानरविद्यां प्रकृत्य श्रूयते—‘तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स यां प्रथमामாहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहा’ (छा० ५। १९। १) इत्यादि । तत्र पञ्च

ஹோத்ரம் செய்யவேண்டும். அவ்வித மில்லாவிடில் தான் அக்னிஹோத்திரஞ் செய்வதை விடுத்துப் பிறர்க்கு அக்னிஹோத்ரஞ் செய்வது எவ்விதமோ அவ்விதமே இதுவுமாகும்” என்றதால் அதிதி போஜனத்துக்கு முந்தி யஜமானனுடைய போஜனமானது விதிக்கப்பட்டதி லிருந்து ப்ராணாக்னிஹோத்திரத்தில் அதிகம் ஆதரவு காண்பிக்கப்பட்டதாக ஏற்படுவதால் அன்னம் கிடைக்கின் அதைக்கொண்டும், அன்னம் கிடைக்காவிடின் அன்னப்ரதிரிதியான யாதானுமொருபொருளைக் கொண்டும் ப்ராணாக்னிஹோத்ரம் செய்து தான் தீர்வேண்டும் என முதல்ஸூத்திரத்தால் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே இரண்டாவது ஸூத்திரத்தினால் “போஜனத்துக் காகப் பரிமாறப்பட்ட அன்னம் எதுவோ அது ஹோமத்ரவ்யமாகும்” எனஸ்ருதியிருப்பதைக் கொண்டு போஜனகாலத்தில் தான் போஜ்யமான அன்னத்தைக் கொண்டு ப்ராணாக்னிஹோத்திரஞ் செய்யவேண்டுமே யொழிய மற்றகாலத்தில் இல்லை என வித்தாந்தம் செய்யப்படுகிறது. பூர்வபக்ஷஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) ஆதராத் அலோப: (40)

(ப-ரை) आदरात् (ஆதராத்)=ஜாபாலஸ்ருதியில் ப்ராணாக்னிஹோத்ரத்தில் ஆதரவுகாணப்படுவதால் अलोपः (அலோப:) =ப்ராணாக்னிஹோத்ரத்துக்கு எந்த ஸமயத்திலும் லோபமானது (இல்லாமைபானது) கிடையாது. (40) (எ-று)

வையாவலிக நியாயமலை.

(க-ரை) போஜனமில்லாத காலத்தில் ப்ராணஹூதியானது லோபத்தை யடைவதில்லையா? அல்லது லோபத்தை யடைகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம் “அதிதிக்குமுந்திப் போஜனஞ்செய்வாயாக” என ப்ராணாக்னிஹோத்திரத்தில் ஜாபாலஸ்ருதியானது ஆதரவுகாட்டியிருப்பதால் போஜன மில்லாவிடின்னுங்கூட ப்ராணாக்னி ஹோத்ரத்துக்கு லோபமானது கிடையாது என்பது பூர்வபக்ஷம். ப்ராணாக்னிஹோத்ரமானது போஜனத்துக்கு வேண்டியேற்பட்ட அன்னத்தை யாஸ்ரயித்திருப்பதால் போஜன மில்லாவிடில் ப்ராணாக்னிஹோத்திரத்துக்கும் லோபந்தான் விரும்பப்படுகிறது. போஜனம் ஸம்பவிக்குங்கால் “அதிதிக்கு முந்தி போஜனஞ்செய்யவேண்டும்” என ஜாபாலஸ்ருதியில் காணப்படும் ஆதரவும் பொருத்தமுள்ளதாகவே ஆகிவிடுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சாந்தோக்கியத்தில் வைஸ்வநரவித்யையைச் சொல்லத்தொடங்கி “ப்ராணாக்னிஹோத்ரத்தின் ஸாமக்ரியை ஸம்பாதித்த பிறகு எந்த அன்னமானது முதலில்வருமோ அது ஹோமத்ரவியமாகவாகிறது. அந்த ப்ராணோபாஸகன் முத

प्राणाहुतयो विहिताः । तासु च परस्तादग्निहोत्रशब्दः प्रयुक्तः ‘य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति’ (छा० ५। २४। २) इति, ‘यथेह धुधिता वाला मातरं पर्युपासते । एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते’ (छा० ५। २४। ५) इति च । तत्रेदं विचार्यते—किं भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्योतालोप इति । तद्यज्ञकमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणाद्भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वाद्भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति । एवं प्राप्ते न लुप्येतेति तावदाह । कस्मात् । आदरात् । तथाहि वैश्वानरविद्यायामेव जावालानां श्रुतिः—

லாவதான யாதொரு ஹோமத்தைச் செய்வானே அதை ப்ராணயஸ்வாஹா என ஹோமஞ்செய்யவேண்டும்” என்றதாதி காணப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஐந்துப்ராணஹூதிகள் விதிக்கப்பட்டன. அவ்வாஹூதிகளில் முடிவில் “எந்த வைஸ்வாநரோபாஸகன் இதை இவ்விதமறிந்து அக்னிஹோத்ரத்தைச் செய்வானே” என்றும் இவ்வுலகில் பசிப்பிணியுள்ள பாலர் அன்னையை ஸேவிப்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே எல்லாப்பிராணிகளும் அக்னிஹோத்ரத்தை யண்டிப்பழைக்கின்றன” என்றும் அக்னிஹோத்ர சப்தம் பிரயோகிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அவ்விஷயத்தில் பின்வருமாறு விசாரிக்கப்படுகிறது. போஜனலோப மேற்பட்டதும் ப்ராணக்னிஹோத்ரத்துக்கும் லோபமா? அல்லது இல்லையா? என்றும். “அக்னிஹோத்ரம் ஸம்பாதிக்கப்பட்டதும் எந்த அன்னம்” என்பதாய் அன்னாகமனத்தின் ஸம்பயோகம் சொல்லப்படுவதாலும், அன்னத்தின் ஆதமனமானது போஜனத்துக்கு வேண்டியேற்பட்டதாதலாலும், போஜனலோப மேற்படுமாயின் ப்ராணக்னிஹோத்திரத்துக்கும் லோபந்தான் என ப்ராப்தமாகவே ப்ராணக்னிஹோத்ரமானது லோபத்தை யடையாதென (பூர்வபக்ஷம்) சொல்லுகிறார். ஏன்? ஆதரவிருப்பதாலென்க. அதாவது:—வைஸ்வாநரவீத்யை சொல்லுமிடத்திலேயே ஜாபாஸ்யருதியானது “அதிதிகளுக்கு முன்னர் * போஜனஞ் செய்யவேண்டும்” (அவ்விதஞ் செய்யா

* “அதிதிகளுக்கு முந்தி போஜனஞ் செய்யவேண்டும்” என்ற இந்த வாக்கியமானது அதிதிக்கு முந்தி யஜமானன் புஜிக்கவேண்டும் என்பதை விதிக்கவந்ததல்ல. அவ்நனமாயின் “அதிதிபோஜனத்துக்கு பின்னர் யஜமானன் புஜிக்கவேண்டும்” என விதிக்கும் சாஸ்திரம் வீணாகிவிடத்தெரியும். ஆனதுபற்றி ப்ராணக்னிஹோத்ரத்தையே இந்த வாக்கியம் விதிப்பதாகவாகும். ப்ராணக்னிஹோத்ர மிருப்பினுங்கூட சுருதியில் “அச்நியாத்” என்றது பொருத்தமற்றதாகவு மாகாது. “ஆஸ்யம் (முகம்) ஆஹவனீயமாகிறது” என்ற வாக்கியத்தினால் ப்ரகிருத ப்ராணக்னிஹோத்திரத்தை முகத்தில் செய்ய வேண்டுவதாக விதிப்பதன் மூலம் அசனருபத்வம் தோன்றுவதை முன்னிட்டும், “தான் அக்னிஹோத்ரத்தைச் செய்யாமல் பிறர்க்குச் செய்வது எவ்விதமோ அவ்விதமே இதுவுமாகும்” என்ற வாக்கிய சேஷத்தை முன்னிட்டும் “அச்நியாத்” என்றதற்கு ஹோமபரத்வமானது அறியக்கிடக்கிறது, தான் நித்யாக்னிஹோரத்தைச் செய்யாது பிறருடைய அக்னிஹோத்ரத்தைச் செய்வது எவ்விதமோ இவ்விதமே ப்ராணக்னிஹோத்ரத்துக்கு முந்தி அன்ன மிதெலுமாகும். ஆகவே திருஷ்டாந்தத்தில் நித்யாக்னிஹோத்ரத்தைச்சொன்னதிலிருந்து தார்ஷ்டாந்திகத்திலும் “அச்நியாத்” என்பது அக்னிஹோத்ரபரமென்றே அறியப்படுகிறது. ஆகவே யஜமானன் திருப்திக்குவேண்டி அதிதிபோஜ

‘पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयत् । यथा ह वै स्वयमहुत्वाऽग्निहोत्रं परस्य जुहुयादेवं तत्’ इत्यति-
थिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणाग्निहोत्र आदरं करो-
ति । या हि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा प्राथम्यवतोऽग्निहोत्रस्य लोपं सहतेति
मन्यते । ननु भोजनार्थभक्तागमनसंयोगाद्भोजनलोपे लोपः प्रापितः । न । तस्य द्रव्यविशे-
षविधानार्थत्वात् । प्राकृते ह्यग्निहोत्रे पयःप्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दा-
त्कोण्डपायिनामयनवत्तद्धर्मप्राप्तौ सत्यां भक्तद्रव्यैकतागुणविशेषविधानार्थमिदं वाक्यं तद्य-

விடில்) ஸ்வயம் (தான்) அக்னிஹோத்ரத்தைச் செய்யாது பிறர்க்கு அக்னிஹோத்ரம் செய்வது எவ்விதமோ இவ்விதமே அது ஆகும்.” என்பதாய் அதிதி போஜனத்துக்கு முதன்மையை நிந்தித்து ஸ்வாமியின் (யஜமானனின்) போஜனத்தை முதலில் விதிக்கின்றதாய் ப்ராணுக்னி ஹோத்திரத்தில் ஆதரவைச் செய்கிறது. எந்தப் ப்ருதியானது முதன்மையின் லோபத்தைப் பொறுப்பதில்லையோ அது முதன்மை புள்ள (முதலில் செய்யவேண்டிய) அக்னிஹோத்திரத்தினுடைய லோபத்தை நிர்ஸயமாகப் பொறுக்கமாட்டாதென எண்ணப்படுகிறது.

சங்கை—போஜனத்தைப் பயனாக வுடைய அன்னத்தினது ஆகமனஸம் யோக மிருப்பதால் போஜனலோபமேற்படுங்கால் (அக்னிஹோத்ரத்துக்கும்) லோபம் வருமெனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இவ்விதமில்லை. அந்த அன்னாகமனஸம்யோகமானது தர்வ்யவிசேஷத்தை விதிக்கவேண்டி ஏற்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—ப்ராகிருதமான (ரித்யமான) அக்னிஹோத்ரத்திலோ பால் முதலிய திரவியங்கள் ரியதமாக (ரித்யமாக) இருப்பதாலும், இங்கும் அக்னிஹோத்ர சப்தமிருப்பதாலும் † கௌண்டபாயினும் அயனத்திற் போல ரித்யாக்னிஹோத்ர தர்மங்களின் ப்ராப்தியானது வருங்கால் அன்னமாகிற திரவியமொன்றையே கொண்டுள்ள தானகுணத்தை விதிக்கவேண்டியே “தத்யத்பக்தம்” என்ற இந்தச் சாந்தோக்

னத்துக்குப் பிறகுதான் போஜனம் செய்யவேண்டும். வைச்வாநர வித்யைக்கு அங்க பூதமான ஐந்து ப்ராணுக்னிஹோத்ரங்களையோ அதிதிபோஜனத்துக்கு முந்தியே செய்ய வேண்டும். ஆகவே அக்காலம் யஜமானனது போஜனத்துக்கு ப்ராப்தியில்லாத படியால் ரித்யாக்னிஹோத்ரத்துக்குரிய பால் முதலிய திரவியங்களின் ப்ராப்திப்ராணுக்னிஹோத்ரத்துக்கு ஏற்படத்தெரியும். அதை மறுத்து அன்னமாகிற திரவியத்தைக் கொண்டே ப்ராணுக்னிஹோத்ரத்தைச் செய்தல் வேண்டும் என “தத்யத்பக்தம்” என்ற சாந்தோக்ய வாக்கியம் விதிக்கவந்தது என்பது பூர்வபக்ஷியின் கருத்து எனப்ரம்ஹ வித்யாபரணத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† துண்டபாயினும் அயநம்என்பது ஓர் ஸத்ரயாகமாகும். அதில் “மாஸம் அக்னிஹோத்ரம் ஜுஹோதி” என்ற விதியிருக்கிறது. ரித்யமாயுள்ள அக்னிஹோத்ரத்தைச் சொல்லக் கூடியதும் “மாஸமக்னிஹோத்ரம் ஜுஹோதி” என்ற விடத்தில் கௌணமாகப் படிக்கப்பட்டதுமான அக்னிஹோத்ர சப்தத்தால் ரித்யாக்னிஹோத்ர தர்மங்களான பால்முதலிய திரவியங்களுக்கு ப்ராப்தி யேற்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க.

ஐகமिति । அதோ குணலோபே ந முக்யஸ்யேத்யேவ் ப்ராப்தம் । ஔஜனலோபே஽ப்யஹிவா஽ந்யேன வா ட்வயே-
ணாவிஸுஹேன ப்ரதிநிதான்யாயேன ப்ராணாஹிஹோஹ்ந்யானுஸ்தானமिति ॥ 40 ॥ அத உத்சரம் பठति—

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ 41 ॥

उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्प्रथमोपनिषतितात्प्राणाग्निहोत्रं निर्वर्त-
यितव्यम् । कस्मात् । तद्वचनात् । तथाहि—‘तद्यज्ञकं प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयम्’ (छा०
५।१९।१) इति । सिद्धवद्भक्तोपनिषातपरामर्शेन परार्थद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विद-
धाति । ता अप्रयोजकलक्षणापन्नाः सत्यः कथं भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेयुः।

கிய வாக்கியம் ஏற்பட்டது என்றும். ஆகவே குணத்துக்குலோபம் வந்தபோதி
லுங் கூட முக்கியமான குணிக்கு லோபம் வருவதில்லை என ப்ராப்தமாயிற்று.
போஜனலோபம் வரினுங்கூட ஜலத்தினாலோ முறண்படாத வேறு திரவியத்தி
னாலோ ப்ரதிநிதிநியாயத்தையொட்டி ப்ராணாக்கினிஹோத்திரத்தினது அனுஷ்டா
னஞ் செய்யவேண்டும் என்றேற்பட்டது. (40) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இந்தப் பூர்வபக்ஷத்துக்குப்பத்திலை (அடுத்த ஸூத்தி
ரத்தால்) படிக்கறார்.

(ஸூ-௮) உபஸ்திதே அத: தத்வசனாத் (41)

(ப-ரை) उपस्थिते (உபஸ்திதே)=போஜனம் ப்ராப்தமாகுங்கால் அத: (அத:)=
முதலிற் கிடைத்த போஜனத் திரவியத்தைக் கொண்டே ப்ராணாக்கினிஹோத்ரத்
தைச் செய்யவேண்டும். ஏன்? तद्वचनात् (தத்வசனாத்) = “எந்த அன்னம் முதலிற்
கிடைக்குமோ அது ஹோமஞ்செய்யத் தக்கதாகவாகும்” என வசனமிருப்பதே
அதன் காரணமாகும். (41) (எ-று)

பாஷ்யம்—போஜனமானது ப்ராப்தமாக வாசுங்கால் அதனின்றும்=முதலிற்
கிடைத்த போஜனத் திரவியத்திலிருந்து, ப்ராணாக்கினி ஹோத்ரத்தைச் செய்து முடி
க்க வேண்டும். ஏன்? அதுவிஷயமான வசன மிருப்பதாலென்க. அதாவது—
“அனிஹோத்ர ஸம்பாதனஞ் செய்யப்பட்டதும் எந்த அன்னம் முதலிற் கிடைக்
குமோ அது ஹோமீயமாகவாகும்.” என வித்தவத்தாக வுள்ள அன்னத்தைப்
ப்ராமர்சம் செய்து (ப்ரகிருதமான அன்னகமனத்தை தத் (தத்)=என்றதால் ப்ரா
மர்சித்து) ப்ராணஹூதிகள் பிறவற்றுக்காகவுள்ள திரவியத்தால் செய்யக்கூடியன
என்பதை விதிக்கிறது என்றும். (1) அந்த ப்ராணஹூதிகள் பிறவற்றுக்கு
ஆக்ஷேபமாக இல்லாதனவாக இருந்துகொண்டு போஜனலோபம் வந்ததும் வேறு
திரவியத்தை ப்ரதிநிதியாக (தனக்குப் பதிலாக) எவ்விதம் செய்யக்கூடும். இவ்வி
டத்தில் நித்யாக்கினிஹோத்ர தர்மத்தின் ப்ராப்தியும் கிடையாது. குண்டபாயினும்

(1) முதலிர்கிடைத்த அன்னத்தை யாச்ரயித்து விதிக்கப்பட்ட ஆஹூதிகளுக்கு
ஆச்ரயமான அன்னத்தின் லோபமுண்டானதும் இதற்கும் லோபமேற்படுமே யொழிய
வேறு திரவியத்தைக் கொண்டுவந்துசேர்த்தல் ஸம்பவிக்கயாட்டாது என்பது கருத்து,

नचात्र प्राकृताग्निहोत्रधर्मप्राप्तिरस्ति । कुण्डपायिनामयने हि मासमग्निहोत्रं जुहोतीति विध्युद्देशगतोऽग्निहोत्रशब्दस्तद्वद्भावं विधापयेदिति युक्ता तद्धर्मप्राप्तिः । इह पुनरर्थवाद्गतोऽग्निहोत्रशब्दो न तद्वद्भावं विधापयितुमर्हति । तद्धर्मप्राप्तौ चाभ्युपगम्यमानायामभ्युद्धरणादयोऽपि प्राप्येरन् । नचास्ति संभवः । अभ्युद्धरणं तावद्धोमाधिकरणभावाय । नचायमग्नौ होमो भोजनार्थताव्याघातप्रसङ्गात् । भोजनोपनीतद्रव्यसंबन्धाच्चास्य एवैष होमः । तथाच जावालश्रुतिः पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयादित्यास्याधारामेवेमां होमनिर्वृत्तिं दर्शयति । अत एव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राङ्गानि दर्शयति—‘उर एव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः’ (छा० ५।१८।२) इति । वेदिश्रुतिश्चात्र स्थण्डिलमात्रोपलक्षणार्था द्रष्टव्या । मुख्याग्निहोत्रे वेद्यभावात् । तदङ्गानां चेह संपि-

அபனத்திலோ வெனில் “மாஸம் அக்னிஹோத்தைச் செய்தல் வேண்டும்” என்பதாய் விதிவாக்யத்திலுள்ள அக்னிஹோத்ர சப்தமானது அதுபோன்ற தன்மையை விதிக்கக்கூடும் என்பதுபற்றி அதில் நித்யாக்க்னிஹோத்ர தர்மப்ராப்தி யேற்படுவது பொருந்தலாம். இவ்விடத்திலோ அக்னிஹோத்ரசப்தமானது அர்த்தவாத வாக்கியத்திலிருப்பதால் அதுபோன்றதன்மையை விதிப்பதற்கு யோக்கியமாகவா காது. நித்யாக்க்னிஹோத்ரத்தினது தர்மப்ராப்தியானது அங்கீகரிக்கப் படுமாயின் அக்னியின் (1) உத்தரணம்முதலியனவும் ப்ராப்தமாகத் தெரியும். அது இங்கு ஸம்பவிப்பதற்கிடமில்லை. அக்னியினது உத்தரணமோ (அக்னியை எடுத்துவைத்தலோ) ஹோமத்துக்கு அதிகரணம் (ஆதாரம்) ஏற்படுவதற்காகவுள்ளது. இந்த ஹோமமோ அக்னியிலில்லை. அவ்விதமாயின் போஜனூர்த்தத்துவத்துக்கு பாதம் வரத்தெரியும். போஜனத்துக்கு வேண்டி கொண்டுவரப்பட்ட திரவியத்தின் ஸம் பந்தமிருப்பதிலிருந்து வாயிலேயே இந்த ஹோமம் செய்யவேண்டுமென வாக்விருது. ஆகவே ஜாபாலஸ்ருதியானது “அதிதிக்குமுன்னர் போஜனஞ்செய்யவேண்டும்” என்பதால் ஆஸ்யத்தை (வாயை) ஆதாரமாகக்கொண்டே இந்த ஹோமபூர்த்தி யேற்படுவதாகக் காண்பிக்கிறது. ஆனதுபற்றியே (நித்யாக்க்னிஹோத்ர தர்மப்ராப்தி இல்லாமைபற்றியே) இங்கும் “மார்பே வேதியாகும், உரோமங்களே பர் ஹிஸ் (தர்பங்கன்) ஆகும். ஹிருதயமே கார்ஹபத்யாக்க்னியாகும். மனஸ்ஸே அன் வாஹார்யபசனம் (தக்ஷிணக்னி) யாகும். வாயானது ஆஹவனீயாக்க்னியாகும்” என்றதால் கல்பிதங்களாகவே உள்ள அக்னிஹோத்ராங்கங்களைக் காண்பித்திருக்கிறது. இங்குள்ள வேதி என்றபதமானது லக்ஷணைமுறையால் ஸ்தண்டிலத்தை (இடத்தை) மட்டும் குறிப்பிடுவதாகக் கண்டுகொள்ளவேண்டும். முக்கியமாகச் செய்யவேண்டிய (நித்ய) அக்னிஹோத்திரத்தில் வேதியில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். முக்கியாக்கினிஹோத்திரத்தின் அங்கங்களை இங்கு கல்பனை முறையால் ஏற்படுத்த எண்ணங்கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமுமாகும். நிர்ஸித்தமான காலத்தையுடைய போஜனத்துடன் ஸம்பந்தமிருப்பதால் அக்னிஹோத்ரகாலத்

(1) கார்ஹபத்யாக்க்னியிலிருந்து ஆஹவனீயத்தில் அக்னியை ஹோமத்துக்காக எடுத்து வைத்தல் அக்னியுத்தரணமெனப்படும்.

पादयिषित्वात् । भोजनेनैव च कृतकालेन संयोगाग्निहोत्रकालावरोधसंभवः । एवमन्येऽप्युपस्थानादयो धर्माः केचित्कथञ्चिद्विरुध्यन्ते । तस्माद्भोजनपक्ष एवैते मन्त्रद्रव्यदेवतासंयोगात्पञ्च होमा निर्वर्तयितव्याः । यत्त्वादरदर्शनवचनं तद्भोजनपक्षे प्राथम्यविधानार्थम् । न ह्यस्ति वचनस्यातिभारः । न त्वनेनारय नित्यता शक्यते दर्शयितुम् । तस्माद्भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्येति ॥ ४१ ॥

२७ तन्निर्धारणाधिकरणम् । सू० ४२

तन्निर्धारणानियमस्तद्वृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलम् ॥ ४२ ॥

தின் ஸம்பந்தம் வருவதற்குமில்லை. இவ்விதமே உபஸ்தானம் முதலிய வேறு சில தர்மங்களும் நிர்ஸித்தமாக விரோதப்படுகின்றன. ஆகவே இந்த ஐந்து ஹோமங்கள் மந்திரம் தீரவியம் தேவதை இவற்றின் ஸம்ப்யோகமிருப்பதைக் கொண்டு போஜனம் ஸம்பவிக்கும் பக்ஷத்திற்குள் செய்யத்தக்கன. ஜாபாலசுருதியில் ஆத்ரவு காண்பிக்கும் வசனமிருப்பதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது போஜனம் ஸம்பவிக்கும் பக்ஷத்தில் முதன்மையைக் காண்பிக்கவேண்டியேற்பட்டதே யாகும். *வசனத்துக்கு அதிகம் சிரமமில்லையன்றோ. இதனால் இதற்கு (ப்ராணாக்களி ஹோதரத்துக்கு) நித்யத்துவமிருப்பதாகக் காண்பிக்கமுடியாது. ஆகவே போஜன மில்லாதகாலத்து ப்ராணாக்களிஹோதரமுமில்லை என்றேற்பட்டது. (41) (எ-று)

இருபத்தாறாவது ஆதராதிகரணம் முற்றிற்று.

தந்நிர்த்தாரணாதிகரணம் 27.

(அ-கை) “ஓமித்யேததக்ஷிரமுத்கீதமுபாஸீத” ஓம் என்ற இந்த உத்தீதாவய மான அக்ஷர (எழு) த்தைப் பஹ்யாக உபாஸிக்கவேண்டும் என்றதாதியான கர் மாங்காவபத்தங்களான உபாஸனங்கள் சுருதியிலுபதேசிக்கப்படுகின்றன. அந்தக் கர்மாங்காவபத்த உபாஸனங்கள் நித்யங்களா? அல்லது அநித்யங்களா? என ஒரு ஸ்மூத்திரமுள்ள இந்த அதிகரணத்தால் விசாரிக்கப்படுகிறது.

(ஸ-௮) தந்நிர்த்தாரணாநியம: தத்திருஷ்டே: ப்ருதக் ஷி அப்ரதிபந்த: பலம் (42)

(ப-ரை) தந்நிர்த்தாரணாநியம: (தந்நிர்த்தாரணாநியம:)=கர்மாங்க ஸம்பத்தங்களான உபாஸனங்களை நித்யமாகவே கர்மங்களில் செய்துதான் தீரவேண்டும் என்ற

* அதிநிக்குப் போஜனஞ் செய்துவைத்தபின்னரே யஜமானன் புஜிக்கவேண்டும் என்ற சாஸ்திரவிரோதம் ஒருமென்றாலோ அதற்கு வேண்டி மேலுள்ளவாக்கியத்தால் பதில் கூறுகிறார். இவ்விதம் கூறினதிலிருந்து வைச்வாரோபாஸகளைத் தவிர்த்து வேறு யஜமானன் அதிநிக்குப் போஜனஞ் செய்வத்பின்னரே போஜனஞ் செய்யவேண்டும் என்பது அந்தச் சாஸ்திரத்தின் கருத்தெனப் பெறப்பட்டது என்றும்,

नित्या अङ्गाववद्धा स्युः कर्मस्वनियता उत । पर्णवत्कृतुसंयन्धो वावयान्नित्यास्ततो मताः ॥ १ ॥

पृथक्फलश्रुतेर्नैता नित्या गोदोहनादिवत् । उभौ कृत इत्युक्तं कर्मोपास्यनुपासिनोः ॥ २ ॥

सन्ति कर्माङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि—‘ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत’ (छा० १.१.१) इत्येवमादीनि । किं तानि नित्यान्येव स्युः कर्मसु पर्णमयीत्वादिवदुतानित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः । किं तावत्प्राप्तं—नित्यानीति । कुतः—प्रयोगवचनपरिग्र-

नियममில்லை. ஏன்? ததே: (தத்தருஷ்டே:)=அத்தகைய உபாஸனத்துக்கு அரித்ய துவத்தைச் சாஸ்திரமே தெரிவித்திருப்பதாலென்க. மேலும் கர்மாங்கஸம்பந்தமான அத்தகைய உபாஸனங்களுக்கு அபரிவ்யாஹி (அப்ரதிபந்தஹி)=கர்மபல விரித்தியில் ஓரதிகசயவிசேஷமன்றோ பூதக் பலம் (பூதக் பலம்)=தனிப்பலமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (42) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவை.

(க-ரை) அங்காவபத்தங்களான உபாஸ்திகள் கர்மங்களில் நித்யமாகச் செய்யவேண்டுமெனவா? அல்லது அரித்யங்களா? (கர்மங்களில் நித்யஞ்செய்யவேண்டுமென வில்லையா?) என்பது ஸந்தேஹம். “பர்ணமயீ ஜஹூரீர்பவதி” ஜஹூரீ என்ற ஹோம பாத்திரமானது பர்ணமயமாக வாகும் என்றதாற் கூறப்படும் பர்ணத்தைக்கு வாக்கியத்தினால் யாகஸம்பந்தமேற்படுவது போல இந்த உபாஸனங்களையும் கர்மங்களுடன் சேர்த்து சாஸ்திர முபதேசித்திருப்பதிலிருந்து இந்த உபாஸனங்களும் நித்யங்களாகவே (எப்பொழுதும் கர்மஸம்பந்தமுள்ளனவாகவே) தானாகும் என்பது பூர்வபக்தம். இத்தகைய உபாஸனத்துக்குத் தனியாகப் பலன் சுருதியில் காணப்படுவதால் கோதோஹநாதி போல இவை நித்யங்களாக வாகா. உபாஸிப்பவர், உபாஸனஞ் செய்யாதவர் இருவருக்குமே இந்தக்கர்மாவுண்டு என “உபேளகுருத:” என்ற வாக்கியத்தால் சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது என்பது வித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஓம் என்ற இந்த உத்தீதாவயவமான அக்ஷரத்தை ப்ரம்ஹமாக வுபாஸிப்பாயாக” என்றதாதிகளான கர்மாங்கஸம்பந்தமுள்ள உபாஸனங்களிருக்கின்றன. அவை கர்மங்களில் (1) பர்ணமயீத்வாதிகள் போல நித்யங்களாகவே (எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டுமெனவாகவே) உள்ளனவா? அல்லது (2) கோதோஹனாதிகள் போல அரித்யங்களா? (எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டு

(1) “யஸ்ய பர்ணமயீ ஜஹூரீர்பவதி ந ஸபாபம் சுலோகம் சுருஜ்ஜேதி” கர்மஞ்செய்யும் எவனது ஜஹூரீவானது பர்ணமயமாக வாகுமோ அவன் பாபமயமான கீர்த்தியைக் கேட்கமாட்டான் என்றதால் பர்ணமயீத்வமானது ஜஹூரீ என்ற ஹோம பாத்திரம் வாயிலாக யாகத்துக்கு அங்கமாகவாவதால் அது யாகங்களில் நித்யமாகவே பிரயோகஞ் செய்யப்படுவதாகக் காணக்கிடக்கின்றது.

(2) யாகங்கமாக அப் பர்ணமயமானது (கர்ஹபத்யாக்கினிக்கு மேற்கில் சமஸம் என்ற பாத்திரத்தை வைத்து, அதில் பலித்திரத்தை வைத்து “கோவோக்ருணஹாதி” என்ற தாதிர்த்தத்தால் தீர்த்தத்தைவிட்டு ஹவநியத்துக்கு கோவடக்கில்ஸ்தாபிப்பதற்குவேண்டி எடுத்துச் செல்லுவதானது) அதுஷ்டானந்திலிருந்து வருகிறது. இவ்விடத்

हात् । अनारभ्याधीतान्यपि होतान्युद्गीथादिद्वारेण ऋतुसंबन्धात्ऋतुप्रयोगवचनेनैवाङ्गान्त-
रवत्संस्पृश्यन्ते । यत्तेषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम् ‘आपयिता ह वै कामानां भवति’
(छा० १।१।७) इत्यादि तद्वर्तमानापदेशरूपत्वादर्थवादमात्रमेवापापश्लोकश्रवणादिवञ्ज
फलप्रधानम् । तस्माद्यथा ‘यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति’ इत्येव-
मादीनामप्रकरणपठितानामपि जुह्वादिद्वारेण ऋतुप्रवेशात्प्रकरणपठितवन्नित्यतैवमुद्गीथाद्यु-
पासनानामपीति । एवं प्राप्ते ब्रूमः—तन्निर्धारणानियम इति । यान्येतान्युद्गीथादिकर्मगुण-
याथात्म्यनिर्धारणानि रसतम आसिः समृद्धिमुख्यप्राण आदित्य इत्येवमादीनि नैतानि
नित्यवत्कर्मसु नियम्येरन् । कुतः—तद्वष्टेः । तथाहानियतत्वमेवज्ञातीयकानां दर्शयति
श्रुतिः—‘तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद’ (छा० १।१।१०) इत्यविदुःश्रुतिः

வன வில்லையா?) என விசாரிக்கிறோம். முதலில் ப்ராப்தமாகவாவது யாதென்
னில் கர்மாங்க உபாஸனங்கள் நித்யங்களென்றேயாம். ஏன்? கர்மப்ரயோகத்தைச்
சொல்லும் சைனத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இந்த விக்
ஞானங்கள் அநாரப்யாதீ தங்களாயினும் (ஸ்வந்திரமாகக் கூறப்பட்டிருப்பினும்)
உத்தீதாதிகள் வாயிலாக யாசஸ்பந்தம் பெறுவதால் யாகத்தின் ப்ரயோகத்தை
(யாகம் செய்யும் முறையை)ச் கூறும் வசனத்தினாலேயே வேறு அங்கங்கள் போல
கிர்வாதிக்கப்படுகின்றன. “விருப்பியவற்றைத் தருவதாகவே யாகிறது” என்றதால்
இவற்றுக்குத் தனது வாக்கியங்களில் பலன் காணப்படுதல் யாதுண்டோ அது
“பவதி” என்பதாய் நிகழ்காலத்தைப் பற்றியதாக விருப்பதால் “பாபமான கீர்த்
தியைக் கேட்க்கின்றனில்லை” என்றதாதீபோல அர்த்தவாதமாக பட்டுமாருமே
யொழிய ப்ரதானமாக வாகமாட்டாது. ஆகவே “எவனது ஜுஹுவாவானது
(ஹோமபாத்ரமானது) பர்ணமயமாகவாகிறதோ அவன் பாபமான கீர்த்தியைக்
கேட்கின்றனில்லை” என்ற இது முதலானவற்றுக்கு யாகப்ரகரணத்தில் பாடமில்
லாவிடினுங்கூட ஜுஹ்வாதிகள் வாயிலாக யாகத்தில் ப்ரவேசத்தை யடைந்து
யாகப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்டவற்றுக்கு நித்யத்வ மேற்படுவது போலவே
இந்த உத்தீதாதிகளுக்குமாகும் எனப்ராப்தமாகவே “தந்நிர்த்தாரண நியமம்” என்ற
தால் பதில் சொல்லுகிறோம்—

உத்தீதம் முதலிய கர்மாங்கங்களினது யாதாத்மியநிர்த்தாரணங்கள் ப்ரஸதமத்
வம், ஆப்தி, ஸமிருத்தி, முக்கியப்ராணன் ஆதித்யன் என்றதாதிகளான உபாஸனங்
கள் யாதுண்டோ இவைகள் கர்மாங்களில் நித்யங்களான பர்ணமயீத்வாதிகள்
போல நியதமாக ஸம்பவிக்கக் கூடியனவன்று. ஏன்? அவ்விதம் அநியமம் கூறும்
தில் “கோதோஹநே பசுகாமஸ்ய” பசுவிருத்தியில் ஆசையுள்ள யஜுமானன் பசு
கரக்கும் பாத்திரத்தினால் அந்த அப் ப்ரணயனத்தைச் செய்யவேண்டும் என்ற விதி
யிருக்கிறது. பசு கரக்கும் பாத்திரத்தில் அப் ப்ரணயனஞ் செய்தலானது எல்லா யாகங்
களிலுமுள்ளதன்று. பின்னையோவெனில் பசுவின் பெருக்கில் விருப்பமுள்ளவன் மட்
டும் செய்யவேண்டியதாக வாகிறது. ஆகவே இந்த விதி எல்லாக்கர்மாங்களிலும் சேரா
தது பற்றி அநித்யமென்றே ஏற்படுகிறது. அதுபோலவே இங்குமாகும்.

क्रियाभ्यनुष्ठानात् । प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसा-
नदर्शनात् 'प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि' (छा० १।
१०।९), 'तां चेदविद्वानुद्गास्यसि' (छा० १।१०।१०) 'तां चेदविद्वान्प्रतिष्यसि'
(छा० १।१०।११) इति च ॥

अपिचैवज्ञातीयकस्य कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कर्मणः फलमुपलभ्यते कर्म-
फलसिद्ध्यप्रतिबन्धस्तत्समृद्धिरतिशयविरोधः कश्चित् 'तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च
न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं

சுருதியிருப்பதாலென்க. அதாவது:—இவைபோன்ற உபாஸனங்கள் நித்யங்களன்று
என சுருதியானது காண்பிக்கிறது. “எவன் ஓம்என்ற அக்ஷரத்தினால் இவ்விதம்
இதை அறிவானோ (உபாலிப்பானோ) எவன் உபாலிப்பதில்லையோ இருவருமே
கர்மத்தைச் செய்கின்றனர்” என்றதால் உபாலிக்காதவனுக்குங்கூட கர்மாவைச்
சாஸ்திரம் ஸம்மதித்திருக்கிறது. (1) ப்ரஸ்தாவம் முதலியவற்றின் தேவதையைப்
பற்றிய விக்ஞானமில்லாத (2) ப்ரஸ்தோதா முதலிய வர்களுக்கு யாகஞ் செய்வித்
தலில் முயற்சியிருப்பதாகச் சுருதியில் காணப்படுகிறது. அதாவது:—“ப்ரஸ்தா
வப்பிரிவைக் காணஞ்செய்பவரே! எந்தத் தேவதை ப்ரஸ்தாவப்பிரிவை அடைந்
ததோ அந்தத் தேவதையை யறியாது ப்ரஸ்தாவகானஞ் செய்வீராயின்” என்றும்
“உத்தேப்பிரிவின் தேவதையை யறியாது உத்தேகானஞ் செய்வீராயின்” என்றும்
“ப்ரதிஹாரபக்தியின் தேவதையை யறியாது ப்ரதிஹாரகானஞ் செய்வீராயின்”
என்றுமாம். மேலும் இம்மாதிரியான கர்மாவை யாஸ்ரயித்த உபாஸனங்களுக்குக்
கர்மாவைக்காட்டிலும் தனியாகவே கர்மபல சித்தியில் ப்ரதிபந்த மின்மையும், கர்ம
பலனில் ஸமிருத்தியும்=அப்பலனில் ஒரு அதிகமவிசேஷமும், என்ற பலன் காணப்
படுகிறது. அதாவது:—“எவன் அந்த ஓம் என்ற அக்ஷரத்தினால் இவ்விதமுபா
லிப்பானோ, எவன் இவ்வித முபாலிக்கின்றானில்லையோ அவ்விருவருமே கர்மா
வைச் செய்கின்றனர். ஆயினும் வித்யையும், அவித்யையும் வேறுபட்ட பலனு
ள்ளனவன்றோ. வித்யையுடனும்=உத்தேகாத்தியுபாஸ்தியுடனும், ஸ்ரத்தையுடனும்
ஆஸ்திக்ய புத்தியுடனும், உபநிஷத்துடனும்=ஹஸ்யதேவதா தியானத்துடனுமே
எந்தக் கர்மாவைச் செய்கின்றானோ அதுவே வீர்யவத்தரமாக=சிறந்த வீர்யம்
(பயன்) உள்ளதாகவாகிறது” என்றும்.

அவ்விடத்தில் நானாது (வேறுபட்ட பலனுள்ளது அன்றோ) என்றதால் உபா
ஸகன் செய்யும் பிரயோகத்தையும், உபாஸனை செய்யாதவனின் பிரயோகத்தையும்
வேறுபடுத்தியிருப்பது கொண்டும், வீர்யவத்தரம் என்பதாய் தரப் என்ற ப்ரத்யத்

(1) ப்ரஸ்தாவம், உத்தேதம், ப்ரதிஹாரம், உபத்ரவம், நிதனம், என்ற இவ்வைந்தும்
ஸாமகானஞ் செய்யும்பொழுது ஸாமத்தைக் கானம்செய்யவேண்டிய சிலமுறைகளாகும்.

(2) ப்ரஸ்தாவப்பிரியைக் காணஞ்செய்பவர் ப்ரஸ்தோதா என்றும், உத்தேப்பிரி
வைக் காணஞ்செய்பவர் உத்தேகாதா என்றும், ப்ரதிஹாரப்பிரிவைக் காணஞ்செய்பவர்
ப்ரதிஹார்த்தா என்றும், சொல்லப்படுவர். இவ்விதமே மேலுள்ள பிரிவிலும் காண்க.

भवति' (छा० १। १। १०) इति। तत्र नाना त्विति विद्वद्विद्वत्प्रयोगयोः पृथक्करणाद्वीर्यवत्-
रमिति च तत्प्रत्ययप्रयोगाद्विद्याविहीनमपि कर्म वीर्यवदिति गम्यते। तच्चानित्यत्वे विद्या-
या उपपद्यते। नित्यत्वे तु कथं तद्विहीनं कर्म वीर्यवदित्यनुज्ञायेत। सर्वाङ्गोपसंहारे हि
वीर्यवत्कर्मेति स्थितिः। तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते
'कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च' (छा० २। २। ३) इत्येवमादीनि, नचेदं फल-
श्रवणमर्थवादमात्रं युक्तं प्रतिपत्तुम्। तथाहि गुणवाद आपद्येत। फलोपदेशे तु मुख्यवा-
दोपपत्तिः। प्रयाजादिषु त्वितिकर्तव्यताकाङ्क्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्यं सति युक्तं
फलश्रुतेरर्थवादत्वम्। तथानारभ्याधीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिषु। नहि पर्णमयीत्वादीनाम-
क्रियात्मकानामाश्रयमन्तरेण फलसंबन्धोऽवकल्पते। गोदोहनादीनां हि प्रकृतात्प्रणयनाद्या-
श्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः। तथा दैव्यादीनामपि प्रकृतयूपाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फल-

தைப் பிரயோகஞ் செய்திருப்பது கொண்டும் உபாஸனையின் கலப்பில்லாத கர்மா
வுங்கூட 'வீர்யமுள்ளது தான் என்று அறியப்படுகிறது. அந்த வசனமானது
வித்யை=உபாஸனம் (கர்மாவில்) நித்யமில்லை என்று சொன்னாற்றான் பொருந்தும்
கர்மாவில் உபாஸனத்துக்கு நித்யத்துவம் சொன்னாலோ உபாஸனத்துடன் சேராத
கர்மம் வீர்யமுள்ளது என எவ்விதமனுமதிக்க முடியும். எல்லா அங்கங்களையும்
சேர்த்துக் கொண்டாலன்றோ கர்மம் வீர்யமுள்ளதாக வாகிறது எனச் சாஸ்திரத்
தின் நிலையிருக்கிறது. அவ்விதமே ஸாமங்களில் லோகாதிபுத்தி செய்யவேண்டுமெ
தாக விதிக்கப்பட்ட உபாஸனங்களில் கர்மஸமிருத்தியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட
ஒவ்வொரு உபாஸனங்களுக்கும் தனித்தனியான பலன்கள் சுருதியில் கூறப்படு
கின்றன. அதாவது:—“ இவ்விதமுபாலிப்பவர்க்கு பூமிக்குமேலுள்ளனவும் கீழு
ள்ளனவுமான லோகங்கள் போகயோக்கியங்களாக வாகின்றன” என்றதாதிகளாம்.
இந்தப் பலஸ்ருதியானது அர்த்தவாதம் மட்டும் என எண்ணமுடியாது. அவ்வித
மெண்ணினாலோ குணவாதமாகவாகும். பலனை யுபதேசஞ் செய்வதாகக் கொண்
டாலோ முக்கியவிதியானது (சக்யார்த்தபோதகத்வமானது) ஸம்பவிக்கின்றது. ப்ர
யாஜாதிகளிலோவெனில் இதிகர்த்தவ்யதையை(செய்யவேண்டிய முறையை)எதிர்
பார்க்கின்ற(தர்சபூர்ண்மாஸ)யாகமானது ப்ரகிருதமாகவிருப்பதால் அதற்குவேண்டி
இது ஏற்படுங்கால் அங்கு சொல்லிய பலஸ்ருதிக்கு அர்த்தவாதத்வம் சொல்லுவது
பொருந்தும். அதுபோலவே யாகத்தைச் சொல்லத்தொடங்காத விடத்தில் படிக்க
கப்பட்ட பர்ணமயீத்வாதிகளிலும் காணவேண்டும். கிரியாருபங்களாக இல்லாத
பர்ணமயீத்வாதிகளுக்கு (அதற்குரிய) ஆஸ்ரயத்தின் ஸம்பந்தமில்லாமல் பல ஸம்
பந்தம் சொல்லுவது பொருந்தவும் மாட்டாது. கோதோஹனாதிகளுக்கோவெனில்
ப்ரகிருதமான அப்பர்ணயனாதி ரூபமான ஆஸ்ரயத்தின் லாபமிருப்பதால் பலவிதி
யானது பொருந்தக்கூடியதாக வாகலாம். அதுபோலவே (“பைல்வோ யூபோ
பவதி”=பில்வமரத்தால் செய்யப்பட்டதாகவும் யூபமாகும்) என்றதாதியால் விதிக்க
கப்பட்ட பைல்வத்வாதிகளுக்கும் ப்ரகிருதமான யூபாதிகளாகிற ஆஸ்ரயலாபமிருப்
பதால் அவற்றில் சொல்லிய பலவிதியும் பொருந்தலாம். பர்ணமயீத்வாதிகளிலோ

विधिः। नतु पर्णमयीत्वादिष्वेवविधिः कश्चिदाश्रयः प्रकृतोऽस्ति। वाक्येनैव तु जुहाद्याश्रयतां विवक्षित्वा फलेऽपि विधिं विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्। उपासनानां तु क्रियात्मकत्वाद्विशिष्टविधानोपपत्तेरुद्गीथाद्याश्रयाणां फले विधानं न विरुध्यते। तस्माद्यथा कत्वाश्रयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगादनित्यान्येवमुद्गीथाद्युपासनान्यपीति द्रष्टव्यम्। अतएव च कल्पसूत्रकारा नैवज्ञातीयकान्युपासनानि क्रतुषु कल्पयाञ्चकुः ॥ ४२ ॥

२८ प्रदानाधिकरणम्। सू० ४३

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३ ॥

வெனில் இம்மாதிரியான ஆஸ்ரயம் ஒன்றும் ப்ரகிருதமாக இல்லை. இதேவாக்கியத்தினாலேயே ஜுஹ்வாதிகளை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் தன்மையை சொல்லுவதாகக் கருதி பலவிஷயத்திலும் இதையே விதியாகவும் கல்பிப்பவர்க்கு (1) வாக்கியபேதம் வந்துவிடும். உபாஸனங்களோ(மானஸ) க்ரிபா ரூபங்களானதுபற்றி பலத்துடன் கூடினதாக அவற்றை விதிப்பது பொருந்துவதால் உத்தீதாதிகளை யாஸ்ரயித்த உபாஸனங்களுக்கு பலனில் விதியிருப்பது விரோதப்படுவதற்கில்லை. ஆகவே கோதோஹனாதிகள் கிரதுவை (யாகத்தை) யாஸ்ரயித்தனவாக இருப்பினுங்கூட பலஸம்பந்தமிருப்பதால் எவ்விதம் அநித்யங்களாக வாகின்றனவோ இவ்விதமே உத்தீதாத்யுபாஸனங்களுமாகும் எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும். ஆனதுபற்றியே தான் கல்பஸூத்திரச்சாஸ்திரர்கள் இம்மாதிரியான உபாஸனங்களை யாகங்களில் கல்பிக்கவில்லை. (42) (எ-அ)

இருபத்தேழாவது தந்நிர்த்தாரணதிகரணம் முற்றிற்று.

ப்ரதானுதிகரணம் 28.

(ஸூ) ப்ரதானுவதேவ ததுக்தம் (43)

(ப-ரை) [वायुप्राणौ पृथगेवानुचितनीयौ (வாயுப் ப்ராணௌ ப்ருதகேவானுசிந்தநீயௌ) வாயு ப்ராணன் இரண்டும் தனித்தனியே தான் தியானிக்கவேண்டுமென. आध्यात्मश पृथक्त्वात् (ஆத்யேயாம்ச ப்ருதக்த்வாத்)=தியானிக்கத்தக்க அம்சம் வேறாகக் காணப்படுவதே அதன்காரணமாகும்.] प्रदानवदेव (ப்ரதானுவதேவ)=ராஜத்வம், அதிராஜத்வம், ஸ்வராஜத்வம் என்ற குணம் வேறுபடுவதன் மூலம் ராஜத்வம் முதலிய குணங்களுடன் கூடின தேவதை வேறுபடுவதால் அந்தந்ததேவதையைக் குறித்து தனித்தனியே புரோடாசத்தின் ப்ரதானம் (ப்ரகேஷபம்) செய்வது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க. तदुक्तम् (ததுக்தம்)=அவ்விஷயம் தேவதா காண்டத்தில் “नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात् (நாநாவா தேவதாப்ருதக் ஞானாத்)=தேவதையானது வெவ்வேறாகவே தானாகும். ராஜத்வம் முதலியகுணம் வேறுபடுவ

(1) ஒரே வாக்கியத்துக்கு இரண்டுபொருள் கல்பிப்பது பூர்வமீமாம்ஸா சாஸ்திரப் படி வாக்கியபேத தோஷத்துக்குக் காரணமாகும்.

एकीकृत्य पृथग्वास्याद्वायुप्राणानुचिन्तनम् । तत्त्वाभेदात्तयोरेकीकरणेनानुचिन्तनम् ॥ १ ॥

अवस्थाभेदतोऽद्वयात्ममधिदैवं पृथक्छूतेः । प्रयोगभेदो राजादिगुणकेन्द्र प्रदानवत् ॥ २ ॥

वाजसनेयके—‘वदिष्याभ्येवाहमिति वाग्दधे’ (बृ० १।५।२१) इत्यत्राध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठोऽवधारितोऽधिदैवतमभ्यादीनां वायुः, तथा छान्दोग्ये—‘वायुर्वाव संवर्गः’ (छा० ४।३।१) इत्यत्राधिदैवतमभ्यादीनां वायुः संवर्गोऽवधारितः ‘प्राणो वाव संवर्गः’ (छा० ४।३।२) इत्यत्राध्यात्मं वागादीनां प्राणः । तत्र संशयः—किं पृथगेवेमौ वायुप्राणव्युपगन्तव्यौ स्यातामपृथग्वेति । अपृथगेवेति तावत्प्राप्तं तत्त्वाभेदात् । नह्यभिज्ञे तत्त्वे पृथगनुचिन्तनं न्याय्यम् । दर्शयति च श्रुतिरभ्यात्ममधिदैवतं च तत्त्वाभे-

தன் மூலம் அக்குணமுள்ள தேவதையும் வேறாகவேதானாகும்.” என்றதா லுப தேசிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. (43) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாகிலை.

(க-ரை) வாயு ப்ராணன் இரண்டையும் சேர்த்தே அறுசிந்தனஞ் செய்ய வேண்டுமா? அல்லது தனித்தனியே அறுசிந்தனஞ் செய்யவேண்டுமா? என்பது ஸந்தேஹம். வாயுவும் ப்ராணனும் ஒரேதத்துவமாக (ஒரே பொருளாக) இருப்பதால் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்தேதான் அறுசிந்தனஞ் செய்யவேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷம். அதிதைவத்திலும் அத்யாத்மத்திலுமாக அவஸ்தா பேதமிருப்பதாலும், வேறுபடுத்திக் கூறும் சுருதியிருப்பது கொண்டும் ராஜத்வம், அதிராஜத்வம், ஸ்வராஜத்வம், முதலிய குணவேறுபாட்டினால் அந்தந்த குண விசிஷ்ட இந்திரனும் வேறாக ஆவதால் ராஜத்வகுணம் வாய்ந்த இந்திரனுக்குத் தனியாகவும், அதிராஜத்வ குணம்வாய்ந்த இந்திரனுக்குத்தனியாகவும், ஸ்வராஜத்வ குணம்வாய்ந்த இந்திரனுக்குத்தனியாகவும் புரோடாச ப்ரதானஞ் செய்வது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும் என்பது லித்தாந்தம் (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயகத்தில் “நான் பேசமட்டுமே செய்வேன் என வாக் கானது தைரியத்துடன் நின்றது.” என்ற இந்தவிடத்தில் அத்யாத்மத்தில் ப்ராணன் வாகாதிகளுக்குள் ஸ்வேஷ்டமானது என்றும், அதிதைவத்தில் அக்கினியாதிகளுக்குள் வாயு ச்வேஷ்டமானது என்றும் நிர்ந்தாரணஞ் செய்யப்பட்டது. அவ்விதமே சாந்தோக்கியத்தில் “வாயுவே ஸம்வர்க்கமாக (மற்றவற்றைத் தன் னிலொடுக்கிக்கொள்வதாக) ஆகும் என்றவிடத்தில் அதிதைவத்தில் அக்கினியாதி களுக்கு வாயுவானது ஸம்வர்க்கமென்றும் “ப்ராணனே ஸம்வர்க்கமாகும்” என்ற விடத்தில் அத்யாத்மத்தில் ப்ராணன் வாகாதிகளுக்கு ஸம்வர்க்கமென்றும் நிர்ந்தாரணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதாவது:— இந்த வாயு ப்ராணன் இவற்றைத் தனித்தனியே கொள்ளவேண்டுமா? அல்லது ஒன்றாகவே கொள்ளவேண்டுமா? என்றும். தத்த்வம் வேறுபடாதிருப்பதன் மூலம் இரண்டையும் ஒன்றாகவே தான் கொள்ளவேண்டும் எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகிறது. தத்த்வம் வேறுபடாதிருக்குங்கால் வேறாக அறுசிந்தனம் செய்

दम्—‘अग्निर्वाभूत्वा मुखं प्राविशत्’ (ऐ० २।४) इत्यारभ्य। तथा ‘त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः’ (बृ० १।५।१३) इत्याध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदैविकीं विभूतिमात्मभूतां दर्शयति। तथान्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदैवतं च बहुधा तत्त्वाभेददर्शनं भवति। क्वचिच्च ‘यः प्राणः स वायुः’ इति स्पष्टमेव वायुं प्राणं चैकं करोति। तथोदाहृतेऽपि वाजसनेयिब्राह्मणे ‘यतश्चोदेति सूर्यः’ (बृ० १।५।२३) इत्यस्मिन्नुपसंहारश्लोके ‘प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति’ (बृ० १।५।२३) इति प्राणेनैवोपसंहरन्नेकत्वं दर्शयति। ‘तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राण्याच्चैवापान्याच्च’ (बृ० १।५।२३) इति च प्राणव्रतेनैकेनोपसंहरन्नेतदेव द्रढयति। तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात् ‘महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः’ (छा० ४।३।६) इत्येकमेव संवर्गं गमयति न ब्रवीत्येक एकेषां चतुर्णां संवर्गोऽपरोऽपरेषामिति। तस्मादपृथक्त्वमुपगमनस्येति। एवं

வது நியாயமாகாதன்றோ? அத்யாத்மத்திலும் அதிதைவத்திலும் தத்த்வம் ஒன்றென்பதைச் சுருதியானது “அக்கினியானது வாக்காகவாகி முகத்தில் ப்ரவேசித்தது” என்று தொடங்கி காண்பித்து மிருக்கிறது. அதுபோலவே “அந்த இவையாவுமே ஸமானமானவைகளாகவும், எல்லாம் அநந்தங்களாகவுமே ஆகும்” என்பதாய் ஆத்யாத்மிகங்களான ப்ராணைகளுக்கு அதிதைவிகமான விபூதியை ஆத்ம பூதமாகத் தெரிவித்துமிருக்கிறது. அவ்விதமே வேறிடத்திலுங்கூட அநந்தநிவிடத்தில் அத்யாத்மத்திலும், அதிதைவத்திலும் தத்த்வம் ஒன்று என்ற அறிவை வெகுவாகக் காட்டியுமிருக்கிறது. சிலவிடத்திலோ “எவன் ப்ராணானோ அவன் தான் வாயு” என்பதாய் தெளிவாகவே வாயுவையும் ப்ராணனையும் ஒன்றுபடுத்திக் கூறியிருக்கிறது. அவ்விதமே முன்னர் எடுத்துக்காட்டின வாஜஸநேயி ப்ராம்ஹணத்தில் “ஸுபிரியன் எங்கிருந்து உதயமாகின்றானோ” என்பதான முடிவைக் கூறும் மந்திரத்தில் “இந்த ஸுபிரியன் ப்ராணனிடமிருந்தே உதயமாகிறான். ப்ராணனிடத்திலேயே ஒடுங்குகிறான்” என்பதாய் ப்ராணனுடனேயே முடிக்கின்றதாய் ஏகத்வத்தைத் தெரிவித்து மிருக்கிறது. “ஆனது பற்றி (வ்ரதைக்யம் சிறந்தது பற்றி) ப்ராணனைவிடதிலும் ப்ராணனை உள்ளுக்கு வாங்குதலுமென்ற இரண்டையும் ஒரே வ்ரதமாகவே கொள்ளவேண்டும்” என்றதால் ப்ராண வ்ரதம் ஒன்றினாலேயே உபஸம்ஹாரஞ் செய்வதாய்க் கொண்டு முற்கூறியதையே திருடப்படுத்திக் காட்டியிருக்கிறது. அவ்விதமே சாந்தோக்கியத்திலும் (முற்கூறிய தற்கு) மேலுள்ளவிடத்தில் “மஹாத்மாக்களான நால்வரை (அதாவது:—அதிதைவத்தில் அக்கினி, ஸுபிரியன், ஜலம், சந்திரன் இவர்களையும் அத்யாத்மத்தில் வாக் சகூஷம், ஸ்ரோத்ரம் மனஸ், இவைகளையும்) ப்ராணனாகிற அந்ததேவன் ஒருவனே விழுங்கிவிடுகிறான். அவன் புவனத்தை(ஸர்வலோகத்தையும்) ரக்ஷிக்கிறான்” என்பதாய் ஒரேயைத்தைச் சொல்லுகிறதையொழிப அக்னியாதிகளான நான்கு களுக்கு ஸம்வர்க்கம் (லயம்) வேறு, வாகாதிகளான நான்கு களுக்கு ஸம்வர்க்கம் வேறு எனச் சொல்லவில்லை. ஆனதுபற்றி வாயுப்ராணைகளுடைய அநுசந்தனமானது ஒன்றுபட்டதாகவேதானுகிறது. என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்த

ப्राप्ते ब्रूमः—पृथगेव वायुप्राणावुपगन्तव्याविति । कस्मात् । पृथगुपदेशात् । आध्यानाथो ह्ययमध्यात्माधिदैवविभागोपदेशः सोऽसत्याध्ययनपृथक्त्वेऽनर्थक एव स्यात् ॥

ननूक्तं न पृथगनुचिन्तनं तत्त्वाभेदादिति । नैष दोषः । तत्त्वाभेदेऽप्यवस्थाभेदादुपदेश-
भेदवशेनानुचिन्तनभेदोपपत्तेः । श्लोकोपन्यासस्य च तत्त्वाभेदाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानस्य
पूर्वोदितध्येयभेदनिराकरणसामर्थ्याभावात् । ‘स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेता-
सां देवतानां वायुः’ (बृ० १।५।२२) इति चोपमानोपमेयकरणात् । एतेन व्रतोपदेशो
व्याख्यातः । ‘एकमेव व्रतम्’ (बृ० १।५।२३) इति चैवकारो वागादिव्रतनिवर्तनेन
प्राणव्रतप्रतिपत्त्यर्थः । भग्नव्रतानि हि वागादीन्युक्तानि ‘तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे’
(बृ० १।५।२१) इति श्रुतेः । न वायुव्रतनिवृत्त्यर्थः ‘अथातो व्रतमीमांसा’ (बृ० १।
५।२१) इति प्रस्तुत्य तुल्यवद्वायुप्राणयोरभग्नव्रतत्वस्य निर्धारितत्वात् । ‘एकमेव व्रतं

மாகவே ஸித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம்—வாயுப் ப்ராணன் இரண்டையும் வே-
றாகவே அறுசிந்தனம் செய்யவேண்டும். ஏன்? வேறாக உபதேசமிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். ஆத்யானஞ் செய்வதற்கு வேண்டியன்றோ அத்யாத்மத்திலும்
அதிதைவத்திலும் ஆகப் பிரித்து இந்த உபதேசஞ்செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தியா-
னமானது வேறாக இல்லாவிடில் அந்த விபாகோபதேச (வெவ்வேறாகச் செய்த
வுபதேச) மானது பயனற்றதாகவே ஆகிவிடும்.

சங்கை—தத்த்வம் ஒன்றாக இருப்பதால் வேறாக அறுசிந்தனம் செய்தல்
கூடாதெனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்? இந்தத்தோஷமில்லை. தத்த்வம்
ஒன்றாக இருந்தபோதிலுங்கூட அவஸ்தாபேதமிருப்பதால் உபதேச பேதமிருப்-
பதை முன்னிட்டு வேறாக அறுசிந்தனஞ் செய்வது பொருந்தலாம். (“ப்ராணாத்-
வா ஏஷ உதேதி”) என்ற சுலோகத்தை எடுத்துக்காட்டினது தத்த்வம் ஒன்று
என்ற அபிப்பிராயத்தை முன்னிட்டும் பொருந்தலாமாயினும் முன்னர் சொல்லப்-
பட்ட த்யேயத்தின் (த்யானஞ் செய்யத்தகுந்த ப்ராணவாயுக்களின்) பேதத்தை
மறுக்கச் சக்தியுள்ளதாக வாகமாட்டாது. “அந்தப் ப்ராணன் இந்த ப்ராணன்களுள்
(இந்திரியங்களுள்) எவ்விதம் மத்யமமானதோ இவ்விதமே இந்தவாயுவும் இந்தத்
தேவதைகளுள் மத்யமமானதாகும்” என்பதாய் உபமான உபமேயங்கொடுத்துக்
கூறியிருப்பதே அதன்காரணமாகும். இவ்விதஞ் சொன்னதிலிருந்து விரதோபதேச-
மானது வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டதாக வாகிறது. ஒரே விரதத்தைச் செய்ய
வேண்டும்” என்றவிடத்திலுள்ள ஏவ என்ற சப்தமானது வாகாதிகளின் விரதத்-
தை நிவிருத்தி செய்யும் வாயிலாக ப்ராணவிரதத்தை ஈடுபதேசிக்க வெண்ணங்
கொண்டது. சொல்லப்பட்ட வாக்குதலியன பக்னமான (முறிந்த) விரத முடை-
யனவன்றோ. “அந்த வாகாதிகளை மிருத்யுவானவன் ஸ்ரமமாகவாகி வந்தடைந்-
தான்” எனப்புகியிருப்பதாலென்க. “பிறகு ஆனதுபற்றி விரதத்தைப்பற்றிய
விசாரமேற்படுகிறது” என்று தொடங்கி தத்யமாகவே வாயுப் ப்ராணன்கள் விரத

चरेत्' (बृ० १।५।२३) इति चोक्तवा 'तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जय-
ति' (बृ० १।५।२३) इति वायुप्राप्तिं फलं ब्रुवन्वायुव्रतमनिवर्तितं दर्शयति। देवतेत्यत्र
वायुः स्यादपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्सितत्वात्। पुरस्तात्प्रयोगाच्च 'सैवाऽनस्तमिता
देवता यद्वायुः' (बृ० १।५।२२) इति। तथा 'तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु
प्राणः प्राणेषु' (छा० ४।३।४) इति भेदेन व्यपदिशति 'ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये
दश सन्तस्तत्कृतम्' (छा० ४।३।८) इति च भेदेनैवोपसंहरति। तस्मात्पृथगेवोपगम-
नम्। प्रदानवत्। यथेन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराज
इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टौ सर्वेषामभिगमयन्नवद्यत्युद्यवट्कारमिति। अतो वचनादि-

பங்கமற்றவை எனநிர்த்தாரணஞ் செய்யப்பட்டிருப்பதால் அது வாயுவிரதத்தை
நிவிருத்திக்கக் கூடியதன்று. “ஒரே விரதத்தைச் செய்யவேண்டும்” என்று
சொன்னபிறகும் “அதனால் இந்தத் தேவதையினுடைய ஸாயுஜ்யத்தையும் ஸமான
லோகத்தையும் அடைகிறான்” என்பதாய் வாயுப் ப்ராப்திருபமான பலனைச் சொல்லு
கின்றதாய் வாயுவிரதத்தை நிவிருத்தியடையாததாகத் தெரிவிக்கிறது. (சுருதியில்)
தேவதை என்றதால் வாயுவே சொல்லப்பட்டதாகவாகும். அபரிச்சின்ன ஆத்ம
கத்வமானது அடைய விரும்பப்பட்டதாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். “யா
தொருவாயுவுண்டோ இதவே அஸ்தமனத்தை யடையாத தேவதையாகும்” என
மேலுள்ள விடத்தில் பிரயோகம் செய்யப்பட்டுமிருக்கிறது. அவ்விதமே “அவ்
விரண்டும் இரண்டு ஸம்வர்க்கங்களாகும் தேவர்களுள் வாயுவும் ப்ராணன் (இந்
திரியங்) களுள் ப்ராணனுமாகும்” எனச் சொல்லியிருக்கிறது. “விழுங்கப்படும்
அக்னியாதிகள் (நான்கு) அவற்றை விழுங்கும் வாயு (ஒன்று) ஆகிய இவ்வைந்தும்
வாகாதிகளைக் காட்டிலும் அன்யமானவை. அவ்விதமே முற்கூறியவற்றைக் காட்
டிலும் அன்யங்களான சரீரத்திலுள்ள வாகாதிகளும் ப்ராணனும் பீந்துகளாகும்
இவை எண்ணினால் பத்தாக இருக்கின்றன. அந்தப் பத்தும் *கிருதமாகவாகிறது”
என வேறாக வுபஸம்ஹாரஞ் செய்துமிருக்கிறது. ஆகவே தனியாகவேதான் தியா
னஞ் செய்யவேண்டும். ப்ரதானம் போலவே இங்குமாகும். அதாவது:—மூன்று
புரோடங்கனாயுடையதான இஷ்டியில் ஏகாதசகபாலத்தை (பதினொருபாத்திரத்தில்
வைத்து ஸம்ஸ்காரஞ் செய்யப்பட்ட புரோடாசத்தை) ராஜனான இந்திரனையும்
பொருட்டும் அதிராஜனான இந்திரனையும் பொருட்டும் ஸ்வராஜனான இந்திரனே
யும் பொருட்டும் கொடுக்கவேண்டும். என்றவிடத்தில் எல்லாத்தேவர்களுக்கும்
நேரில் கொடுக்க வேண்ணம் கொண்டு வஷ்ட்காரமென்ற தேவபாகத்தைக் கிர
ஹிக்கிறான். ஆகவே இவ்விடத்தில் தேவதையைக்குறித்துக் கொடுக்கவேண்டிய
புரோடாசத்தின் அவதானத்தை (கிரஹணத்தை) சுகருதி ஒன்றாகவே (சேர்த்தே)

* கிருதம் என்பது சதுரங்கஆட்டத்தில் நான்கு புள்ளிகளுள்ள பாய்ச்சைக் காயா
கும். இதில் நான்கில் மூன்று புள்ளிகளும், மூன்றில் இரண்டு புள்ளிகளும், இரண்டில்
ஒருபுள்ளியும் அடங்கிவிடுவதால் 4, 3, 2, 1 இவற்றைக்கூட்டின் மொத்தம் 10 எண்
வரும் எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும்.

ந்ராபேதாச்சு சஹ்ரதானாஸ்க்ஷாயா ராஜாதிபுணபேதாஹ்யானுவாக்யாவ்யத்யாஸவிதானாச்ச யதான்யா-
 சமேவ தேவதாபுத்யுத்தவாத்ரதானபுத்யுத்தம் பவதி । एवं तत्त्वाभेदेऽप्याध्येयांशपुथुत्तवादाध्यान-
 पुथुत्तवमित्यर्थः । तदुक्तं सङ्क्षेपे ‘नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात्’ इति । तत्र तु द्रव्यदेवता-
 भेदाद्यागभेदो विद्यते । नैवमिह विद्याभेदोऽस्ति । उपक्रमोपसंहाराभ्यामध्यात्माधिदैवोप-
 देशेष्वेकविद्याविधानप्रतीतेः । विद्यैक्येऽपि त्र्यध्यात्माधिदैवभेदात्प्रवृत्तिभेदो भवति अग्नि-
 होत्र इव सायंप्रातःकालभेदात् । इत्येतावदभिप्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम् ॥ ४३ ॥

२९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकारणम् । ४४-५३

சொல்லியிருப்பதாலும், எல்லாவிடங்களிலும் இந்திரன் ஒன்றாகவே இருப்பதா-
 லும், சேர்த்தேதான் கொடுக்கவேண்டும் என்ற ஆசங்கைவருங்கால் தேவதையான
 இந்திரன் ஒருவனாக இருந்தபோதிலும், ராஜத்வம், அதிராஜத்வம், ஸ்வராஜத்வம்
 என்ற அவனுக்குச் சொல்லிய சூணங்கள் பேதப்படுவதாலும் † யாஜ்யை என்றும்,
 ‡ அநுவாக்யை என்றுமான மந்திரங்களுக்கு மாறுபாடு விதிக்கப் படுவதாலும்
 சுருதியிற் கூறியபடியே தேவதையின் வேறுபாடு கொள்ளப்படுவதால் புரோடாச
 ப்ரதானமும் வேறாகவேதானாகிறது என்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே தத்த்வ
 மானது ஒன்றாகவே இருந்தபோதிலும் தியானிக்கவேண்டிய அம்சமானது வே
 ருகவிருப்பதால் தியானமும் வேறாகவேதானாகிறது என்பது அதன் பொருள்.
 அவ்விஷயம் ஸங்கர்ஷம் என்ற தேவதாகாண்டத்தில் “தேவதையானது வெவ்வே
 ருகவேதானாகும் ராஜத்வம் அதிராஜத்வம் ஸ்வராஜத்வம் என்ற குணவேறு பாட்
 டினால் பேதம் அறியவே படுவதுபற்றியே” என்றதாற் சொல்லப்பட்டுமிருக்கிறது.
 ஆனால் அவ்விடத்திலோ திரவியம் தேவதை இவை வேறுபடுவதால் யாகத்திலும்
 பேதமிருக்கிறது. இவ்விடத்திலோ வித்யையில் பேதமானது கிடையாது. உபக்ர
 மோபஸம்ஹாரங்ஸினால் அத்யாத்ம அதிதைவோபதேசங்களில் ஏகவித்யா விதான
 ப்ரதீதி (வித்யை ஒன்றென்ற விதியின் தோற்றம்) ஏற்படுவதே அதன் காரண
 மாகும். வித்யை ஒன்றாக இருந்தபோதிலுங்கூட அத்யாத்மம் என்றும் அதிதைவ
 மென்றும் பேதமிருப்பதால் ப்ரவீருத்திபேத மேற்படுகிறது. ஸாயம் (மாலை)
 ப்ராத: (காலை) என்ற பேதத்தைப்பொட்டி அக்னிஹோத்திரத்தில் பேதமேற்படு
 வது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குங் காண்க. என இவ்வித அபிப்பிராயங்
 கொண்டு ப்ரதானவத் எனச் சொல்லப்பட்டது. (43) (எ-று)

இருபத்தேட்டாவது ப்ரதானாதிகாரணம் முற்றிற்று.

† அத்வர்யுவானவன் “யஜ” என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி ப்ரைஷம் செய்த
 தும் ஹோதாவானவன் (ருக்வேதியானவன்) எந்த மந்திரத்தைப் படிக்கின்றானோ அம்
 திரம் யாஜ்யை என்றும்.

‡ அநுப்நூஹி என்பதாய் ப்ரைஷஞ் சொன்னதற்கு பிறகு படிக்கப்படும் மந்திரம்
 அநுவாக்யை என்றும் சொல்லப்படும்.

लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि वलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥

कर्मशेषाः स्वतन्त्रा वा मनश्चित्प्रमुखामयः । कर्मशेषाः प्रकरणात् लिङ्गान्वयनार्थदर्शनम् ॥ १ ॥

उनेयविधिगाहिङ्गादेवश्रुत्या च वाक्यतः । वाच्यं प्रकरणं तस्मात् स्वतन्त्रं वह्नि चिन्तनम् ॥ २ ॥

லிங்கபூயஸ்த்வாதிகரணம் 29.

(அ-கை) முந்தின அதிகரணத்தில் வித்யை ஒன்றாக விருந்தபோதிலும் ஆத்யாத்மிக ஆதிதைவிக பேதத்தால் ப்ரயோகபேதமானது சொல்லப்பட்டது. மனஸ்சிதாதிகள் கர்மாஸ்ரிதமாக இருப்பதால் கர்மத்தினின்றும் ப்ரயோகபேதமானது பொருந்தக்கூடியதன்று என ஆசங்கிக்கப்படுகிறது. வாஜஸநேயுதத்தில் அக்னிரஹஸ்யப்ராம்ஹணத்தில் அக்னிசயன ப்ரகரணத்தில் ஸ்வவா இதமக்ரே ஸதாஸீத் இவையாவும் உத்பத்திக்கு முந்தி ஸத்தாகவோ அஸத்தாகவோ இல்லை என்று தொடங்கி மனஸ்விரூஷ்டியைச் சொல்லி அந்த மனஸ்ஸானது தன்னைப் பற்றி யாலோசித்தது என்றதால் ஈக்ஷணபூர்வகமாக அக்னிகளைப் பார்த்தது எனப் படிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அங்கு “தத் ஷட்தீரிம்ஸாத் ஸஹஸ்ராணி அபஸ்யத் அத்மனோ அக்னீன் அர்க்கான் மனோமயான் மனஸ்சித:” தத்=அந்தமனஸ்ஸானது அர்கான்=பூஜிக்க தக்கனவும் மனோமயான்=மனோவிருத்தி ரூபங்களும், மனஸ்சி த்=மனத்தா லெண்ணப்பட்ட (கல்பிக்கப் பட்ட) னவுமான ஷட்தீரிம்ஸாத்ஸஹஸ் ராணி=மூப்பத்தாறாயிரங்களான, அக்னீன்=அக்னிகளை ஆத்மன: =தன்னைச் சார்ந் தனவாக அபஸ்யத் எண்ணிற்று. என்றதாதி படிக்கப்படுகிறது. இந்த மந்திரத் தால் புருஷனுடைய வயதை நூறாக வைத்துக் கொண்டு நூறுவருஷங்களுக்கும் மொத்தம் 36000 நாட்களாவதால் ஒவ்வொருதினத்திலுமேற்படும் மனோவிருத்தி களின் ஸமுதாயத்தில் இஷ்டகையினால் சயனஞ்செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு அக்னி புத்தியீதம் மொத்தம் 36000 அக்னிசயனம் சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது. அது போலவே “வாக்சித: ப்ராணசித: சக்ஷுஸ்சித: ஸ்ரோத்ரசித: கர்மசித: அக்னி சித: வாக்கினால் சயனம் செய்யப்பட்டனவும், ப்ராண (க்ராணேந்திரியத்தி) னால் சயனஞ் செய்யப்பட்டனவும், கண்ணினால் சயனஞ் செய்யப்பட்டனவும், கர்மத்தி னால் (வாகிந்திரியத்தைத் தவிர்த்து மீதமுள்ள கர்மேந்திரியங்களினால்) சயனஞ் செய்யப்பட்டனவும், அக்னியினால் (தவகிந்திரியத்தினால்) சயனஞ் செய்யப்பட்டன வுமான அக்னிகளை வாகாதிகள் தன்னைச் சார்ந்தனவாக எண்ணின” எனத் தனி யாகவே தியான ஸம்பாத்யங்களான வேறு அக்னிகளைப் படிக்கின்றனர். அவ்விடத் தில் மனஸ்சிதாதிகளான இந்த அக்னிகள் க்ரியாப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்டிருப் பனபற்றி க்ரியானுப்ரவேசம் பெற்றவைகளாய் அந்தக்ரியைகளுக்கு அங்கங்களாக வாகின்றனவா? அல்லது ஸ்வதந்திரமாய் தனித்த வித்யாருபங்களாக வாகின்றன வா? என ஸம்சயமுதயமாகவே ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் லிங்கமானது வலு வுள்ளதானதுபற்றி ஸ்வதந்திரங்களாகவே தானாகும் என உபதேசிக்கவேண்டி 9 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணமாய்க்கப்படுகிறது. அதன் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு

वाजसनेयिनोऽग्निहस्ये—‘नैव वा इदमग्रे सदासीत्’ इत्येतस्मिन्ब्राह्मणे मनोऽधि-
कृत्याधीयते ‘तत्षट्त्रिंशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्निनर्कान्मनोमयान्मनश्चितः’ इत्यादि ।
तथैव ‘वाक्चितः प्राणचितश्चक्षुश्चितः श्रोत्रचितः कर्मचितोऽग्निचितः’ इति पृथग्ग्नीना-
मनन्ति सांपादिकान् । तेषु संशयः—किमेते मनश्चिदादयः क्रियानुप्रवेशिनस्तच्छेषभूता
उत स्वतन्त्राः केवलविद्यात्मका इति । तत्र प्रकरणात्क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते स्वातन्त्र्यं तावत्प्र-

(ஸ-௮) லிங்கபூயஸ்த்வாத் தத்ஷி பஸீயஸ்ததபி (44)

(ப-ரை) லிங்கபூயஸ்த்வாத் (லிங்கபூயஸ்த்வாத்)=இந்த மனஸ்சித்தாதிகள் கேவல
வித்யாருபங்கள் என்பதைத் தெரிவிக்கும் லிங்கங்கள் (அறிஞரிகள்) அதிகங்களா
கவே இருக்கின்றன. தத் (தத்)=அந்தலிங்கமா (அறிஞரியா) னது வலியோ ஹி (பஸீ
யோஹி)=ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் வலுவுள்ளதன்றோ ததுக்தம் (ததுக்தம்)=
ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் லிங்கம் வலுவுள்ளதென்பது பூரவம்மாம்ஸையில்
சொல்லப்பட்டு மிருக்கிறது. (44) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) மனஸ்சித் முதலிய அக்னிகள் கர்மாவுக்கு அங்கங்களா? அல்லது
ஸ்வதந்திரங்களா? என்பது ஸந்தேஹம். மனஸ்சித் முதலிய அக்னிகள் கர்ம
சேஷங்களே (கர்மாவங்கங்களே) யாகும். கர்மப்ரகரணமாக விருப்பதே அதன்
காரணமாகும். லிங்கமோ வெனில் அர்த்தவாதமேயாகும். என்பது பூர்வபக்ஷம்.
உன்னேயமான (கல்பிக்கவேண்டிய) விதிவாக்கியத்திலுள்ள லிங்கத்தினாலும், ஏவ
என்ற சுருதியினாலும், வாக்யத்தாலும் தூர்ப்பலமான ப்ரகரணமானது பாதிக்கத்
தகுந்ததாகவாகிறது. ஆகவே வன்ஹித்யானமானது ஸ்வதந்திரமாகவே யாகிறது
என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—வாஜஸநேயிகள் அக்னிரஹஸ்யத்தில் “இது உத்பத்திக்கு முந்தி
ஸத்தாகவோ அஸத்தாகவோ இல்லை” என்ற இந்த ப்ரம்ஹணத்தில் மனத்தின்
விருஷ்டியைச் சொல்லி “அது=மனது அர்க்கான்=ப்ரகாசிக்குின்றனவும், மனோ
மயங்களும், மனத்தாற் ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவுமான 36 ஆயிரங்களான அக்னி
களைத் தன்னைச் சேர்ந்தனவாகப் பார்த்தது” என்ற தாதியைப் படிக்கின்றனர்.
அவ்விதமே “வாகிந்திரியத்தினால் சயனமூலம் ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவும் க்ரா
ணேந்திரியத்தால் சயனமூலம் ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவும், சக்ஷுரீந்திரியத்தினால்
சயனமூலம் ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவும், சுரோத்திரேந்திரியத்தினால் சயனமூலம்
ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவும், கர்மேந்திரியங்களால் சயனமூலம் ஸம்பாதிக்கப்பட்
டனவும், த்வகிந்திரியத்தினால் சயனமூலம் சம்பாதிக்கப்பட்டனவும்” ஆக கல்
பிதங்களான வேறாகவேயுள்ள அக்னிகளைப் படிக்கின்றனர். அவற்றில் பின்வரு
மாறு ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதாவது:—இந்த மனஸ்சித்தாதிகளான அக்னிகள்
கிரியாப்ரவேசமுள்ளனவாய் கிரியைக்கு அங்கங்களாகவாகின்றனவா? அல்லது
ஸ்வதந்திரங்களாகி கேவலம் வித்யாருபங்களாக வாகின்றனவா? என்றும். அவ்வி
டத்தில் கர்மப்ரகரணமா யிருப்பதைக் கொண்டு கிரியையில் அதுப்ரவேசமானது

तिजानीते लिङ्गभूयस्त्वादिति। भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिन्वाहणे केवलविद्यात्मकत्वमेवा-
मुपोद्वलयन्ति दृश्यन्ते 'तद्यत्किञ्चेमानि भूतानि मनसा सङ्कलयन्ति तेषामेव सा कृतिः'
इति, 'तान्हेतानेवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते' इति चैवज्ञातीयकानि।
तद्धि लिङ्गं प्रकरणाद्वलीयः। तदप्युक्तं पूर्वस्मिन्काण्डे—'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान-
समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्' (जै० सू० ३।३।१३) इति ॥ ४४ ॥

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रिया मानसवत् ॥ ४५ ॥

नैतद्युक्तं स्वतन्त्रा एतेऽऽशयोऽनन्यशेषभूता इति। पूर्वस्य क्रियामयस्याश्रेः प्रकरणा-
त्तद्विषय एवायं विकल्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः। ननु प्रकरणाल्लिङ्गं वलीयः।

ப்ராப்தமாகவே “லிங்க பூயஸ்த்வாத்” என்றதால் ஸ்வாதந்திரியத்தைச் சொல்லு
கிறார். இந்தப்ராம்ஹணத்தில் இந்த மனஸ்கிதாதிகளுக்குக் கேவலவித்யாத்மகத்வ
த்தை விளக்குகின்ற வெகுலிங்கங்கள் காணப்படுகின்றனவன்றோ. அவையாவன—
“ஆகவே இப்பிராணிகள் மனத்தால் யாதானுமொன்றை ஸங்கல்பித்த போதிலும்
அக்காரியமானது அவ்வக்னிகளுடையதே யாகும்” என்றும், “இவ்விதம் உபா
ஸிப்பவர் தூங்கினபோதிலும் எல்லாப்பூதங்களும் அவ்வக்னிகளை எப்பொழுதும்
சயனஞ் செய்துகொண்டே தானிருக்கின்றன” என்றுமான இம்மாதிரியானவை
களாம். அந்த லிங்கமோ ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் வலுவுள்ளது. அதுவும்
முந்தியுள்ள கர்மகாண்டத்தில் (1) “ஸ்ருதிலிங்க வாக்ய ப்ரகரணஸ்தான ஸமாக்
யானாம் ஸமவாயே பாரதௌர்பல்யம் அர்த்தவிப்ரகர்ஷாத்” என்றதா லுபதேகிக்
கப்பட்டிருக்கிறது. (4.) (ஏ-று)

(ஸௌ) பூர்வவிகல்ப: ப்ரகரணாத் ஸ்யாத் கிரிதா மானஸவத்()

(ப-ரை) **பூர்வவிகல்ப:** (பூர்வவிகல்ப:) = முன்னருள்ள க்ரியாமயமான அக்
னிக்கு இதுவிகல்ப விசேஷத்தைபுபதேசித்ததேயாகும். **ப்ரகரணாத்** (ப்ரகரணாத்) =
கர்மாவைச் சொல்லும் ப்ரகரணமாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். **ஆகவே**
क्रियास्यात् (க்ரியாஸ்யாத்) = க்ரியையாகவே (க்ரியாப்ரவேசமுள்ளனவாகவே) தானு
கும். **मानसवत्** (மானஸவத்) = தசராத்ம் என்ற கர்மத்தின் பத்தாவதுநாளில்
ஸோமரஸத்தின் கிரஹணதிகள் மானஸங்களாகவே எவ்விதம் சொல்லப்பட்ட
னவோ அவ்விதமே இங்குமாகும். (45) (ஏ-று)

பாஷ்யம்—இந்த அக்னிகள் ஸ்வாதந்திரங்களேயொழிய பிறவற்றுக்கு அங்க
மாகமாட்டாது என்பது பொருந்தாது என்கிறோம். முன்னுள்ள க்ரியாருபமான
அக்னியினுடைய ப்ரகரணமாகையால் அது விஷயமாகவேயுள்ள விகல்பவிசே
ஷோபதேச (ஸங்கல்பருபமான விசேஷோபதேச) மாகுமே யொழிய ஸ்வாதந்திர
மாக வாகமாட்டாது.

சங்கை—ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் லிங்கமானது வலுவுள்ளதாக வாகு
மன்றோ எனின்?

(1) இதன் பொருளை இதே அத்தியாயம் 199 வது பக்கத்தில் காண்க.

सत्यमेवमेतत् । लिङ्गमपि त्वेवजातीयकं न प्रकरणाद्वलीयो भवति । अन्यार्थदर्शनं होतत् । सांपादिकाग्निप्रशंसारूपत्वात् । अन्यार्थदर्शनं चासत्यामन्यस्यां प्राप्तौ गुणवादेनाप्युपपद्यमानं न प्रकरणं बाधितुमुत्सहते । तस्मात्सांपादिका अप्येतेऽग्नयः प्रकरणाक्रियानुप्रवेशिन एव स्युः । मानसवत् । यथा दशरात्रस्य दशमेऽहःयविवाक्ये पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य

உத்தரம்—இது உண்மைதான். இம்மாதிரியான (1) லிங்கமும் கூட ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் வலுவுள்ளதாக வாவதில்லை. அன்யார்த்த தர்சனம் (அர்த்தவாதம்) அன்றோ இது. ஸாம்பாதிகமான (கல்பிதமான) அக்னியினது ஸ்துத்திரூபமாயிருப்பதாலென்க. அன்யார்த்த தரிசனமும்=(அர்த்தவாதமும்,) வேறென்றின் ப்ராப்தியானது இல்லாதபொழுது குணவாதத்தாலும் பொருந்தக் கூடுமாதலால் ப்ரகரணத்தைப் பாதிக்கச் சக்தியுடையதாகவாகமாட்டாது. ஆகவே கால்பனிகங்களான இந்த அக்னிகள் ப்ரகரணத்தை யொட்டி க்ரியாப்ரவேசத்தை யடைந்தனவாகவேதானாகும் (2) மானஸம்போல்வாம். அதாவது:—தசராத்ரத்தினுடைய (தசராத்ரகர்மத்தினுடைய) அவிவாக்யமென்ற பத்தாவது தினத்தில்

(1) மானஸமான அக்னிவிதியின் அர்த்தவாதத்திலுள்ள லிங்கங்களுக்கு ஸ்வார்த்த போதன விஷயத்தில் ப்ரமானமில்லாமையால் அவை தூர்ப்பலமாகவேதானாகும் என்ற பது பொருள்.

(2) பன்னிரண்டு தினங்களில் செய்து முடிக்கக் கூடிய ஸோமயாகவிசேஷத்துக்கு “ந்வாநராலூகிரது” என்று பெயர். இதில் முதலிலும் கடையிலும் உள்ள இரண்டு தினங்களையும் நீக்கினால் நடுவிலுள்ளது தசராத்ரமாகிறது. நடுவிலுள்ள தசராத்ரமே த்விராத்ராதிகள் விஷயத்தில் ப்ரகிருதியாகிறது. அந்தத் தசராத்ரத்தின் தர்மங்களுக்கு த்விராத்ராதிகளில் அதிதேசமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே அந்தத் தசராத்ரகர்மவினுடைய பத்தாவது தினத்தில் அதாவது:—ஆதியினின்றும் பதினொராவது தினத்தில், மானஸமான (மனஸ்ஸங்கல்பரூபமான) ஸோமரஸக்ரஹணமானது “அந்யாந்வா பாந்ரேண ஸமுநாம் ரஸ்யா ப்ராஜாபத்யம் மனோகாலம் கிருயாஹாதி” என்ற தால் ச்ருதியிற் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது- இந்த ப்ருதிவியாகிற பாத்திரத்தினால் ஸமுத்திரமாகவானதும், ப்ராஜாபதியைத் தேவதையாகவுடையதும் மனோக்ரஹமானதும் (மனத்தினால் ஸோமரஸமாக பாலிக்கப்பட்டதும்) ஆன உன்னை (அத்வர்புவானவன்) கிரஹிக்கிறான் என்றும். ஆகவே இவ்விடத்தில் ருத்விக்குகள் தியானஞ் செய்பவராக வாவதால் பலவிதவாக்கியத்தினுச்சாரணமில்லாமைபற்றி இந்தப் பத்தாவது அஹஸ்ஸுக்கு அவிவாக்யம் பலவிதமாக்யமில்லாதது என்ற பெயர் ஏற்படுகிறது. ஆகவே இந்த ஸோமரஸத்துக்கு மானஸங்களாகவே(மனஸ்ஸங்கல்பரூபங்களாகவே)உள்ள கிரஹணம்-ஸோமபாத்திரத்தை எடுத்தல், பூஸாநாம்-எடுத்ததைத் தனது ஸ்தானத்தில் வைத்தல், ஹவனம்-ஹோமம், பூஸாநாம்-ஹோமஞ்செய்து எஞ்ஜியவற்றைக் கிரஹித்தல், உபஹ்வானம்-ருத்விக்குகள் ஒருவருக்கொருவர் எஞ்சியதைச் சாப்பிடுவதற்குச் சம்மதித்தல், பகஷணாம்-பிறகு அதைப் பகித்தல் என்ற இவை சொல்லப்படுகிறது. அந்த மனோரூபமான (மானஸங்கல்பரூபமான) ஸோம ரஸமும், அதற்குச் சொல்லிய மானஸங்களான க்ரஹணதிகளும் மானஸங்களாயினும் ப்ரகரணத்தை யொட்டி கர்மாங்கங்களாகவாவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும் என்றும்.

सोमस्य प्रजापतये दैवतायै गृह्यमाणस्य ग्रहणासादनहवनाहरणोपह्वानभक्षणानि मानसान्येवास्त्रायन्ते । स च मानसोऽपि ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्क्रियाशेष एव भवत्येवमयमप्य-
ग्निकल्प इत्यर्थः ॥ ४५ ॥

अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥

अतिदेशश्चैवामग्नौनां क्रियानुप्रवेशमुपोद्वलयति—‘षट्त्रिंशत्सहस्राण्यग्नयोऽर्कास्ते-
षामेकैक एव तावान्यावानसौ पूर्वः’ इति । सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवर्तते । ततश्च
पूर्वेणोष्काचितेन क्रियानुप्रवेशिनाऽग्निना सांपादिकानग्नीनतिदिशन्क्रियानुप्रवेशमेवैषां द्यो-
तयति ॥ ४६ ॥

பூமியாகிற பாத்திரத்தினால் ப்ரஜாபதி என்ற தேவதையின் பொருட்டு கிரஹிக்கப் படுகின்ற ஸோமரஸத்துக்குக் கிரஹணம், ஆஸாதனம், ஹவனம், ஆஹரணம் உப ஹ்வானம், பக்ஷணம் முதலியன மானஸங்களாகவே (மனஸ்ஸங்கல்ப ரூபங்களாக வே) சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் கிரஹகல்பனை செய்தமுறை யானது மனஸ்ஸங்கல்ப ரூபமாக இருந்தபோதிலும் கர்மப்ரகரணத்தில் சொல்லி யிருப்பதை முன்னிட்டு கர்மாங்கமாகவே ஆகிறது என்பது எவ்விதமோ இவ்வித மே இந்த மனஸ்சிதாதி அக்னிகல்பனையுமாகும். என்பது அதன் பொருள். (45)

(ஸூ) அதிதேசாத்ச (46)

(ப-ரை) அதிதேசாच्च (அதிதேசாத்ச) = இந்தக் கால்பனிகங்களான அக்னி களுக்கு கிரியாப்ரவேசமுள்ளதும் இஷ்டகாசிதமுமான அக்னியுடன் அதிதேசம் காணப்படுவதைக் கொண்டும் இவை (இங்கு கூறிய மனஸ்சிதாதி அக்னிகள்) க்ரியையுடன் சேரக்கூடியனவே யாகும். (46) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அதிதேசமும் (அதுபோல் இதுவுமாகும் என்ற உபதேசமும்) இந்த அக்கினிகளுக்கு க்ரியையின் ஸம்பந்தத்தைத் தெரிவிக்கின்றது. அதாவது: “36000 அக்கினிகளும் பூஜ்யங்களாகும், அவற்றுள் ஒவ்வொன்றுமே முன்னுள்ள அக்கினி (இஷ்டகையினால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட அக்கினி) எத்தகையதோ அத்த கையதாகவே யாகும்” என்பதாம். ஸாதாரண தர்மமிருந்தாலல்லவோ அதிதேசம் ஸம்பவிக்கும். * ஆகவே இஷ்டகாசிதமான (கல்லை அடுக்குவதால் ஸம்பாதிக்கப் பட்ட) அக்னியுடன் ஸம்பாதிதமான (மனோவிருத்திரூபமான) அக்கினிகளை ஸதிரு சமாகக் கூறுகின்ற சுருதியானது க்ரியையில் இவற்றுக்கு ஸம்பந்தத்தைத் தெரி விக்கின்றது. (46)

(.4-ரை) இவ்விதம் 45-46 வது ஸூத்திரங்களாற் செய்யப்பட்ட ஆக்ஷே பத்துக்கு 47 வது ஸூத்திரம் முதல் பதில் சொல்லப்படுகிறது—

* இஷ்டகாசிதமான அக்கினிக்கும் மனச்சிதாதி அக்கினிகளுக்கும் கர்மாங்கத்வத் தைத் தவிர்த்து வேறுவிதமான ஸாதாரணதர்மம் ஸம்பவிக்காதாகையால் கர்மாங்கத் வத்தை அவச்யமொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥

नैवं प्रकरणसामर्थ्याक्रियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्र्यपक्षो बाधितव्यः। श्रुत्यादेर्वली-
यस्त्वात् । वलीयांसि हि प्रकरणाच्छ्रुतिलिङ्गवाक्यानीति स्थितं श्रुतिलिङ्गसूत्रे । तानि चेह
स्वातन्त्र्यपक्षं साधयन्ति दृश्यन्ते । कथम् । श्रुतिस्तावत् 'ते हैते विद्याचित एव' इति ।
तथा लिङ्गम् 'सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते' इति । तथा वाक्यमपि 'वि-
द्या हैवैत एवंविदश्चिता भवन्ति' इति । 'विद्याचित एव' इति हि सावधारण्यं श्रुतिः
क्रियानुप्रवेशोऽमीषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्यात् । नन्ववाह्यसाधनत्वाभिप्रायमिदमवधा-
रणं भविष्यति । नेत्युच्यते । तदभिप्रायतायां हि विद्याचित इतीयता स्वरूपसङ्कीर्तनेनैव

விலக்கி ப்ரகரணத்தின் பலத்தைக் கொண்டு இந்த (மனஸ்சிதாதி அக்னிகளுக்கு) க்ரியாசேஷத்வம் (க்ரியாங்கத்வம்) தான் சொல்லவேண்டும் என தீர்மானிக்கப் பட்டதன்றோ எனின்? அதற்குப் பதில் சொல்லவேண்டி பின்வரும் ஸூத்திரத் தைப் படிக்கிறார்—

(ஸூ) சுருத்யாதிபலீயஸ்த்வாத் ச ந பாத: (49)

(ப-ரை) ப்ரகரணஸாமர்த்தியத்தைக் கொண்டு கர்மாங்கத்வத்தை உறுதி செய்து வாழ: (பாத:)=ஸ்வாதந்திரியபக்ஷத்துக்குப் பாதமானது ந (ந)=சொல்ல முடியாது. ஏன்? ஸ்ருத்யாதிவலீயஸ்த்வாத் (ஸ்ருத்யாதி பலீயஸ்த்வாத்)=ப்ரகரணத் தைக்காட்டிலும் ஸ்ருதிலிங்கவாக்கியங்கள் வலுவுள்ளன என்றல்லவோ சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன. (49) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ரகரணஸாமர்த்த்யமூலம் க்ரியாங்கத்வத்தை நிர்ணயப்படுத்திக் கொண்டு ஸ்வாதந்திரிய பக்ஷமானது பாதிக்கக்கூடியதன்று. ஸ்ருத்யாதிகள் வலு வுள்ளனவாகவிரும்புபதே அதன் காரணமாகும். ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் ஸ்ருதி லிங்கவாக்கியங்கள் வலுவுள்ளன என்றல்லவோ “ஸ்ருதிலிங்க” ஸூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்ருத்யாதிகள் இங்கு ஸ்வாதந்திரியபக்ஷத்தை (இவை க்ரியாங்கமன்று என்பதை) ஸாதிப்பனவாகக் காணக்கிடக்கின்றன. அவற் றுள் ஸ்ருதியாவது “அந்த இவைகள் வித்யாசிதங்களே (வித்யையினால் கற்பிக்கப் பட்டனவே) யாகும்” என்றும். “தூங்குகின்றவனும் விழித்துக் கொண்டிருப்பவ னுமான இவ்வித உபாஸகனையும் பொருட்டு அவனது அக்னிகளை எல்லாப்ராணி களும் எப்பொழுதும் சயனஞ் செய்கின்றன” என்பதாய் அவ்விதமே லிங்கமும் (அறிகுறியும்) இருக்கிறது. “இவை இந்த உபாஸகனுடைய வித்யையினால் சய னஞ் செய்யப்பட்டவைகளே” என வாக்கியமுயிருக்கிறது. “வித்யையினாலேயே சயனஞ் செய்யப்படுகின்றன” என்பதாய் ஏவகாரம் (தேற்றம்) கொடுத்துக் கூறும் இந்த ஸ்ருதியானது இவற்றுக்கு க்ரியாப்ரவேசம் ஒப்பப்படுங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ததாக வாகிவிடுமன்றோ.

சங்கை—வித்யையினால் சயனஞ் செய்யப்பட்டவைகளே எனத்தேற்றங் கொடுத்துக் கூறினதானது இவை வேறுஸாதனங்களை எதிர்பாராதது என்ற அபிப் பிராயத்துடன் சொல்லப்பட்டதாகவாகலாம் எனின்?

கृतत्वादनर्थकमवधारणं भवेत्। स्वरूपमेव ह्येषामवाह्यसाधनमिति। अवाह्यसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवक्रियानुप्रवेशशङ्कायां तन्निवृत्तिफलमवधारणमर्थवद्भवति। तथा 'स्व-
पते चैवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतान्येतान्ग्रींश्चिन्वन्ति' इति सातत्यदर्शनमेवां स्वातन्त्र्येऽ
वकल्पते। यथा सांपादिके वाक्प्राणमयेऽग्निहोत्रे 'प्राणं तदा वाचि जुहोति वाचं तदा
प्राणे जुहोति' (कौ० २। ५) इति चोक्तवोच्यते—'एते अनन्ते अमृते आहुती जाग्रच्च
स्वपंश्च सततं जुहोति' (कौ० २। ५) इति। तद्वत्। क्रियानुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्या-
ल्पकालत्वेन न सातत्येनैषां प्रयोगः कल्पेत ॥

नचेदमर्थवादमात्रमिति न्याय्यम्। यत्र हि विस्पष्टो विधायको लिङादिरुपलभ्यते युक्तं
तत्र सङ्कीर्तनमात्रस्यैवाद्यत्वम्। इह तु विस्पष्टविध्यन्तरानुपलब्धेः सङ्कीर्तनादेवैषां विज्ञा

உத்தரம்—இல்லை எனச் சொல்லப்படுகிறது. அவ்வித அபிப்பிராயம் (வேறு
ஸாதனங்களை எதிர்பாராதது என்ற அபிப்பிராயம்) கொள்ளப்படுமானால் “வித்
யா சித:” (வித்யையினால் சயனஞ் செய்யப்பட்டன) என்பதாய் அதன் ஸ்வரூபத்
தைச்சொன்னாலேயே போதுமானதாயிருக்க (வித்யாசித: ஏவ) என்பதாய் வித்யா
சிதங்களேதான் என உறுதிபடுத்திக் கூறினது பயனற்றதாகவாகிவிடும். இவற்
றின் (மனச்சித்தாதிகளின்) ஸ்வரூபமே வேறுபட்ட ஸாதனத்தை எதிர்பாராததாக
வன்றோ இருக்கின்றது. பாஹ்யமான (வேறுபட்ட) ஸாதனமுள்ளதாக இல்லா
விடினுங் கூட (1) மானஸக்ரஹத்துக்கு போல க்ரியாப்ரவேசம் வரலாம் என்ற
சங்கை நிஃசூழவே அந்தச் சங்கையைப் போக்கவேண்டி இந்தத் (2)தேற்றங்கொடுத்
துக் கூறினது பயனுள்ளதாக வாகிறது. அதுபோலவே “தூங்குகின்றவனாகவோ
விழித்துக் கொண்டிருப்பவனாகவோ உள்ள இவ்வித உபாஸகனையும் பொருட்டு எப்
பொழுதும் எல்லாப் பூதங்களும் இந்த அக்னிகளைச் சயனஞ் செய்து கொண்டிருக்
கின்றன” என்பதாய் இடையறாதிருத்தலைக் கூறினதானது இவற்றுக்கு ஸ்வாதந்
திரியம் சொல்லும் பகஷ்த்திற்கு (இவைக் க்ரியாங்கங்கள் அன்று என்று சொன்னாற்
றுன்) பொருந்தும். ஸாம்பாதிகமான (கால்பனிகமான) வாக்ப்ராணன் இவை
ரூபமான அக்னிஹோத்ரம் சொல்லுமிடத்தில் “த்யான காலத்தில் ப்ராணனை
வாக்கில் ஹோமஞ்செய்கிறான். த்யானகாலத்தில் வாக்கை ப்ராணனில் ஹோமஞ்
செய்கிறான்” என வுபதேசித்து “இந்த ஆஹுதிகள் அனந்தங்களும் அமிருதங்
களுமாகும். விழித்துக்கொண்டிருப்பவனும் தூங்குகின்றவனும் எப்பொழுதும்
இந்த ஹோமத்தைச்செய்வதே அதன் காரணமாகும்” எனச் சொல்லப்படுவது
எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குமாகும். க்ரியாப்ரவேசஞ்சொன்னாலோ க்ரியாப்ர
யோகமானது ஸ்வல்பகாலம் பட்டுமே ஏற்படுவதால் இடையறாது இவற்றின் ப்ர
யோகம் ஸப்பவிக்கமுடியாது. இதை அர்த்தவாதம் என்று சொல்லுவது யுக்தி
யுக்தமாகவும் ஆகாது. எந்த விடத்தில் விதிபோதகங்களான (3) லிங்முதலியன

(1) மானஸக்ரஹம் இன்னதென்பதை 45 வது ஸூத்திரபாஷ்யத்திற் காண்க.

(2) (வித்யாசிதஏவ) என்ற விடத்தில் ஏவகாரம் கொடுத்துக் கூறினது.

(3) லிங், லோட், தவ்யப்ரத்யயங்கள் விதிபோதகங்களாகும்.

नविधानं कल्पनीयम् । तच्च यथासङ्कीर्तनमेव कल्पयितुं शक्यत इति सातत्यदर्शनात्तथा-
भूतमेव कल्प्यते । ततश्च सामर्थ्यादेर्षां स्वातन्त्र्यसिद्धिः । एतेन 'तद्यत्किञ्चेमानि भूतानि
मनसा सङ्कल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः' इत्यादि व्याख्यातम् । तथा वाक्यमपि 'एवं
विदे' इति पुरुषविशेषसंबन्धमेवैषामाचक्षानं न क्रतुसंबन्धं मृष्यते । तस्मात्स्वातन्त्र्यपक्ष
एव ज्यायानिति ॥ ४९ ॥

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम् ॥ ५० ॥

காணப்படுமோ அவ்விடத்திற்குள் வெரும் உபதேசமாக மட்டுமுள்ளவற்றுக்கு
அர்த்தவாதத்வம் சொல்லுவது பொருந்தும். இவ்விடத்திலோ தெளிவாக வேறு
விதிகள் காணப்பட்டாமையால் வெரும் உபதேசம் மட்டும் செய்திருப்பதைக்கொண்
டே இவற்றுக்கு உபாஸனாவிதானம் கல்பிக்கவேண்டிவருகிறது. சொல்லியிருப்
பதற்கேற்றபடியேதான் கல்பிக்கக்கூடும் என்பது பற்றி இடையறாதிருத்தல் கா
ணப்படுவதைக் கொண்டு அவ்விதமே தான் கல்பிக்கப் படுகிறது. அத்தகைய ஸா
மர்த்திரியமூலம் இந்தமனஸ்சிதாதிகளுக்கு ஸ்வாதந்திரியமானது (கிரியாப்ரவேச
மில்லாமையானது) வித்திக்கிறது. இதனால் “எல்லாப்ராணிகளுடையவும் மனோ
விருத்திகளினால் என்னுடைய அக்னிகள் எப்பொழுதும் சயனஞ் செய்யப்படுகின்
றன என்ற திருட நிர்ஸயமேற்பட்டதும் எல்லாப்ராணிகளும் மனத்தால் யாதானு
மொன்றைத் தியானித்தபோதிலும் அவ்வக்னிகளுடைய கரணமாகவே தானா
கும்.” என்றதாதிகள் விளக்கப்பட்டனவாக வாகின்றன. அவ்விதமே “இவ்வித
உபாஸகனையும் பொருட்டு” என்ற வாக்கியமும் இவற்றுக்குப்புருஷனுடன்
விசேஷஸம்பந்தத்தையே சொல்லுகின்றதாய் கிறது (யாக) ஸம்பந்தத்தைப் பொ
ருக்கமாட்டாது. ஆகவே ஸ்வாதந்திரியபக்ஷமே (இவற்றுக்குக் கிரியாப்ரவேசங்
கிடையாது என்றபக்ஷமே) தான் மேலானது. (19) (எ-று)

(ஸூ) அநுபந்தாதிப்ய: ப்ரக்ஞாந்தரப்ருதக்த்வவத்தி
ருஷ்ட: ச ததுக்தம் (50)

(ப-ரை) मनश्चितादयः स्वतन्त्राः (மனஸ்சிதாதய: ஸ்வதந்தரா:)=மனஸ்சி
தாதிகளான அக்னிகள் ஸ்வதந்திரங்களாகவே (கர்மாங்கமாகவாகாதனவாகவே)
தானாகும். अनुबन्धादिभ्यः (அநுபந்தாதிப்ய:)=சுருதியானது अनुबन्ध (அநுபந்த)=
(1) ஸம்பதுபாஸ்தியையும் பொருட்டு மனோவிருத்திகளில் கிரியாங்கங்களை யோஜ
னஞ் செய்திருப்பதும், आदि (ஆதி)=கிரியாமயமான அக்னியின் மஹிமையை
ஞானமயங்களான அக்னிகளில் அதிதேசம் செய்திருப்பதுமே (ஏற்றிக்கூறியிருப்
பதுமே) அதன் காரணமாகும். प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् (ப்ரக்ஞாந்தரப்ருதக்த்வவத்)=
ஸாண்டில்லா வித்யைமுதலியவற்றுக்கு கர்மங்களைக் காட்டிலும், வேறு உபா
ஸனங்களைக் காட்டிலுமே தனியாகஸ்வாதந்திரியம் சொல்லியிருப்பது போல

(1) ஸம்பதுபாஸ்தி இன்ன தென்பதை முதலாவது அத்தியாயம் 55-வது பக்கத்தில்
காண்க.

इतश्च प्रकरणमुपमृद्य स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्। यत्क्रियावयवान्मन आदिव्यापारेष्वनुवधाति—‘ते मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैव ग्रहा अग्रहान्त मनसाऽस्तुवन्मनसाऽशंसन्यत्किञ्च यज्ञे कर्म क्रियते यत्किञ्च यज्ञियं कर्म मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयमेव क्रियते’ इत्यादिना। संपत्कलो ह्ययमनुबन्धः। नच प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः संपदा लिप्सितव्याः। नचानोद्गीथाद्युपासनवत्क्रियाङ्ग-संबन्धात्तदनुप्रवेशित्वमाशङ्कितव्यं श्रुतिवैरूप्यात्। नह्यत्र क्रियाङ्गं किञ्चिदादाय तस्मिन्नदो नामाध्यवसितव्यमिति वदति। षट्त्रिंशत्सहस्राणि तु मनोवृत्तिभेदानादाय तेष्वशित्वं

வாம். **दृष्टश्च** (திருஷ்டஸ்ச)=ராஜஸூயமாகப் ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கும் அவேஷ்டிக்கு அவ்விடத்தை விட்டு வேறிடத்திற்கு கொண்டுபோகுதல் காணப் பட்டுமிருக்கிறது. **तदुक्तम्** (ததுக்தம்)=அவ்விஷயம் பூர்வமீமாம்ஸையில் சொல்லப் பட்டுமிருக்கிறது. (50) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பின்வரும் காரணத்தாலும் ப்ரகரணத்தை விடுத்து மனஸ்சிதாதி (அக்னி) களுக்கு ஸ்வாதந்திரியம் கொள்ளவேண்டுவது அவஸ்யமாகிறது. அதாவது:—“அவை மனத்தினாலேயே ஆதானஞ் செய்யப்படுகின்றன. மனத்தினால் சயனஞ் செய்யப்படுகின்றன, மனத்தினாலேயே க்ரஹங்கள் (ஸோமரஸங்கள்) கிரஹிக்கப்படுகின்றன, மனத்தினால் ஸ்தோத்திரஞ் செய்யப்படுகின்றன, மனத்தினால் ஸஸ்திரஞ் சொல்லப்படுகின்றன, மேலும் எந்தக்கர்மம் யாகத்தில் செய்யப்படுமோ, யாகத்தைச் சார்ந்த கர்மம் யாதுண்டோ அது மனோமயங்களான மனஸ்சிதாதி களில் மனத்தினால் மனோமயமாகவே செய்யப்படுகிறது” என்றதாதியால் சுருதியானது எக்காரணம்பற்றிக் கிரியாவயவங்கள் யாவையும் மனம் முதலியவியா பாரங்களில் யோஜனஞ்செய்து (சேர்த்துக்கூறி) இருக்கிறதோ அக்காரணம் பற்றியே என்க. இந்த அநுபந்தமானது=சேர்த்துக்கூறியிருப்பதானது (1) ஸம்பதா பாஸ்தியைப் பலமாகக்கொண்டதாகவல்லவோ ஆகிறது. ப்ரத்யக்ஷங்களான க்ரியாவயவங்கள் ஸம்பத்தினால் (தியானத்தினால்) அடையவிரும்பப்பட மாட்டாவன்றோ.

மேலும் உத்தீகதாதுபாஸனங்களுக்குப் போல க்ரியையினது அங்கஸம்பந்தத்தை யடையும் வாயிலாக க்ரியையில் அநுப்ரவேசம் வரட்டும் என ஆசங்கிப்பதும் பொருத்தமாகாது. ஏன்? ஸ்ருதியில் மாறுபாடுகாணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இவ்விடத்தில் க்ரியையின் அங்கமொன்றை எடுத்துக் கொண்டு அதில் இம்மாதிரியான ஒன்றை அத்யாஸஞ் செய்யவேண்டுமெனச் சுருதிகொல்லவில்லை யன்றோ. பின்னையோவெனில் முப்பத்தாறாயிரம் மனோவிருத்திபேதங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றில் அக்னித்வத்தையும், க்ரஹாதிகளையும் புருஷயக்ஞாதிகளில் போல கல்பித்திருக்கிறது. முப்பத்தாறாயிரமென்ற இந்த எண்ணானது புருஷனது ஆயுளினுடைய நாட்களில் காணப்பட்டதாய்க் கொண்டு அதன்ஸம்பந்தம் பெற்ற மனோவிருத்திகளில் ஏற்றிக் கூறப்படுவதாகக் கண்டு கொள்ளவேண்டும்.

प्रहादींश्च कल्पयति पुरुषयज्ञादिवत् । सह्यया चेयं पुरुषायुषस्याहःसु दृष्टा सती तत्सं-
बन्धिनीषु मनोवृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम् । एवमनुबन्धात्स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम् ।
आदिशब्दादतिदेशाद्यपि यथासंभवं योजयितव्यम् । तथाहि—‘तैषामेकैक एव तावान्या-
वानसौ पूर्वः’ इति क्रियामयस्याग्नेर्माहात्म्यं ज्ञानमयानामेकैकस्यातिदिशःक्रियायामना-
दरं दर्शयति ॥

नच सत्येव क्रियासंबन्धे विकल्पः पूर्वोत्तरेषामिति शक्यं वक्तुम् । नहि येन
व्यापारेणाहवनीयधारणादिना पूर्वः क्रियायामुपकरोति तेनोत्तर उपकर्तुं शक्नुवन्ति ।
यत्तु पूर्वपक्षेऽप्यतिदेश उपोद्बलक इत्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवर्तत इति तद-
स्मत्पक्षेऽग्नित्वसामान्येनातिदेशसंभवात्प्रत्युक्तम् । अस्ति हि सांपादिकानामप्यग्नीनामग्नि-
त्वमिति । श्रुत्यादीनि च कारणानि दर्शितानि । एवमनुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं
मनश्चिदादीनाम् । प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रभृतीनि
स्वेन स्वेनानुबन्धेनानुबन्धमानानि पृथगेव कर्मभ्यः प्रज्ञान्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि भदन्त्येव-

இவ்வித அநுபந்த மூலம் மனஸ்சிதாதிகளுக்கு ஸ்வாதந்திரியம் ஏற்படுகிறது. ஸௌத்திரத்தில் ஆதி என்ற சப்தத்தால் அதிதேசாதிகளையும் (ஏற்றிக்கூறுதல் முதலியவற்றையும்) நேருவதற்கேற்றபடி பொருத்திக்காணவேண்டும் எனச் சொன்னதாய்க் கண்டுகொள்ளவேண்டும். அதாவது:—“முன்னருள்ள க்ரியாமயமான அக்னியானது எவ்வளவோ அவ்வளவே அவற்றுள் ஒவ்வொன்றுமாகும்” என்பதாய் க்ரியாமயமான அக்னியினுடைய மாஹாத்மியத்தை ஞானமயங்களான அகனிகளுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏற்றிக் கூறுகின்ற வேதமானது க்ரியையில் அனாதவை (பற்றின்மையைத்) தெரிவிக்கிறது. க்ரியையுடன் ஸம்பந்த மிருக்கும் பொழுதே முன்னுள்ளக்ரியாக்னியுடன் மேலுள்ள க்ஞானமயாக்னிகளுக்கு விகல்பத்தைச் சொல்லவும் முடியாது. முன்னுள்ள அக்னியானது ஆஹவன்யதாரணம் முதலிய எந்தவியாபாரத்தினால் க்ரியையில் உபகாரத்தைச் செய்கிறதோ அந்த வியாபாரத்தினால் மேலுள்ள க்ஞானாக்னியினால் உபகரிக்கமுடியாதன்றோ. பூர்வ பக்ஷத்திலுங்கூட ஸாதிரூப்யமிருந்தாலன்றோ அதிதேசமானது ப்ரவிருத்திக்கும் என்பதாய் அதிதேசமானது உதவிபுரிவதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் எங்கள் பக்ஷத்தில் அக்னித்தன்மை ஸமானமாக விருப்பதன்மூலம் அதிதேசம் ஸம்பவிக்கக்கூடும் என்பதாய் மறுக்கப்பட்டதாக வாகிவிட்டது. ஸாம்பாதிக்கங்களான (கல்பிதங்களான) அக்னிகளுக்குங்கூட அக்னித்தன்மையானது இருக்கின்றதன்றோ என்றும், சுருத்யாதிகளான காரணங்களும் காட்டப்பட்டன. இவ்விதம் அநுபந்தம் முதலிய காரணங்களைக் கொண்டும் மனஸ்சிதாதி அக்னிகளுக்கு ஸ்வாதந்திரியமானது ஸித்திக்கிறது. வேறு உபாஸனங்கள் கர்மாவை விட வேறுபட்டனவாக விருப்பன்போலவாம். அதாவது:—ஸாண்டில்யவித்யை முதலிய வேறு உபாஸனங்கள் தத்தமக்குரிய வற்றுடன் சேர்ந்தனவாய்க் கொண்டு கர்மங்களைக் காட்டிலும், வேறு உபாஸனங்களைக் காட்டிலுமும் தனியாகவே ஸ்வ

मिति । दृष्ट्यावेष्टे राजसूयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षो वर्णत्रयानुबन्धाद्राजयज्ञत्वाच्च राजसूयस्य । तदुक्तं प्रथमे काण्डे—‘ऋत्वर्थायामिति चेन्न वर्णत्रयसंयोगात्’ (जै० सू० ११।४।७) इति ॥ ५० ॥

न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्नहि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥

தந்திரங்களாக வாவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குமாகும். ராஜஸூயம் என்ற யாகப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட * அவேஷ்டிக்கு முன்னுவர்ணங்களின் ஸம்பந்தமிருப்பதை முன்னிட்டு ராஜஸூயப்ரகரணத்தினின்றும் உத்கர்ஷமானது (வேறு இடத்துக்குக் கொண்டுபோகுதலானது) காணவும் படுகிறது. ராஜஸூய யாகமானது ராஜன் மட்டும் செய்யவேண்டியதாகவிருப்பதே அதன்காரணமாகும். அவ்விஷயம் பூர்வமீமாம்ஸையில் “க்ரத்வர்த்தாயாமிதி சேத் ந வர்ணத்யஸம்யோகாத்” என்றதாற் சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது. (50) (எ-று)

(அ-கை) அவ்வாக்யமான பத்தாவது அஹஸ்வரில் மானஸமானக்ரஹத்துக்கு (ஸோமரஸத்துக்கு) க்ரியாப்ரவேசமானது காணப்படுவதாலும், மனஸ்சிதாதி அக்னிகளும் மானஸங்களாக இருப்பதாலும் மானஸத்வமானது (மனத்தாற் செய்யப்படுதலானது) ஸமமாயிருப்பதை முன்னிட்டு மனஸ்சிதாதி அக்னிகளும் க்ரியாப்ரவேசமுள்ளனவாகவே தானாகும் என 45வது ஸூத்திரத்தால் யாதொரு பூர்வபக்ஷமானது சொல்லப்பட்டதோ அதற்கு இந்தஸூத்திரத்தால் பதில் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ-ஞ) ந ஸாமான்யாதபி உபலப்தே: ம்ருத்யுவத் நஹி லோகாபத்தி: (51)

(ப-ரை) सामान्यादपि (ஸாமான்யாதபி)=மனஸ்சிதாதி அக்னிகளுக்கு மானஸத்வமானது (மனத்தாற் செய்யக்கூடியதாயிருத்தலானது) ஸமானமாக இருந்த போதிலும் கூட न (ந)=க்ரியாப்ரவேசமானது கிடையாது. ஏன்? उपलब्धे:

* ராஜஸூயப்ரகரணத்தில் “ஆக்ரேயமஷ்டாகபாலம் நிர்வபதி ஹிரண்யம் தக்ஷிண, ஐந்த்ரமேகாதசகபாலம் விருஷ்போ தக்ஷிண, வைச்வதேவம் சகம் பிசங்கீ பஷ்டௌஹி தக்ஷிண, மைத்ராவருணீ மாயிக்ஷாம் வசா தக்ஷிண, பார்ஹஸ்பத்யம் சகம் சிதிப்ருஷ்டோ தக்ஷிண” என்றவசனங்களால் அவேஷ்டி எனப்பெரிய 5 இஷ்டிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் ராஜஸூயத்தில் தனித்தனிப்ரயோகமாய் அனுஷ்டிக்கப் படுகின்றன. அவற்றிற்கே “யதிப்ராம்ஹணே யஜேத பார்ஹஸ்பத்யம் மத்யேரிதாய ஆஹுதிமாஹுதிம் ஹுத்வா தமபிகாரயேத், யதி ராஜந்ய: ஐந்த்ரம், யதி வைச்வரோ வேச்வதேவம்” என்றதால் ப்ராம்ஹணாதிகர்த்தருகமான சேந்தப்ரயோகமும் அந்நாத்யம் என்ற பலனையுத்தேசித்து விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தப் பிரயோகமானது ப்ராம்ஹணாதி கர்த்தருபேதத்தை அனுஸரித்து ராஜஸூயத்துக்கு வெளியே அனுஷ்டிக்கக்கூடியதென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமே இங்கும் அநுபந்தம் முதலியகாரணங்களால் மனச்சிதாதிகளுக்கும்ப்ரகரணத்தினின்றும் உத்கர்ஷமேற்பட்டு தனியே அனுஷ்டானமே தான் பொருந்துகிறது என்பது கருத்து.

यदुक्तं मानसवदिति तत्प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि मनश्चिदादीनां क्रियाशेषत्वं कल्प्यम् । पूर्वोक्तेभ्यः श्रुत्यादिहेतुभ्यः केवलपुरुषार्थत्वोपलब्धेः । नहि किञ्चित्कस्यचित्केन-चित्सामान्यं न संभवति । नच तावता यथास्वं वैषम्यं निवर्तते । मृत्युवत् । यथा ‘स वा एषएव मृत्युर्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः’ इति ‘अग्निवै मृत्युः’ (बृ० ३।२।१०) इति चाश्यादित्यपुरुषयोः समानेपि मृत्युशब्दप्रयोगे नात्यन्तसाभ्यापत्तिः । यथा च ‘असौ चाव लोको गौतमान्निस्तस्यादित्य एव समित्’ (छा० ५।४।१) इत्यत्र न समिदादि-सामान्याल्लोकस्याग्निभावापत्तिस्तद्वत् ॥ ५१ ॥

(உபலப்தே:)=முன்னர் சொன்ன சுருத்யாதி ஹேதுக்களைக் கொண்டு தனித்த புருஷார்த் தத்துவத்தின் தோற்றமேற்படுவதே அதன் காரணமாகும் மृत்யுவத் (மருத்யுவத்)=“இந்த ஸூரியமண்டலத்தில் யாதொரு புருஷனுண்டோ அவனே தான் இந்த ம்ருத்யு” என்றும், “அக்னியேதான் ம்ருத்யு” என்றுமான விடங்களில் அக்னி ஆதித்ய புருஷர்களிடத்தில் ம்ருத்யு என்ற சப்தப்பரயோகமானது ஸமானமாக இருந்தபோதிலுங்கூட ஜனங்களின் ஸம்ஹாரத்துக்கு ஹேதுவாக விருத்தல் உண்மையான யமனுக்கே யொழிய அக்னி ஆதித்ய புருஷர்களுக்கில்லை என்பது பற்றி ம்ருத்யுத்தன்மையானது முற்றிலும் ஸமானமுள்ளதாக எவ்விதம் காணப்படுவதில்லையோ, ந ஹி லோகாபத்தி: (ந ஹி லோகாபத்தி:)=“ஹேகோதம! இந்த லோகமே அக்னியாகும் அந்த அக்னிக்கு ஆதித்யனே ஸமித்தாகிறது” என்றவிடத்தில் லோகத்துக்கு வாஸ்தவமான (உண்மையான) அக்னிதவப்பராபத்தியானது எவ்விதமில்லையோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும். (51) (எ-று)

பாஷ்யம்—பூர்வபக்ஷத்தில் “மானஸவத்” என்பதாய் யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுமறுக்கப்படுகிறது. மானஸமான க்ரஹத்துக்கு (ஸோமரஸத்துக்கு) மானஸமாக விருப்பதைக் கொண்டு மட்டும் மனஸ்சிதாதி அக்னிகளுக்கு க்ரியாசேஷத்வமானது (கர்மாங்கத்வமானது) கல்பிக்கமுடியாது. முன்னர் சொல்லப்பட்ட சுருதிமுதலிய ஹேதுக்களைக் கொண்டு கேவல (தனித்தனி) புருஷார்த்தன்மையின் தோற்றமேற்படுவதே அதன் காரணமாகும். எந்தப் பொருளும் யாதொருவொரு ஒத்துமையைக் கொண்டு எந்தப் பொருளுக்கும் ஸமான மில்லாததாக இருக்கமாட்டாதன்றோ. அதற்காக அதற்கமைந்துள்ள வைஷம்யமானது (மாறுபாடானது) நீவிருத்தியாகிவிட மாட்டாது. ம்ருத்யு சப்தம் போலவாம். அதாவது:—“இந்த ஸூரியமண்டலத்தில் காணப்படும் யாதொரு இந்தப் புருஷனுண்டோ அவனே இந்த ம்ருத்யுவாவான்” என்றும், “அக்னியே ம்ருத்யு” என்றும், ஆதித்ய அக்னிபுருஷர்களிடத்தில் ம்ருத்யுசப்தப்பரயோகமானது ஸமானமாக (பொதுவாக) இருந்தபோதிலுங்கூட முற்றிலும் ஸம்யப்பராபத்தியானது கிடையாதன்றோ. மேலும் “ஹேகோதம! இந்த லோகமே தான் அக்னி. அதற்கு ஆதித்யனேதான் ஸமித்து” என்றவிடத்தில் ஸமிதாதிகள் ஸமானமாக இருந்தபோதிலும் இந்தலோகத்துக்கு அக்னிபாவாபத்தியானது எவ்விதம் வரமாட்டாதோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும். (51) (எ-று)

परण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वान्वयः ॥ ५२ ॥

परस्तादपि 'अयं वाच लोक एषोऽग्निश्चितः' इत्यस्मिन्नन्तरे ब्राह्मणे ताद्विध्यं केवलविद्याविधित्वं शब्दस्य प्रयोजनं लक्ष्यते न शुद्धकर्माद्विविधित्वम्। तत्र हि—'विद्या तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः' इत्यनेन श्लोकेन केवलं कर्म निन्दविद्यां च प्रशंसन्निदं गमयति। तथा पुरस्तादपि 'यदे-
तन्मण्डलं तपति' इत्यस्मिन्ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव लक्ष्यते 'सोऽमृतो भवति मृत्यु-
ह्यस्यात्मा भवत' इति विद्याफलेनैवोपसंहारात् कर्मप्रधानता तत्सामान्यादिहापि तथा-

(ஸ்ௌ) பரேணச சப்தஸ்ய தாத்வித்யம் பூயஸ்த்வாத்து
அநுபந்த: (52)

(ப-ஹ) பரேண (பரேண)=மேலுள்ள ப்ராம்ஹணத்தினால் ஷட்வ்ய (ஸப்தஸ்ய)=
சப்தத்துக்கு தாத்வித்யம் (தாத்வித்யம்)=கேவலவித்யையை விதிக்கும் தன்மையா
னது காணப்படுகிறது. பூயஸ்த்வாத்து (பூயஸ்த்வாத்து)=வித்யையில் கல்பிக்கவேண்
டிய அக்னியின் அவயவங்கள் அதிகமாக விருப்பதன் மூலமன்றோ அநுவந்: (அநு
பந்த:)=வித்யைக்கு அக்னியுடன் ஸம்பந்தமானது உபதேசிக்கப்படுகிறது. (52)

பாஷ்யம்—மேலுள்ள “இந்த லோகமேயன்றோ சயனஞ் செய்யப்பட்ட
இந்த அக்னியாகிறது” என்ற அடுத்துள்ள ப்ராம்ஹணத்தில் தாத்வித்யமானது=
கேவலவித்யா விதிவ்மானது சப்தத்துக்கு ப்ரயோஜனமாகக் காணப்படுகிறதே
யொழிய சுத்தமான கர்மாங்க விதிவ்மன்று. அவ்விடத்திலோவெனில் “எவ்
விடத்தில் கர்மாங்கள் நிறுத்தியடைகின்றனவோ அந்தவிடத்தை வித்யையினால்
அடைகின்றனர். அவித்வாங்களும்=உபாஸனஞ் செய்யாதவர்களும், தபஸ்வியல்லாத
வர்களுமான தக்ஷினாயன மார்க்கத்தில் செல்லுகின்றவர்கள் அவ்விடத்திற் செல்
லுவதில்லை” என்ற இந்த ஸ்லோக (மந்திர)த்தினால் கேவல (தனித்த) கர்மத்தை
நிந்திக்கின்றதாய்க் கொண்டும் வித்யையை (உபாஸனத்தைப்) புகழ்கின்றதாய்க்
கொண்டும் இதை (முன்சொன்னவற்றை)த் தெரிவிக்கின்றது. அவ்விதமே முன்
னுள்ள விடத்திலும் “யாதொரு இந்தமண்டலமானது ப்ரகாசிக்கின்றதோ”
என்ற இந்தப் ப்ராம்ஹணத்தில் வித்யாப்ரதானத்துவமே (வித்யைதான் முக்கிய
மென்பதே) காண்பிக்கப்படுகிறது “அவன் (உபாஸகன்) அமிருதத்தை வாசுருன்.
மிருத்யுவானவன் இவனுக்கு ஆத்மாவாகவன்றோ ஆகிறான்” என்றதால் வித்யை
யின்பலனினாலேயே முடிவு காணப்படுவதால் கர்மப்ரதானத்துவமானது (கர்மா
வுக்கு முக்கியத்தன்மையானது) சொல்லப்படவில்லை. அவ்வித ஒத்துமையைக்
கொண்டு இவ்விடத்திலுங்கூட கேவலவித்யாவிதிவ்ம் சொல்லுவதுதான் பொருந்
துகிறது, வித்யையில் (இந்த மனஸ்சிதாதி உபாஸனத்தில்) அதிகமான அக்னி
யின் அவயவங்கள் கல்பிக்கவேண்டிவருகின்றன என்ற இந்தக் காரணத்தினால்
அக்னியுடன் வித்யையானது ஸம்பந்தப்படுகிறதே யொழிய கர்மாங்கமாகவாவது

त्वम् । भूयांसस्त्वय्यवयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्कारणादग्निनानुबध्यते
विद्या न कर्मज्ञत्वात् । तस्मान्मनश्चिदादीनां केवलविद्यात्मकत्वसिद्धिः ॥ ५२ ॥

३० ऐकात्म्याधिकरणम् । सू० ५३-५४

एक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ५३ ॥

आत्मा देहस्तदन्यो वा चैतन्यं मदशक्तिवत् । भूतमेळनं देहे नान्यत्रात्मा वपुस्ततः ॥ १ ॥

भूतोपलब्धिर्भूतेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः । सवात्मा भौतिकाद्देहान्योसौ परलोकभाक् ॥ २ ॥

देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः समर्थ्यते बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये । नह्यसति देह-

பற்றி யன்று. ஆனதுபற்றி மனஸ்சிதாதி அக்னிகளுக்கு கேவல (தனித்த) வித்
யாத்மகத்வமானது லித்திக்கிறது. (52) (எ-று)

இருபத்தொன்பதாவது லிங்கபூயஸ்த்வாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஐகாத்மயாதிகரணம் 30.

(அ-கை) தேஹத்தை விட ஆத்மா வேறாக இருக்கிறான் என்பது இரண்டு
ஸ்ரீத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணத்தால் உபதேசிக்கப்படுகிறது. அதன்
மூதல் பூர்வபக்ஷஸ்ரீத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) ஏக ஆத்மந: சரீரேபாவாத் (53)

(ப-ரை) [देह एव चेतनश्च आत्मा च भवितुमर्हति (தேஹ ஏவ சேதநஸ்ச ஆத்
மாச பலிதுமர்ஹதி) = தேஹமேதான் சேதனனும் ஆத்மாவுமாகவாகிறது] ஏன்?
आत्मनः शरीरे भावात् (ஆத்மந: சரீரே பாவாத்) = தேஹமிருக்கும்பொழுது ஆத்மா
விருப்பதே அதன் காரணமாகும். (53)

வையாஸிக நியாயமாகை.

(க-ரை) ஆத்மா தேஹமேதானா? அல்லது தேஹத்தைவிட வேறுபட்ட
வனா? என்பது ஸந்தேஹம். தேஹத்திற் காணப்படும் சைதன்னியமானது மத
சக்தியானது போல பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையினு லுண்டானதாகுமேயொழிய
வேறிடத்தில் தனியாகவிருப்பதில்லை. ஆகவே தேஹமேதான் ஆத்மாவாகும்
என்பது பூர்வபக்ஷம். பஞ்சபூதங்களைப்பற்றிய உபலப்தி (தோற்றம்) யானது
பஞ்சபூதங்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதேயாகும். ஆத்மாவிஷயியாக (அவற்றை
யறிகின்றவனாக) இருப்பதால் அந்த உபலப்த்திருபமாகவேயுள்ள இந்த ஆத்மாவா
னவன் பௌதிகமான தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவனாகிறான். அவனே
பரலோகத்தை யடைகின்றவனாகவு மாகிறான் என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—பந்தமோக்ஷாதிகாரலித்திக்கு வேண்டி இந்த அதிகரணத்தில்
தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேறாக ஆத்மாவின் இருப்பானது ஸாதிக்கப்படுகிறது.
தேஹத்தைவிட வேறாக ஆத்மா இல்லாவிடில் பரலோகத்தைப் பலனாகக் கொண்ட

व्यतिरिक्तात्मनि परलोकफलाश्चोदना उपपद्येरन्कस्य वा ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्येत । ननु शा-
स्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्रफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वसुक्तम् ।
सत्यमुक्तं भाष्यकृता ननु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति । इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्व-
माक्षेपपुरःसरं प्रतिष्ठापितम् । इत एव चाकृष्याचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णि-
तम् । अतएव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम
इत्युद्धारः कृतः । इह चेदं चोदनालक्षणेपूपासनेषु विचार्यमाणेष्व्वात्मास्तित्वं विचार्यते कृत्स्न-
शास्त्रशेषत्वप्रदर्शनाय । अपिच पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्षाभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां
पुरुषार्थत्वं वर्णितं कोऽसौ पुरुषो यदथा एते मनश्चिदादय इत्यस्यां प्रसक्ताविदं देहव्यति-
रिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वमुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपार्थं चेदमादिमं सूत्रम् । आक्षेपपूर्विका हि

விதிகள் பொருந்தமாட்டாவன்றோ. பரப்ஹாத்மத்துவமும் எவனுக்கு உபதேசிக்கப்படும்.

சங்கை—காமகாண்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே முதலாவது பாதத்தில் சாஸ்திரீயமான பலனை யநுபவிக்கத் தகுதிபுள்ளவனும் தேஹத்தைவிட வேறு பட்டவனுமான ஆத்மாவிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—உண்மைதான். அது பாஷ்யகாரரார் (சுபரஸ்வாமியால்) சொல் லப்பட்டதேயொழிய அவ்விடத்தில் ஆத்மா இருக்கின்றதென்ற விஷயத்தில் ஸூத் திரமில்லை. இவ்விடத்திலோ வெனில் ஸூத்திரக்காரரால் தன்னாலேயே ஆத்மா ஸ்தித்வமானது ஆக்ஷேபத்தை முன்னிட்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங் கிருந்து எடுத்துக்கொண்டே ஆசார்ய ஸுபரஸ்வாமியினால் ப்ரமானலக்ஷணத்தில் (பூர்வமீமாம்ஸை 1-வது அத்தியாயத்தில்) உபதேசிக்கப்பட்டது. ஆனதுபற்றி யேதான் (ஸூத்திரமில்லாமையாற்றான்) பகவானான * உபவர்ஷரால் முதலா வது தந்திரத்தில் (பூர்வமீமாம்ஸையில்) (சரீரத்தைவிடவேறு) ஆத்மா இருக்கி றான் என்பதைச் சொல்ல ஸமயம்வந்தகாலத்தில் “சாரீரத்தில் (உத்தரமீமாம் ஸையில்) சொல்லப்போகிறோம்” என நெருத்திக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்திலோ எல்லாச் சாஸ்திரங்களுக்கும் சேஷத்வத்தை (உபயோகமாகவிருத் தலைக்) காண்பிக்கவேண்டி விதிவிஹிதங்களான உபாஸனங்கள் விசாரிக்கப்படுங் கால் இந்த ஆத்மாஸ்தித்வமானது விசாரிக்கப்படுகிறது.

மேலும், முந்தின அதிகாரணத்தில் ப்ரகரணோத்தகர்ஷத்தை யொப்புக்கொள் ளும் வாயிலாக மனஸ்சிதாதிகளான அக்னிகளுக்கு புருஷார்த்தத்துவமானது (புருஷனுக்குப்பயன் படக்கூடியதாக விருத்தலானது) சொல்லப்பட்டது. எவ னுக்குப் பயன்தரக்கூடியனவாக இந்த மனஸ்சிதாதிகள் சொல்லப்பட்டனவோ அந்தப் புருஷன் யார் என்ற (வாசங்கை) வருங்கால் தேஹத்தைவிட வேறுபட் டவனான ஆத்மாவினுடைய அஸ்தித்வமா (இருப்பா) எனது சொல்லப்படுகிறது. அவனது இருப்பை ஆக்ஷேபிக்க வேண்டி இந்த முதலாவது ஸூத்திரமேற்பட்

* இவர் பூர்வோத்தரமீமாஸைகளுக்கு விருத்தி செய்தவராவர்.

परिहारोक्तिर्विवक्षितेऽर्थे स्थूणानिखननन्यायेन दृढांबुद्धिमुत्पादयति । अत्रैके देहमात्रात्म-
दर्शिनो लोकायतिका देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽभावं मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु
पृथिव्यादिष्वहमपि चैतन्यं शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यादिति संभावयन्तस्तेभ्यश्चै-
तन्यं मदशक्तिवद्विज्ञानं चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाहुः । न स्वर्गगमनायापवर्गग-
मनाय वा समर्थो देहव्यतिरिक्त आत्मास्ति यत्कृतं चैतन्यं देहे स्यात् । देह एव तु चेतन-
श्चात्मा चेति प्रतिजानते । हेतुं चाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्सति भवत्यसति
च न भवति तत्तद्धर्मत्वेनाध्यवसीयते यथाऽग्निधर्मावौण्यप्रकाशौ । प्राणचेष्टाचैतन्यस्मृ-
त्यादयश्चात्मधर्मत्वेनाभिमता आत्मवादिनां तेऽप्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना वहिश्चानुपलभ्य-
माना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधर्मा एव भवितुमर्हन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहा-

டது. ஆகூஷபத்தை முன்னிட்ட பரிஹாரோக்தியானது சொல்ல வெண்ணங்
கொண்ட பொருளில் கம்பத்தை நாட்டும் நியாயத்தால் நிலைத்த புத்தியை (அறி-
வை) உண்டாக்குமன்றோ? இவ்விஷயத்தில் தேஹத்தைமட்டுமே ஆத்மாவாக
வெண்ணுகின்ற (1)லோகாயதிகர்கள் தேஹத்தைவிடவேறாக ஆத்மா இல்லை என
வெண்ணுகின்றவர்களாயும் சேர்ந்தோ தனியாகவோ உள்ள வெளியிலுள்ள பூமி
முதலியவற்றில் சைதன்யமானது காணப்படாவிடினுங்கூட (பிருத்திவீமுதலிய) பூதங்-
கள் சரீரவடிவமான பரிணாமத்தை (மாறுதலை) யடையுங்கால் உண்டாகின்றது என
வெண்ணுகின்றவர்களாயும் கொண்டு மதத்தைத்தரும் சக்தியானது போல அந்-
தப் பிருத்தியாகி பூதங்களினின்றும் சைதன்யமுண்டாகிறது. ஆகவே விக்ஞா-
னம் ஸங்காதத்தினின்றுமுண்டாகிறது. சைதன்யத்துடன் கூடின தேஹமேதான்
புருஷனாகிறான் எனச்சொல்லுகின்றனர். ஸ்வர்க்கத்தை யடையும் பொருட்டோ
மோகூஷத்தையடையும் பொருட்டோ சக்தியுள்ளவனும் தேஹத்தைவிட வேறுபட்-
டவனுமான ஆத்மா இல்லையன்றோ. அவ்விதமிருந்தாலன்றோ அவனாற்செய்யப்-
பட்ட சைதன்யமானது தேஹத்திலிருக்ககூடும். தேஹமேதான் சேதனனும்
ஆத்மாவுமாகும் என நிர்ஸயிக்கின்றனர். “சரீரமிருக்குங்கால் இருப்பதால்”
என்பதால் காரணத்தையும் சொல்லுகின்றனர். எது எதிருக்கும் பொழுது இருக்-
குமோ இல்லாவிடி லிராதோ அது அதனுடைய தர்மமென்றேதான் நிர்ஸயிக்கப்-
படும். அதாவது: அக்னியின் தர்மங்களான சூடும் ஒளியும் போலவாம். ஆத்ம-
வாதிகளுக்கு ஆத்மாவின் தர்மங்களாக வெண்ணப்பட்ட ப்ராணசேஷ்டை சைதன்-
யம் ஸ்மிருதி (நினைவு) முதலியனவும் தேஹத்தினுள்ளேயே காணப்படுவதாலும்
வெளியில் காணப்படாதபடியாலும் தேஹத்தைவிட வேறான தர்மியானவன் வரித்-
திக்காதபொழுது அவை தேஹத்தின் தர்மங்களாகவாவதுதான் பொருந்துகிறது.
ஆகவே ஆத்மா தேஹத்தைவிட வேறுபடாதவனே யாகிறான். (53) (எ-று)

(1) புத்தரின் விஷயருள் ஒருவர் லோகாயதிகர் எனப்படுவர்.

† வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு முதலியவற்றில் தனியே மதத்தைத்தரும் சக்தி-
யானது காணப்படாவிடினுங்கூட அவற்றின் சேர்க்கையினால் உண்டாவதை அனுபவத்-
தில் காண்பதுபோலவாம்.

दात्मन इति ॥ ५३ ॥ एवं प्राप्ते ब्रूमः—

व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् ॥ ५४ ॥

नत्वेतदस्ति यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति । व्यतिरेक एवास्य देहाद्भवितुमर्हति तद्भावाभावित्वात् । यदि देहभावे भावाद्देहधर्मत्वमात्मधर्माणां मन्येत ततो देहभावेऽप्य-
भावादतद्धर्मत्वमेवैषां किं न मन्येत । देहधर्मवैलक्षण्यात् । ये हि देहधर्मा रूपादयस्ते
यावद्देहं भवन्ति । प्राणचेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृतावस्थायां न भवन्ति । देहधर्माश्च रूपा-
दयः परैरप्युपलभ्यन्ते नत्वात्मधर्माश्चैतन्यरमृत्यादयः । अपिच सति हि तावद्देहे जीव-
दवस्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेतुं नत्वसत्यभावः । पतितेऽपि कदाचिदस्मिन्देहे देहा

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—இவ்விதம் பூர்வபக்தம் ப்ராப்தமாகவே லித்தார்தம்
சொல்லுகிறோம்—

(ஸ-௫) வ்யதிரேக: தத்பாவாபாவித்வாத் நது உபலப்தி
வத் (54)

(க-ரை) நது (நது)=தேஹத்தைவிட ஆத்மா வேறுபட்டவனன்று என யா
தொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது பொருந்தாது. வ்யதிरेक: (வ்யதிரேக:)=தே
ஹத்தைவிட வேறுபட்டிருத்தல் சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. ஏன்?
तद्भावाभावित्वात् (தத்பாவாபாவித்வாத்)=தேஹ மிருக்கும்பொழுதே (அதாவது
மரித்ததேஹத்தில்) சைதன்யம் காணப்படாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
उपलब्धिवत् (உபலப்திவத்)=பூதபௌதிக பதார்த்தங்களை விஷயமாகக் கொண்ட
(அவற்றையறிகின்ற) உபலப்த்தியா (அறிவா) னது உண்மையில் பூதபௌதிகங்
களைவிட வேறுபட்டதென்பது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும்
என்றும். (54) (எ-று)

பாஷ்யம்.—தேஹத்தைக்காட்டிலும் ஆத்மாவுக்கு வேறுபட்டிருத்தலானது
கிடையாது என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இது பொருந்தாது. இவனுக்
குத் தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபாடு சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது.
தேஹமிருக்கும்பொழுது சைதன்னியமில்லாதிருப்பதுதான் அதன் காரணமாகும்.
தேஹமிருக்கும்பொழுது இருப்பது கொண்டு ஆத்மதர்மங்களுக்குத் தேஹதர்மத்
துவமானது எண்ணப்படுமானால் அதுபோல்து தேஹமிருக்கும் பொழுதுங்கூட
இல்லாதிருப்பதுபற்றி இவை தேஹதர்மங்களன்று என ஏன் எண்ணப் படமாட்
டாது. தேஹதர்மங்களுக்கு மாறுபட்டிருப்பதா லென்க. தேஹதர்மங்களான
ரூபம் முதலியன எவைபுண்டோ அவை தேஹமுள்ளவரை இருப்பதைக் காண்கி
றோம். ப்ராணசேஷ்டை முதலியனவோ வெனில் தேஹமிருந்த போதிலுங்கூட
மரணமடைந்த நிலையில் இருப்பதில்லை. தேஹதர்மங்களான ரூபாதிகளோவெனில்
பிறராலுமறியப் படுகின்றன. ஆத்மதர்மங்களான சைதன்யஸ்மிருத்யாதிகளோ
வெனில் இவ்விதம் காணப்படவில்லை. மேலும் தேஹமிருக்கும் பொழுதுங்கூட
ஜீவதவஸ்தையில் (உயிருடனிருக்கும் நிலையில்) இவற்றின் இருப்பு நிர்ணயிக்க

न्तरसञ्चारेणात्मधर्मा अनुवर्तेन् । संशयमात्रेणापि परपक्षः प्रतिषिध्यते । किमात्मकं च पुनरिदं चैतन्यं मन्यते यस्य भूतेभ्य उपत्तिमिच्छतीति परः पर्यनुयोक्तव्यः । नहि भूत-
चतुष्टयव्यतिरेकेण लोकायतिकः किञ्चित्त्वं प्रत्येति । यदनुभवनं भूतभौतिकानां तच्चै-
तन्यमिति चेत् । तर्हि विषयत्वात्तेषां न तद्वर्मत्वमभ्युवीत स्वात्मनि क्रियाविरोधात् ।
नह्यग्निरुणः सन्स्वात्मानं दहति । नहि नटः शिक्षितः सन्स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति । नहि
भूतभौतिकधर्मेण सता चैतन्येन भूतभौतिकानि विषयीक्रियेरन् । नहि रूपादिभिः स्वरूपं
पररूपं वा विषयीक्रियते । विषयीक्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चैतन्येन ।
अतश्च यथैवास्या भूतभौतिकविषयाया उपलब्धेर्भावोऽभ्युपगम्यत एवं व्यतिरेकोऽप्यस्या-
स्तेभ्योऽभ्युपगन्तव्यः । उपलब्धिस्वरूप एव च न आत्मेत्यात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम् ।
नित्यत्वं चोपलब्धेरैकरूप्यात् । अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगेऽप्युपलब्धत्वेन प्रत्य-

முடியுமே யொழிய தேஹமில்லாத பொழுது இல்லையென நிர்ணயிக்கமுடியாது. ஒருஸமயத்தில் இந்தத் தேஹமானது விழுந்துவிடினுங்கூட வேறுதேஹஸஞ்சாரத் தினால் ஆத்மதர்மங்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடும். ஸம்சயமிருப்பதைக் கொண்டு மட்டுமே பிறரது பக்தமானது மறுக்கப்படுகிறது.

எதர்க்குப் பிருதிவியாதி பூதங்களினின்றும் உத்பத்தியை லோகாயதிகன் விரும்புகின்றானோ அந்தச் சைதன்யமானது என்னவுருவமுள்ளது என லோகாய திகன் கேட்கவேண்டியவனாகிறான். லோகாயதிகனோ நான்கு பூதங்களைத் தவிர்த்து வேறாக தத்துவம் ஒன்றையும் இருப்பதாக எண்ணுகின்ற னில்லையன்றோ. பூத பெளதிகங்களின் அநுபவம் யாதுண்டோ அதுவேதான் சைதன்யம் என்பானேல் அது போழ்து பூதபெளதிகங்கள் (சைதன்யத்துக்கு) விஷயமாகவாவதால் சை தன்யமானது பூதபெளதிகங்களின் தர்மமாக விருத்தலை அடையமாட்டாது. தன்னிடத்தில் (சொந்த ரூபத்தில்) க்ரியையேற்படுவது முறண்பாடுடையதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். அக்னியானது உஷ்ண ஸ்வபாவமுள்ளதா யிருந்து கொண்டு தன்னையே சுட்டுக்கொள்ளமாட்டாதன்றோ. நர்த்தனமாடுபவன் சிஷிதனாக இருந்தபோதும் கூட தனதுதோளில் தானே ஏறமாட்டானன்றோ. பூதபெளதிகங்களின் தர்மமாக இருக்கும் சைதன்னியத்தினால் (தர்மிகளான) பூத பெளதிகங்கள் விஷயீகரிக்க (கிரஹிக்கப்) படமாட்டாவன்றோ. ரூபம் முதலிய வற்றினால் சொந்தரூபமோ பிறவற்றின் ரூபமோ விஷயீகரிக்க (க்கிரஹிக்க) ப்படு வதில்லை யன்றோ. தனக்கு வெளியிலும் சரீரத்திலுமுள்ள பூதபெளதிகங்கள் சைதன்னியத்தினால் விஷயீகரிக்க (கிரஹிக்க) ப்படுவதைக் காண்கிறோம். ஆக வே பூதபெளதிகங்களை விஷயீகரிக்கின்ற இந்த உபலப்தியினுடைய (சைதன்னி யத்தினுடைய) இருப்பானது எவ்விதம் ஒப்பப்படுகின்றதோ இவ்விதமே இந்த உபலப்தியானது பூதபெளதிகங்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதென்பதையும் ஒப்பவேண்டுவது அவஸ்யமாகவே தானாகிறது. உபலப்தி (சைதன்னிய) ஸ்வ ரூபமேதான் நாங்கள் கூறும் ஆத்மா என்பதுபற்றி ஆத்மாவுக்குத் தேஹத்தைவிட வேறுபட்டிருத்தலும் விரித்தித்து விடுகிறது. உபலப்தி ஒன்றாகவே இருப்பதி

भिज्ञानात् । स्मृत्याद्युपपत्तेश्च । यत्तूक्तं शरीरे भावाच्छरीरधर्म उपलब्धिरिति तद्वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम् । अपिच सत्सु प्रदीपादिषूपकरणेषूपलब्धिर्भवत्यसत्सु न भवति । नचैतावता प्रदीपादिधर्म एवोपलब्धिर्भवति । एवं सति देह उपलब्धिर्भवत्यसति च न भवतीति न देहधर्मो भवितुमर्हति । उपकरणत्वमात्रेणापि प्रदीपादिष्वेहोपयोगोपपत्तेः । नचात्यन्तं देहस्योपलब्धावुपयोगोऽपि दृश्यते निश्चेष्टेऽप्यस्मिन्देहे स्वप्ने नानाविधोपलब्धिदर्शनात् । तस्मादनवद्यं देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वम् ॥ ५४ ॥

விருந்து நித்யத்துவமும் வித்தித்து விடுகிறது. “நான் இதைப் பார்த்தேன்” என்பதாய் வேறுநிலையேற்படுங் காலத்திலுங்கூட தானே அறிந்தவன் என்ற ப்ரத்ய பிக்கை (ஐக்கயக்ஞானம்). ஏற்படுவதே அதன் (உபலப்தி ஒன்றாகவிருத்தவின்) காரணமாகும். நினைவுமுதலியன பொருந்தக்கூடியதாகவு மிருப்பதும் மற்றொரு காரணமாகும். “சரீரமிருக்கும் பொழுதே காணப்படுவதால் சரீரத்தின் தர்மமே தான் உபலப்த்தி” என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது இதுவறை சொன்ன முறையினால் மறுக்கப்பட்டதாக வாகிறது.

மேலும், விளக்குமுதலிய உதவிகளுவிகளிருக்குங்கால் உபலப்தி (அறிவு) உண்டாகிறது. அவையல்லாவிடில் உண்டாவதில்லை இதைக் கொண்டுமட்டும் உபலப்த்தியானது விளக்குமுதலியவற்றின் தர்மமாகவே ஆகமாட்டாதன்றோ. ஆகவே தேஹமிருக்குங்கால் உபலப்தி இருக்கின்றது தேஹமில்லாவிடில் உபலப்தி இருப்பதில்லை என்ற இதைக் கொண்டுமட்டும் உபலப்தி தேஹதர்மமாக வாகமாட்டாது. விளக்கு முதலியன போன்று உபகரணமாக (உதவிகளுவியாக) இருப்பதைக் கொண்டுமட்டுமே தேஹத்தின் உபயோகமானது உபலப்தியில் பொருந்தக்கூடியதாக வாகலாம். மேலும், தேஹத்துக்கு உபலப்திவிஷயத்தில் முற்றிலும் உபயோக மிருப்பதாகவும் காணப்படவுமில்லை. இந்தத் தேஹமானது எவ்வித வேலையு மற்றதாக விருப்பினுங்கூட ஸ்வப்பினைத்தில் பற்பல உபலப்தி (தோற்ற) யேற்படுவதாகக் கணக்கிடப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே தேஹத்தைவிட வேறாக ஆத்மா இருப்பதாகச் சொன்னது குற்றமற்றதாகவே ஆகிவிடுகிறது. (54)

குறிப்பு—இந்தத் தேஹாத்மவாதகண்டன விஷயமாக ஸ்வாராஜ்ய ஸித்தி என்றக் கிரந்தத்தில் சொல்லியுள்ள நான்கு சுலோகங்களைமட்டும் அடியில் எழுதுகிறோம்—

कश्चिद्दुःखी स्वजन्मप्रभृति सुखयुतश्चापरः कस्य हेतोः

कस्मादाद्या प्रवृत्तिस्तनुरपि च कुतः किन्न वेत्ति प्रमीतः ।

स्वाभाव्यं हेतुसाम्ये सममिति विदितं दीपवीजाङ्गुरादौ

वैषम्यं कर्मजन्यं यदि गदसि जनेः पूर्वमप्यात्मसिद्धिः ॥ १ ॥

मानं प्रत्यक्षमेकं यदि कथय कथं भाषितं ते प्रमाणं

संभाव्यार्थं सदोषं यदि तदपि बली किन्न वेदो विदोषः ।

३१ अज्ञावबद्धाधिकरणम् । सू० ५५-५६

अज्ञावबद्धास्तु न शाखास्तु हि प्रतिवेदम् ॥ ५५ ॥

नह्यद्वयक्षं विनाक्षैर्न च तव सुगमा मानताऽध्यक्षमात्रे

ज्ञानं नान्यस्य वोद्बुं प्रभवति च भवांस्तेन मिथ्याप्रलापी ॥ २ ॥

गौरस्स्थूलो युवाहं पटुरिति च तनावात्मबुद्धिर्जनानां

स्वाभाव्यादेव सिद्धेत्यधिगमयदिदं निष्फलं दर्शनं ते ।

वेदद्वेषात्प्रवृत्तं यदि वत नतरां द्वेषमूलं प्रमाणं

दैवान्नष्टस्वमेकः किमिति शठ ! परान् हन्त हन्तुं प्रवृत्तः ॥ ३ ॥

रोतोऽरुक्तप्रसूतं जडमशनचितं षड्विकारं त्वगस्थि-

न्नायुकव्यान्त्रमज्जारुधिरमयमतिस्वल्पमाध्यामयाह्वयम् ।

प्राणापाये मृदादिप्रतिममपि च विट्कीटभस्मावशेषं

देहं तं मूढ ! कस्मादहमिति मनुषे केन वा वञ्चितोऽसि ॥ ४ ॥

முப்பதாவது ஐகாத்தியாதிகாரணம் முற்றிற்று.

அங்காவபத்தாதிகணரம் 31.

(அ-கை) “ஓமித்யேதக்ஷர முத்தேமுபாலீத” ஓம் என்ற உத்தேதாவயவமான அக்ஷரத்தைப் ப்ராணாக உபாலிப்பாயாக என்றும், ப்ருதிவீஹிம்கார:* அக்னி: ப்ரஸ்தாவ: அந்தரிக்ஷமுத்தே: ஆதித்ய: ப்ரதிஹார: த்யெள: நிதநம்” என்றவிடத்தில் ஓம் என்ற அக்ஷரத்தில் ப்ருதிவீலோகதிருஷ்டியும், ப்ரஸ்தாவம் என்ற ஸாமபக்தியில் அக்னிலோகதிருஷ்டியும், உத்தீதம் என்ற ஸாமபக்தியில் அந்தரிக்ஷலோகதிருஷ்டியும், ப்ரதிஹாரம் என்ற ஸாமபக்தியில் ஆதித்ய லோகதிருஷ்டியும், நிதநம் என்ற ஸாமபக்தியில் த்யுலோகதிருஷ்டியும் செய்யவேண்டுமென்றும், உத்தீதம் எனப் பெயரிய சஸ்திரத்தில் ப்ருதிவீதிருஷ்டியும், இஷ்டகாசிதமான அக்னியில் லோகதிருஷ்டியும் செய்யவேண்டுமென்றுமாக உத்தீதம் முதலிய கர்மாங்கஸம்பந்தங்களான உபாஸனங்கள் ஒவ்வொரு வேதங்களிலுமுள்ள வெவ்வேறு சாகைகளிலும் சொல்லப்படுகின்றன. அவை அந்தந்தச் சாகைகளிலுள்ள உத்தேதாதிகளில் மட்டும் செய்யவேண்டுவனவா? அல்லது எல்லாவேதங்களிலுமுள்ள எல்லாச் சாகைகளிலுமுள்ள உத்தேதாதிகளிலும் செய்யவேண்டுவனவா? என ஸந்தேஹம் வர அந்தந்தச் சாகைகளிலுள்ளதை அந்தந்த சாகைகளில் மட்டுந்தான் செய்யவேண்டும் எனப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே எல்லா

* ஓம் என்பது ஸாமகானஞ் செய்யுங்கால் உச்சரிக்கப்படும் அக்ஷரமாகும். ப்ரஸ்தாவம், உத்தீதம், ப்ரதிஹாரம், நிதநம் என்பன ஸாமகானஞ் செய்வதில் ஓர் முறையாகும்.

उक्थादिभिः स्वशाखाङ्गोऽप्येवाप्यत्रापि वा भवेत् । सान्निध्यात् स्वस्वशाखाङ्गोऽप्येवासौ व्यवतिष्ठते॥१॥

उक्थोद्गीथादिसामान्यं तत्तच्छब्दैः प्रतीयते । अत्र च सन्निधेर्वाधस्ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ ॥ २ ॥

समाप्ता प्रासङ्गिकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवानुवर्तमहे—‘ओमित्येतदक्षरमुद्गी-
थमुपासीत’ (छा० १।१।१) ‘लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत’ (छा० २।२।१),
‘उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थम्’, ‘इयमेव पृथिवी’, ‘अयं वाव लोक
एषोऽग्निश्चितः’ इत्येवमाद्या य उद्गीथादिकर्माङ्गाववद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं शाखाभेदेषु
विहितास्ते तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्गीथादिषु भवेयुरथवा सर्वंशाखागतेष्विति विशयः ।

வேதசாகைகளிலும் அந்தத் திருஷ்டிகள் செய்யத்தக்கன என லித்தாந்தப்படுத்த
வேண்டி இரண்டு ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரம் ஆரம்பிக்கப்படு
கிறது. அதன் முதல் சூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) அங்காவபத்தாஸ்து நசாகாஸு ஹி ப்ரதிவேதம்(55)

(ப-ரை) அங்ளாவவத்தாஸ்து (அங்காவபத்தாஸ்து)=அங்காவபத்தங்களான. உபா
ஸீனகள் प्रतिवेदम् (ப்ரதிவேதம்)=ஒவ்வொருவேதத்திலுமுள்ளது शाखासु (சாகா
ஸு)=அந்தந்தச் சாகைகளில்மட்டுந்தான் செய்யவேண்டுவன என்பது न (ந)=
கிடையாது. (55)

வையாஸ்க நியாயமலை.

(க-ரை) உக்தம் முதலிய புத்தியானது தத்தமது சாகையிலுள்ள அங்கங்
களில் மட்டிலும் தான் செய்யவேண்டுமா? அல்லது வேறு சாகையிலுள்ள உத்
கீதாதி அங்கங்களிலுஞ் செய்யலாமா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸான்னித்யத்தை
(ஸம்பாடத்தை) முன்னிட்டு தத்தமது சாகையிலுள்ள அங்கங்களில் மட்டுமே
தான் இந்தப் புத்தியானது ஏற்படும் என்பது பூர்வபக்ஷம். உக்தத்வம் உக்தீதத்
வம் என்றதாதி ஜாதியானது அந்தந்தவிடங்களிலுள்ள உக்த உக்தீதசப்தங்களால்
தோற்றத்தை யடைகிறது. ஆகவே ஜாதிபோதக சுருதியைக்கொண்டு ஸன்னிதி
பென்ற ஸ்தானபாடமானது பாதிக்கப்படுகிறது. ஆனதுபற்றி ஓரிடத்திலுள்ள
இந்தப் புத்தியானது வேறிடத்திலும் வரத்தான் வரும் என்பது லித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—ப்ராஸங்கிகமான கதை (உபதேசம்) முடிந்துவிட்டது. இது
போழ்தோ ப்ரகிருதமான கதையையே தொடங்குகிறோம்—“ஓம் என்ற உக்தீதா
வயவமான இந்த எழுத்தை புபாலிக்கவேண்டும்” “ஐந்துவிதமான ஸாமத்தை
லோகங்களில் உபாலிக்கவேண்டும்” “உக்தம் உக்தமென ப்ராஜைகள் சொல்லு
கின்றனறே அந்த உக்தமானது இதுவே யாகும்” “இதே பிருதிவிபும் அதே
லோகமும், சயனஞ்செய்யப்பட்ட இந்த அக்னியும்” என்ற இது முதலான உத்
கீதம் முதலிய உர்மாங்க ஸம்பத்தங்களான யாதொரு உபாஸனங்கள் ஒவ்வொரு
வேதத்திலுமுள்ள சாகைகளில் விதிக்கப்பட்டனவோ அவை அந்தந்தச் சாகை
களிலுள்ள உக்தீதாதிகளில் மட்டும் ஏற்படுகின்றனவா? அல்லது எல்லாச் சாகை

प्रतिशाखं च स्वरादिभेदादुद्गीथादिभेदानुपादायायमुपन्यासः । किं तावत्प्राप्तम् । स्व-
शाखागतेष्वेवोद्गीथादिषु विधीयेरन्निति । कुतः—सन्निधानात् । ‘उद्गीथमुपासीत’
(छा० १।१।१ इति हि सामान्यविहितानां विशेषाकाङ्क्षायां सन्निकृष्टेनैव स्वशाखा-
गतेन विशेषेणाकाङ्क्षादिनिवृत्तेः । तदतिलङ्घनेन शाखान्तरविहितविशेषोपादाने कारणं
नास्ति । तस्मात्प्रतिशाखं व्यवस्थेति । एवं प्राप्ते ब्रवीत्यङ्गाववद्वास्त्विति । तुशब्दः पक्षं
व्यावर्तयति । नैते प्रतिवेदं स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठेरन् । अपितु सर्वशाखास्वनुवर्तेरन् ।
कुतः—उद्गीथादिश्रुत्यविशेषात् । स्वशाखाव्यवस्थायां ह्युद्गीथमुपासीतेति सामान्य-
श्रुतिरविशेषप्रवृत्ता सती सन्निधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीडिता स्यात् । नचै-
तन्न्याय्यम् । सन्निधानात्तु श्रुतिर्वलीयसी । नच सामान्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते । तस्मा-
त्स्वरादिभेदे सत्यप्युद्गीथत्वाद्यविशेषात्सर्वशाखागतेष्वेवोद्गीथादिष्वेवज्ञातीयकाः प्रत्य-
याः स्युः ॥ ५५ ॥

களிலுமுள்ள உத்தீதாதிகளிலும் ஏற்படுகின்றனவா? என்பது ஸந்தேஹம். ஒவ்
வொரு சாகையிலும் ஸ்வரம் முதலியன வேறுபடுவதால் ஏற்படும் உத்தீதாதி பே
தங்களை முன்னிட்டு இந்த ஸந்தேஹமேற்படுகிறது. முதலில் கிடைப்பது யாதென்
னில் சொந்தசாகைகளிலுள்ள உத்தீதாதிகளிற்குள் இந்த உபாஸனங்கள் விதிக்கப்
படும் என்றும். ஏன்? ஸன்னிதியை (ஸ்தான ப்ரமாணத்தைக்) கொண்டாம்.
“உத்தீதமுபாவீத”=உத்தீதத்தை யுபாவிக்கவேண்டும் எனப் பொதுவாக விதிக்
கப்பட்டவற்றுக்கு விசேஷாகாங்கைக் வரங்கால் ஸமீபத்திலுள்ளதும் சொந்த
சாகையிலுள்ளதுமான விசேஷத்தினாலேயே ஆகாங்கைக் முதலியவற்றின் நிமிரு
த்தி யேற்படுவதே அதன்காரணமாகும். அதைவிடுத்து வேறுசாகையில் விதிக்கப்
பட்ட விசேஷத்தைக் கொள்ளுவதில் காரணம் கிடையாது. ஆகவே ஒவ்வொரு
சாகையிலும் வியவஸ்தை (தனித்தனி) என்பது தான் பொருந்துகிறது. என
இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே “அங்காவபத்தாஸ்து” என்றதால் பதில்
சொல்லுகிறா—ஸுத்திரத்திலுள்ளது என்ற சப்தமானது பூர்வபக்ஷத்தை மறுக்
கிறது. இந்த ப்ரத்யயங்கள் ஒவ்வொரு வேதத்திலுமுள்ள சொந்த சாகைகளில்
மட்டுந்தான் வரும் என்பது கிடையாது. ஏன்? உத்தீதாதி ஸ்ருதிபொதுவாக
விருப்பதாலென்க. சொந்த சாகையில்மட்டுந்தான் எனக் கட்டுபாடு கொண்டு
லோ “உத்தீதத்தை உபாவிக்கவேண்டும்” எனப் பொதுவாய் ப்ரவிருத்தித்த
ஸாமான்ய ஸ்ருதியானது (உத்தீதசப்தமானது) ஸன்னிதிவசத்தால் (ஸமீபத்தில்
பாடமிருப்பதைக்கொண்டு) விசேஷத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதாய்க் கொண்டு
பிடிக்கப்பட்டதாகவாகிவிடும். இது நியாயமாகவுமாகாது. ஸன்னிதியைக் காட்
டிலும் ஸ்ருதியானது வலுவுள்ளதுன்றோ. ஸாமான்யத்தை யாஸ்ரயித்து ப்ரத்ய
யம் (உபாஸனம்) ஏற்படுவது பொருந்தாததாகவுமாகமாட்டாது. ஆகவே ஸ்வரம்
முதலியன வேறுபடினுங்கூட உத்தீதத்வம் (உத்தீதத்தன்மம்) பொதுவாகவிருப்
பதால் எல்லாசாகைகளிலுமுள்ள உத்தீதாதிகளிலேயே இம்மாதிரியான உபாஸ
னங்கள் ஏற்படுகின்றன. (55) (எ-அ)

मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ॥ ५६ ॥

अथवा नैवात्र विरोधः शङ्कितव्यः । कथमन्यशाखागतेषूद्गीथादिष्वन्यशाखाविहि-
ताः प्रत्यया भवेयुरिति । मन्त्रादिवदविरोधोपपत्तेः । तथाहि मन्त्राणां कर्मणां गुणानां च
शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसङ्गहो दृश्यते । येषामपि हि शाखिनां कुट्टरसी-
त्यश्मादानमन्त्रो नाम्नातस्तेषामप्यसौ विनियोगो दृश्यते कुक्कुटोऽसीत्यश्मानमादत्ते
कुट्टरसीति वेति । येषामपि समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधि-
राम्नादते—‘ऋतवो वै प्रयाजाः समानत्र होतव्याः’ इति । तथा येषामपि ‘अजोऽ-
ग्नीषोमीयः’ इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति तेषामपि तद्विषयो मन्त्रवर्ण उपलभ्यते—

(ஸு௮) மந்த்ராதிவத்வா அலிரோத: (56)

(ப-ரை) வா (ஸா)=அல்லது மन्त्रாदिवत् (மந்த்ராதிவத்)=வேறு சாகையிலுள்ள
மந்த்ரம் குணம், கர்மம் இவற்றுக்கு வேறுசாகையில் ஸம்பந்தமானது காணப்படு
வதபோல அவிरोध: (அலிரோத:)=விரோதமின்மையானது ஏற்படலாம். (56)

பாஷ்யம்.—அல்லது இவ்விடத்தில் வேறுசாகையிலுள்ள உத்தேதாதிகளில்
வேறுசாகையில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனங்கள் எவ்விதம் வரும் என்ற விரோத
சங்கையே கொள்ளவேண்டுமெதில்லை. மந்த்ராதிகள் போலவிரோதமின்மை பொ
ருத்தமாவதால் எனக் அதாவது:—மந்த்ரங்களும், கர்மங்களும், குணங்களும்
வேறுசாகையிலுள்ளன வாயினுங் கூட அவற்றுக்கு வேறுசாகையில் எடுத்துக்
கொள்ளல்காணவும் படுகின்றது. (1) எந்தச் சாகிசளுக்கு “குடருரஸி” என்ற
அஸ்மாதான (கல்லையெடுக்கும்) மந்த்ரம் படிக்கப்படவில்லையோ அவர்களுக்குங்
கூட “குக்குடோலி” என்றும் அஸ்மாதானத்தைச் செய்யலாம் “குடருரஸி”
என்றுமாவது அஸ்மாதானத்தைச் செய்யலாம் என விரியோகம் காணப்படுகிறது.
எந்த மைத்ராயணிய சாகிசளுக்கு (2) ஸமித்முதலிய ப்ரயாஜங்கள் சொல்லப்பட
வில்லையோ அவர்களுக்குங்கூட அந்த ஹோமங்களில் குணவிதியானது “ருதவோ
வை ப்ரயாஜா: ஸமானத்ரஹோதவ்யா:” என்றதாற் சொல்லப்படுகிறது. அது
போலவே எந்த யஜுர்வேதிகளுக்கு “அஜோக்னீஷோமீய:”=(அக்னீஷோமதே
வதையை புத்தேசித்த பசு அஜமாகும்) என்பதாய் பசுவின் ஜாதிவிசேஷத்தைப்

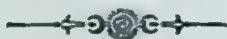
(1) யஜுர்வேதிகளுக்கு தண்டலத்தை (அரிசியை) அரைப்பதற்காகக்கல்லை எடுக்கு
மிடத்தில் “குக்குடோலி” என்ற மந்த்ரம் படிக்கப்படுகிறதே யொழிய “குடருரஸி”
என்ற மந்த்ரம் படிக்கப்படுவதில்லை. ஆயினும் அவ்விடத்தில் முற்கூறிய இரண்மெந்தி
ரங்களுக்கும் விகல்பமாக (இரண்டனுள்ளொன்றைப் படித்து கல்லை எடுக்கலாம் என்பதாக)
விதியிருப்பதால் யஜுஸ் சாகையில் படிக்கப்படாத “குடருரஸி” என்ற மந்த்ரத்துக்
கும் அதில் ப்ராப்தியேற்படுகிறது.

(2) “ஸமிதோ யஜதி, தநூபாதம் யஜதி, இடோ யஜதி, பர்ஹிர்யஜதி, ஸ்வாஹாகா
ரம் யஜதி” என்பதாய் ஸமிதாதிகளான ஐந்துப்ரயாஜங்கள் யஜுர்வேதிகளுக்குச் சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. மைத்ராயணிய சாகையில் அவை சொல்லப்படவில்லை. ஆயினும்

‘छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि’ इति । तथा वेदान्तरोत्पन्नानामपि ‘अग्नेर्वहोत्रं वेध्व-
रम्’ इत्येवमादिमन्त्राणां वेदान्तरे परिग्रहो दृष्टः । तथा बह्वृचपठितस्य सूक्तस्य ‘यो
जात एव प्रथमो मनस्वान्’ (ऋ० सं० २।६।७) इत्यस्य ‘अध्वर्यवे सजनीयं शस्यम्’
इत्यत्र परिग्रहो दृष्टः । तस्माद्यथाश्रयाणां कर्माङ्गानां सर्वत्रानुवृत्तिरेवमाश्रितानामपि प्रत्य-
यानामित्यविरोधः ॥ ५६ ॥

பற்றியவுபதேசமானது காணப்படவில்லையோ அவர்களுக்குங்கூட ஜாதிவிசேஷ
வாசகமான (ஜாதிவிசேஷத்தைக் கூறும்) மந்த்ரவாண்மமானது “சாகஸ்ய வபாயா
மேதஸோதுப்ருஹி” என்றதால் பசுவின் ஜாதி விசேஷத்தைத் தெரிவித்திருக்
கிறது. அவ்விதமே வேறுவேதங்களில் படிக்கப்பட்ட (3) “அக்னோர்வேஹோத்
ரம் வேரத்வரம்” என்றதாதிமந்திரங்களுக்கு வேறு வேதத்தில் எடுத்துக் கொள்
ளல் காணவும் படுகிறது. அவ்விதமே ருக்வேதத்தில் படிக்கப்பட்ட (4) “யோ
ஜாத ஏவ ப்ரதமோமனஸ்வான்” என்ற ஸூத்தத்துக்கு (5) “அத்வார்யவே ஸஜநீ
யம் ஸஸ்யம்” என்றதால் யஜுர்வேதியான அத்வார்யு செய்யும் ப்ரயோகத்தில்
ஸஸ்திராஞ் சொல்லுமிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளல் காணப்படுகிறது. ஆகவே
ஆஸ்ரயங்களான கர்மாங்கங்களுக்கு எல்லாவிடத்திலும் சேர்த்துக்கொள்ளல் எவ்
விதமோ இவ்விதமே இவற்றை யாஸ்ரயித்த ப்ரத்யயங்களுக்கும் (உபாஸனங்களு
க்கும்) ஏற்படலாமானதுபற்றி விரோதமெதுவும் வருவதற்கில்லை. (56) (எ-று)

முப்பத்தொன்றாவது அங்காவபத்தாதிகாரணம் முற்றிற்று.

‘ருதவோவை ப்ரயாஜா: ஸமாநத்ரஹோதய்யா:’ என்றதால் குணவிதியானது சொல்
லப்படுகிறது. அதாவது:—உஸந்தம், கர்ஷம், வர்ஷா, சரத், ஹேமந்தம் சிசிரம் என
ஆறு ருதுக்களுண்டு. அவற்றுள் ஹேமந்தம், சிசிரம் என்ற இரண்டு ருதுக்களையும் ஒன்
ருகக் கொண்டால் ருதுக்கள் ஐந்துகளாகின்றன. ஆகவே ருதுக்கள்போல ஐந்து எண்
களுள்ள ப்ரயாஜஹோமங்களை ஸமாநத்ர-துல்யமான கர்மாஸ்தலத்தில், செய்யவேண்
டும் என்பதாய் ப்ரயாஜஹோமத்துக்கு பஞ்சத்வம் (5ந்தாகவிருத்தல்) என்ற குணத்தை
யொட்டி விதியிருப்பதால் இத்தகைய பஞ்சத்வம் என்ற குணம் வாய்ந்த வேறுசாகையில்
விதிக்கப்பட்ட ஹோமங்களின் ஸம்பந்தமேற்படுகிறது என்றும்.

(3)இதன்பொருள் 3-வது அத்தியாயம் மூன்றாவதுபாதம் 33-வது ஸூத்திரபாஷ்ய
மொழிபெயர்ப்பில் 227வது பக்கத்திற்காண்க.

(4)ய: எவன் ஜாதஏவ பாலனாகவிருக்கும் பொழுதேப்ரதம: குணங்கள் நிறைந்தவ
னாகவும், மனஸ்வார்: விவேகமுள்ளவனாகவும் இருந்தானே அந்த இந்திரன் இத்தகைய
குணமுள்ளவன் என ஹேஜனங்களே! நீங்களறிந்து கொள்ளுங்கள் என்பது அதன்
பொருள்.

(5) “ஸஜநாஸநித்ரா” என்றுகூறப்பட்ட ருக்வேத ஸூத்தமானது “ஸஜநீயம்”
என்றதாற்சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஸூத்தத்தைக்கொண்டு யஜுர்வேதியான அத்
வார்யுவானவன் சஸ்த்ரம் சொல்லவேண்டும் என்பது அதன் பொருள்.

32 भूमज्यायस्त्वाधिकरणम् । सू० ५७

भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति ॥ ५७ ॥

ध्येयो वैश्वानரशोपि ध्यातव्यः कृत्स्न एव वा । अंशोपास्तिकलयोर्होक्तेस्त्यंशधीरपि ॥ १ ॥

उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्यैव चिन्तनम् । अंशोपास्तिकले रतुत्यै प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात् ॥ २ ॥

‘பாசீனசால ஔபமன்யவ:’ (ஊ० ५।११।१) इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य समस्तस्यच वैश्वानरस्योपासनं श्रूयते । व्यस्तोपासनं तावत् ‘औपमन्यव कं त्वमात्मानमु-

பூமஜ்யாயஸ்த்வாதிகரணம் 32.

(ஸூ०) பூம்ந: க்ரதுவத் ஜ்யாயஸ்த்வம் ததாஹி தர்சயதி (57)

(ப-ரை) பூம்ந: (பூம்ந:) = பதார்த்தங்களின் பெருக்கையடைந்த ஸமஸ்தமான வைஸ்வாநரோபாஸனத்துக்கும், ஜ்யாயஸ்த்வம் (ஜ்யாயஸ்த்வம்) = ப்ராதான்யமானது, வைஸ்வாநரோபாஸனங்கூறுமிந்த வாக்கியத்தில் சொல்லப்படுவதாகக் கொள்ளல் வேண்டும். க்ரதுவத் (க்ரதுவத்) = தர்ச்சூர்ணமாஸம் முதலிய யாகங்களில் ஆங்கம் ப்ரதானம் (அங்கி) இவற்றுடன் கூடியதாய் சேர்ந்த ஒரேப்ரயோகஞ் செய்யப்படுகிறதே யொழிய அங்கங்களான ப்ரயாஜாதிகளுக்குத் தனிப்பிரயோகமானது எவ்விதம் கிடையாதோ அவ்விதமே இங்குங்காண்க. तथाहि दर्शयति (ததாஹி தர்சயதி) = அவ்விதமே யன்றோ சுருதியானது ஸமஸ்த வைஸ்வாநரோபாஸனத்துக்கு ப்ராதான்யத்தை யுபதேசித்து மிருக்கிறது. (57) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) வைஸ்வாநரனுடைய அவயவமும் தியானஞ் செய்யத்தகுந்ததா? அல்லது முழுவதும் (அதாவது: ஸமஸ்த அவயவங்களுடனும் கூட அவயவியான வைஸ்வாநரனே) தியானஞ் செய்யத்தக்கதா? என்பது ஸந்தேஹம். அம்சங் (அவயவங்) களில் உபாஸ்தியும் அதற்குப்பலனும் சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் கொண்டு அவயவங்களின் உபாஸ்தியு முண்டு என்பது பூர்வபகஷம். உபக்ரமோபஸம்ஹாரங்களைக்கொண்டு ஸமஸ்த வைஸ்வாநரோபாஸனந்தான் சொல்லப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும் ப்ரத்யேகோபாஸ்தியும் (தனித்தனி அவயவங்களிற் சொல்லிய உபாஸனமும்) அதற்குச் சொல்லியபலனும் ஸ்துதியின் பொருட்டே சொல்லப்பட்டதாகவாகும். என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சாந்தோக்கியத்தில் (1) “ப்ராசீனசால ஔபமன்யவ:” என்று தொடங்கிப் படிக்கப்படும் கதையில் வ்யஸ்தமாகவும் (தனித்தனியாகவும்) ஸமஸ்தமாகவும் (சேர்ந்தும்) உள்ள வைஸ்வாநரனுடைய உபாஸனமானது சொல்லப்படுகிறது. தனித்த உபாஸனமாவது—“ஹே ஔபமன்யவ! நீர் எந்த ஆத்மாவை உபாஸிக்கின்றீர்? எனவே ஒபெரியீர் அரசனே! த்யுலோகத்தையே

(1) இக்கதைகூறும் மந்திரத்தின் பொருளை முதலாவது அத்தியாயம் 2-வது பாதம் 24-வது ஸூத்திரத்தின் அவதாரிகையில் காண்க.

पास्स इति दिवमेव भगवो राज्ञिति होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से' (छा० ५। १२। १) इत्यादि। तथा समस्तोपासनमपि 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ' (छा० ५। १८। २) इत्यादि। तत्र संशयः—किमिहोभयथाप्युपासनं स्याद्व्यस्तस्य समस्तस्य चोत समस्तस्यैवेति। किं तावत्प्राप्तम्। प्रत्यययं सुतेजःप्रभृतिपूयास्स इति क्रियापदश्रवणात् 'तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते' (छा० ५। १२। १) इत्यादिकलभेदश्रवणाच्च व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तम्। ततोऽभिधीयते—भूम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानरोपासनस्य ज्यायस्त्वं प्राधान्यमस्मिन्वाक्ये विवक्षितं भवितुमर्हति न प्रत्येकप्रवयवोपासनानामपि। क्रतुवत्। यथा क्रतुषु दर्शपूर्णमासप्रभृतिषु सास्मृत्येन साङ्गप्रधानप्रयोग एवैको विवक्ष्यते न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम्। नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य तद्वत्। कुत एतद्भूमेव ज्यायानिति। तथाहि श्रुतिभूम्नो ज्यायस्त्वं दर्शयति एकवाक्यतावगमात्। एकं हीदं वाक्यं वैश्वानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनात्प्रतीयते। तथाहि—प्राचीनशालप्रभृतय उद्दालकावसानाः षड्ऋषयो वैश्वानरविद्यायां परिनिष्ठामप्रतिपद्यमाना अश्वपतिं कैकेयं

(உபாலிர்க்கிறேன்) எனவே யாதொரு ஆத்மாவை நீர் உபாலிர்க்கின்றீரோ இதுவே ஸுதேஜஸ் எனப் பெயரிய வைஸ்வாநர ஆத்மாவாகும்” என்றதாதியாம். அவ்விதமே ஸமஸ்தோபாஸனமும் “அந்த இந்த வைஸ்வாநர ஆத்மாவுக்கு தலையே ஸுதேஜஸ்ஸாகும், சக்துஸ் விஸ்வரூபமாகும், ஸந்தேஹமானது=தேஹ மத்யபாகமானது பகுளமாகும், பந்தியேரயியாகும், ப்ருதிவியே பாதங்களாகும்” என்றதாதியாம். அவ்விடத்தில் ஸம்சய முதயமாகிறது. அதாவது:—இங்கு தனித்தும் சேர்த்தமான இரண்டுவித உபாஸனம் சொல்லப்படுகிறதா? எல்லா வற்றுடனும் சேர்ந்த ஒரே உபாஸனம் மட்டும் சொல்லப்படுகிறதா? என்றும். முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில் யாதானு மொருஅங்கத்துடன் கூடின ப்ரதானத் துக்கு (தாஸ்ப்ரணமாஸாதிகளுக்கு) பிரயோகம் காணப்படவில்லை என்பது எவ் விதமோ அவ்விதமேயாம். இஃது எவ்விதமெனின்? பூமாவே=ஸமஸ்தப்ரயோக மே, முக்கியமாகக் காணப்படுவதாலென்க. அதாவது:—சுருதியானது பூமா வுக்கு=ஸமஸ்தோபாஸனத்துக்கு, ஜ்யாயஸ்த்வத்தை=ப்ராதான்யத்தை, யன்றோ தெரிவிக்கிறது. ஏகவாக்யதை (ஒற்ற ஒரே பொருளுள்ளதாயிருத்தல்) அறியப்படு வதாலென்க. வைஸ்வாநரவித்யாவிஷயமான இந்தவாக்கியமானது முன்பின்னாலோ சனையினின்றும் ஒன்றென்றல்லவோ தோற்றுகின்றது. அதாவது:—ப்ராசீன சாலர்தொடங்கி உத்தாலகர் முடியவுள்ள ஆறுருஷிகள் வைஸ்வாநரவித்யையில் நிர்ணயத்தை யடையாதவர்களாய் அஸ்வபதியான கைகேயராஜனை யடைந்தனர் என்று தொடங்கி த்யுலோகம் முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ருஷியி னுடையவும் உபாஸ்யப்பொருளைச் சொல்லக்கேட்டு (க்கைகேயராஜன்) “இது வைஸ்வாநராத்மாவினுடைய தலையாகமட்டுமல்லவோ ஆகும் என்றான்” என்றதாதி

ராஜானமभ्याजगुरित्युपक्रम्यैकैकस्यर्वेषास्यं शुप्रभृतीनामेकैकं श्रावयित्वा 'मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच' (छा० ५।१२।२) इत्यादिना मूर्धादिभावं तेषां विदधाति। 'मूर्धा ते व्यपतिष्यन्मां नागमिष्यः' (छा० ५।१२।२) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमेवानुवर्त्य 'सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वप्नमस्ति' (छा० ५।१८।१) इति भूमाश्रयमेव फलं दर्शयति। यत्तु प्रत्येकं सुतेजःप्रभृतिषु फलभेदश्रवणं तदेवं सत्यङ्गफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम्। तथोपास्स इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं पराभिप्रायानुवादार्थं न व्यस्तोपासनविधानार्थम्। तस्मात्समस्तोपासनपक्ष एव श्रेयानिति। केचिस्त्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव किल व्यस्तोपासनपक्षमपि सूत्रकारोऽनुमन्यत इति कथयन्ति। तदयुक्तम्। एकवाक्यतावगतौ सत्यां वाक्यभेदकल्पनस्यान्याय्यत्वात्। 'मूर्धा ते व्यपतिष्यत्' (छा० ५।१२।२) इति चैव-

யால் அவற்றுக்கு (த்யுலோகாதிகளுக்கு) தலைமுதலியனவாகவிருத்தலை உபதேசிக்கிறான். “எண்ணைவந்தடையாதிருப்பிரேல் உமது தலைபோயிருக்கும்” என்ற தாதியால் தனித்த உபாஸனத்தை மறுத்துமிருக்கிறான். திருப்பவும் தனித்த உபாஸனத்தை விலக்கி ஸமஸ்த உபாஸனத்தையே தொடர்ந்து கூறுகின்றவராய் “அவன் (ஸமஸ்தோபாஸனஞ் செய்பவன்) எல்லாவுலகங்களிலும் எல்லாப்பூதங்களிலும் எல்லா ஆத்மாக்களிலும் அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறான்” என்பதாய் ஸமஸ்தோபாஸனத்தை யாப்யந்தததாகவே உள்ள பலனைத் தெரிவிக்கிறான் என்றும்.

ஸுதேஜஸ் முதலியவற்றின் பலன் வேறாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பது யாதுண்டோ அது இம்முறையில் பார்க்குங்கால் அங்கங்களிற் காணும் பலன்கள் ப்ரதானத்தி (ஸமஸ்தோபாஸனத்தி) லேயே வருவனவாகக் கொள்ளப்பட்டன வென்று கண்டுகொள்ளவேண்டும். இவ்விதமே ஒவ்வொரு அவயவந்தோரும் காணப்படும் “உபாஸஸே” உபாஸிக்கின்றீர் என்ற தீவ்ந்த சப்தஸ்ரவணமானது பிறரது அபிப்பிராயத்தை அனுவாதம் செய்ய (தானும் திருப்பிக்கூற) வேண்டி ஏற்பட்டதே பொழிய தனித்த உபாஸனத்தை விதிக்கவேண்டியன்று. ஆகவே ஸமஸ்தோபாஸன பக்ஷமே தான் மேலானது.

இவ்விடத்தில் வேறு சிலர் ஸமஸ்தோபாஸனபக்ஷம் முக்கியமானதென நிர்ணயித்து “ஜ்யாயஸ்த்வம்” என்ற வசனப் பிரயோகம் செய்திருப்பதைக்கொண்டு ஸூத்திரக்காரர் வ்யஸ்தோபாஸனபக்ஷத்தையும் அங்கீகரித்திருக்கிறார் எனச் சொல்லுகின்றனர். அது பொருந்தாது. ஏகவாக்யதை (ஒத்த ஒரேபொருளுள்ள தன்மை) தோன்றுங்கால் வாக்யபேதகல்பனம் (வெவ்வேறுபொருளைக்கற்பித்தல்) நியாயமாகவாக மாட்டாது. “உமது தலை விழுந்திருக்கும்” என்றதாதியான (வ்யஸ்தோபாஸனத்தை) நிந்திக்கும் வசனத்துக்கு விரோதமும் வரும். ஸமஸ்தோபாஸனத்தின் தோற்றமானது உபஸம்ஹாரம் செய்யுமிடத்தில் தெளிவாய் காணப்படும்பொழுது ஸமஸ்தோபாஸனத்தின் அபாவத்தைப் பூர்வபக்ஷத்தில் சொல்லுவது அயுத்தமாகவுமாகும். ஸூத்திரத்திலுள்ள “ஜ்யாயஸ்த்வம்” என்ற

மாदिनिन्दावचनविरोधात् । स्पष्टे चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे
वक्तुमशक्यत्वात् । सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात् ॥

३३ शब्दादिभेदाधिकरणम् । सू० ५८

नाना शब्दादिभेदात् ॥ ५८ ॥

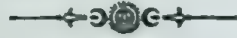
नभिन्ना उतभिद्यन्ते शाण्डिल्यदहरादयः । समस्तोपासनश्रैष्ठ्याद्ब्रह्मैक्यादप्यभिन्नता ॥ १ ॥

कृतोपास्तेरशक्यत्वाद्गुणैर्ब्रह्मपृथक्कृतम् । दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक्पृथगुपक्रमात् ॥ २ ॥

पूर्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रभृतीनां फलभेदश्रुतौ समस्तोपासनं ज्याय
इत्युक्तम् । अतः प्राप्ता बुद्धिर-यान्यपि भिन्नश्रुतीन्युपासनानि समस्योपाशिष्यन्त इति ।
अपिच नैव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं शक्यते । वेद्यं हि रूपं विद्याया द्रव्यदैवतमिव

வசனத்துக்கு ஸமஸ்தோபாஸனமானது ப்ரமாணமுள்ளது என்ற பொருளே
பொருந்தக்கூடியதாக வாகிவிடுகிறது. (58) (எ-று)

முப்பத்திரண்டாவது பூமஜ்யாயஸ்த்வாதிகரணம் முற்றிற்று.

சப்தாதி பேதாதிகரணம் 33.

(ஸூ) நாநாசப்தாதிபேதாத் (53)

(ப-ரை) உபாஸ்யமானது ஒன்றாக விருந்தபோதிலுங் கூட வேறுசுறுதி
களில் சொல்லப்பட்ட இம்மாதிரியான உபாஸனங்கள் நானா (நாநா) = வேறு
பட்டனவேயாகும். ஏன்? ஶ்வாதிபேதாத் (ஸப்தாதிபேதாத்) = “வேத” “உபா
வீத” என்றதாதி சப்தங்களும், ஆங்காங்கு சொல்லிய குணம்முதலியனவும்
வேறுபட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (53) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) சாண்டில்யவியத்யை, தஹரவியத்யை முதலியன வேறுபட்டனவா?
அல்லது ஒரேவியத்யையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸமஸ்தோபாஸனம் செய்வது
சிறந்ததாகையாலும், உபாஸ்யமான ப்ரம்ஹம் ஒன்றாக விருப்பதாலும் எல்லா
வியத்யைகளும் ஒன்றாகவேதானாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். எல்லாஉபாஸ்திகளை
யும் ஒன்றுசேர்த்துச் செய்வதென்பது முடியாதாகையால் ஆங்காங்குள்ள குணங்
கள்மூலம் ப்ரம்ஹமானது வேறுபடுத்திக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் வெவ்
வேறான உபக்கிரயமிருப்பது கொண்டு தஹராதிகளான உபாஸனங்கள் வேறு
பட்டனவேயாகும். (எ-று)

பாஷ்யம்.—முந்தின அதிகரணத்தில் ஸூதேஜ்முதலியவற்றுக்கு வெவ்வேறு
பலனைச் சொல்லும் சுருதியானது இருந்த போதிலுங்கூட ஸமஸ்தோபாஸனஞ்
செய்வதுதான் சிறந்தது எனச் சொல்லப்பட்டது. இதனின்றும் வெவ்வேறு
சுருதிகளின் சொல்லப்படும் வேறு உபாஸனங்களும் கூட சேர்ந்தேதான் செய்
யக்கூடியன என்ற எண்ணம் ப்ராப்தமாகிறது. மேலும்—இவ்விடத்தில் வேத்ய

यागस्य । वेद्यश्चैक एवेश्वरः श्रुतिनानात्वेऽप्यवगम्यते 'मनोमयः प्राणशरीरः' (छा० ३।१४।२, 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' (छा० ४।१०।५) 'सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः' (छा० ८।१।५) इत्येवमादिषु । तथा 'एक एव प्राणः' 'प्राणो वाव संवर्गः' (छा० ४।३।३) 'प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च' (छा० ५।१।१) 'प्राणो ह पिता प्राणो माता' (छा० ७।१५।१) इत्येवमादिषु । वेद्यैकत्वाच्च विद्यैकत्वम् । श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पक्षे गुणान्तरपरत्वान्नानर्थकम् । तस्मात्स्वपरशाखाविहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहृत्यं विद्याकात्स्न्यायेति । एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते—नानेति । वेद्याभेदेऽप्येवञ्जातीयका विद्या भिन्ना भवितुमर्हति । कुतः—शब्दादिभेदात् । भवति हि शब्दभेदः 'वेद' 'उपासीत' 'स कर्तुं कुर्वीत' (छा० ३।१४।१) इत्येवमादिः । शब्दभेदश्च कर्मभेदहेतुः समधिगतः पुरस्तात् 'शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वात् (जै० सू० २।२।१) इति । आदिग्रहणाद्गुणादयोऽपि यथा संभवं भेदहेतवो योजयितव्याः ॥'

(உபாஸ்ய) ப்ரம்ஹமொன்றாக விருப்பதால் உபாஸ்தி பேதமிருப்பதாக வெண்ணவும் முடியாது. யாகத்துக்கு த்ரவிபமும் தேவதையும் போல வித்யைக்கு (உபாஸ்திக்கு) வேத்யமானது (ப்ரம்ஹமானது) ஸ்வரூபமாக வன்றோவாகிறது. சுருதி வெவ்வேறாக விருந்தபோதிலுங்கூட வேத்யனான் ஈஸ்வரன் ஒருவனென்றே அறியக்கிடக்கிறது. அதாவது:—“மனோமயஃ ப்ராணசரீர:” என்றும், “கம் ப்ரம்ஹ, (खं) ப்ரம்ஹ” என்றும், “ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:” என்றுமான விடங்களில் சொல்லப்படுவதாம். அவ்விதமே “ப்ராணன் ஒருவனே” என்றும், “ப்ராணனே தான் ஸம்வர்க்கம்” என்றும், “ப்ராணனே ஜ்யேஷ்டனும் ஸ்ரேஷ்ட டனுமாவான்” என்றும், “ப்ராணனே பிதா ப்ராணனே மாதா” என்றுமான விடங்களில் சொல்லப்படுவதாம். வேத்யம் (உபாஸ்யம்) ஒன்றாக விருப்பதிலிருந்தும் வித்யையும் (உபாஸனமும்) ஒன்றாகவே தானாகும். இந்தப் பக்கத்தில் சுருதிகள் வெவ்வேறாக இருப்பதுங் கூட வேறுவேறு குணங்களை அவை சொல்லுவதால் பயனற்றதாக வாகமாட்டாது. ஆகவே சொந்தச் சாகையிலோ வேறு சாகையிலோ விதிக்கப்பட்டதும் ஒரேவேத்யத்தை யாஸ்ரயித்ததுமான குணஸமூஹமானது வித்யைக்குப் பூர்த்தி விதித்தக்கவேண்டி உபஸம்ஹாரஞ் செய்ய வேண்டுவதாகவே தானாகிறது. என இவ்விதம் பூர்வபக்தம் ப்ராப்தமாகவே “நாநா” என்பதாய் வித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது—வேத்யமானது ஒன்றாக இருந்தபோதிலுங் கூட இம்மாதிரியான வித்யையானது வேறுபட்டதாக வாவது தான் பொருத்தமுள்ளது. ஏன்? சப்தாதிகள் வேறுபடுவதே அதன் காரணமாகும். “வேத” என்றும், “உபாஸ்தி” என்றும், “ஸ க்ரதம் (தியானத்தை) குர்வீத” என்றுமான இம்மாதிரியான சப்தபேதமானது இருப்பதாலென்க. சப்தம் வேறுபடுவதானது கர்மவேறுபாட்டுக்குக் காரணமாகும் எனப் பூர்வமீமாம் ஸையில் “சப்தம், வேறுபடுங்கால் அத்துடன் ஸம்பந்தம் பெற்றிருப்பதுபற்றி கர்மமும் வேறுபட்டதாகவே தானாகும்” என்றதாலுபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸூத்

ननु वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवावगम्यते न यजतीत्यादिवदर्थभेदः सर्वेषामेवैषां मनोवृत्त्यर्थत्वाभेदात् अर्थान्तरासंभवाच्च । तत्कथं शब्दभेदाद्विद्याभेद इति । नैष दोषः । मनोवृत्त्यर्थत्वाभेदेऽप्यनुबन्धभेदाद्वेद्यभेदे सति विद्याभेदोपपत्तेः । एकस्यापीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तथैकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याभेदेऽप्यन्यादृग्गुणोऽन्यत्रोपासितव्योऽन्यादृग्गुणश्चान्यत्रेत्येवमनुबन्धभेदाद्वेद्यभेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते । नचात्रैको विद्याविधिरितरे गुणविधय इति शक्यं वक्तुम् । विनिगमनायां हेत्वभावात् । अनेकत्वाच्च प्रतिप्रकरणं गुणानां प्राप्तविद्यानुवादेन विधानानुपपत्तेः । नचास्मिन्पक्षे समानाः सन्तः सत्यकामादयो गुणा असकृच्छ्रावयितव्याः । प्रतिप्रकरणं चेदङ्काभेदेदमुपासितव्यमिदङ्कामेव चेदमिति नैराङ्ख्यावगमान्नैकवाक्यतापत्तिः । नचात्र वैश्वा-

திரத்தில் ‘ஆதி’ என்று சொன்னதிலிருந்து வேறுபாட்டுக்குக் காரணங்களான குணங்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டுமென்றேற்படுகிறது.

சங்கை—“வேத” “உபாலீத” என்ற தாதிவிடங்களில் சப்தம் மட்டும் வேறுபடுகிறதேயொழிய “யஜதி” என்ற தாதிவிடங்களிற் போல பொருளில் வேறு பாடுகாணப்படவில்லை. “வேத” என்றும், “உபாலீத” என்றும், “க்ரதம் குர்வீத” என்றுமான இவை எல்லாவற்றுக்கும் மனோவிருத்திருபமான பொருள் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. இவற்றுக்கு வேறு பொருள் ஸம்பவிக்கவும் மாட்டாத. அவ்விதமிருக்க சப்தபேதமூலம் வித்யாபேதம் சொன்னது எவ்விதமெனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகவாகாது. மனோவிருத்திருபமான பொருளுள்ளதாக விருத்தல் ஒன்றாக விருந்தபோதிலுங்கூட அவற்றின் ஸம்பந்தத்திலுள்ள பேதத்தை யொட்டி வேத்யத்தின் (உபாஸ்யத்தின்) பேதமேற்படுங்கால் வித்யையிலும் பேதமேற்படுவது பொருந்தக்கூடியதேயாகும். உபாஸ்யரான ஈஸ்வரன் ஒருவராயினுங்கூட ஒவ்வொரு ப்ரகரணத்திலும் தனிப்பட்ட (ஒன்றுடனென்றோட்டாத) குணங்கள் சுருதியில் சொல்லப்படுகின்றன. அவ்விதமே ஆங்காங்கு உபாஸ்யனாகவுள்ள ப்ராணன் ஒன்றாகவிருந்தபோதிலுங் கூட வேறுமாதிரியான குணமுள்ளவன் வேறிடத்தில் உபாலிக்கக் கூடியவனென்றும், வேறுமாதிரியான குணமுள்ளவன் வேறிடத்தில் உபாலிக்கக்கூடியவனென்றுமான இம்மாதிரியான ஸம்பந்தவேறுபாட்டினால் வேத்யபேதமேற்படுங்கால் வித்யாபேதமும் அறியத்தான் படுகிறது. இவ்விடத்தில் ஒன்றுதான் வித்யையை விதிப்பதென்றும் மற்றவை குணங்களை விதிப்பவை என்றும் சொல்லவியலாது. அவ்விதம் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் போதிய காரணமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஒவ்வொரு ப்ரகரணத்திலும் குணங்கள் அனேகங்களாக இருப்பதால் ப்ரமாணப்ராப்தமான வித்யையை அநுவாதஞ் செய்து கொண்டு இவற்றுக்கு விதிசொல்லுவது பொருந்தக் கூடியதாகவுமாகாது. வித்யையை ஒன்றாகச் சொல்லுமிந்தப் பக்ஷத்தில் ஒரே மாதிரியான ஸத்யகாமத்வம் முதலிய குணங்கள் அடிக்கடி சொல்லவேண்டிய அவஸ்யமுள்ளனவாக வாகமாட்டா. மேலும் ஒவ்வொரு ப்ரகரணத்திலும் இதில் ஆசையுள்ளவன் இதை புராஸிக்கவேண்டும், இதில் ஆசையுள்ளவன் இதை

नरविद्यायामिव समस्तचोदनापरास्ति यद्वलेन प्रतिप्रकरणयतीन्यवयवोपासनानि भूत्वै-
कवाक्यतामियुः । वेद्यैकत्वनिमित्ते च विद्यैकत्वे सर्वत्र निरक्षुशे प्रतिशायमाने समस्त-
गुणोपसंहारोऽशक्यः प्रतिज्ञायेत । तस्मात्सुष्ठूच्यते नाना शब्दादिभेदादिति । स्थिते
चैतस्मिन्नधिकरणे सर्ववेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम् ॥ ५८ ॥

३४ विकल्पाधिकरणम् । सू० ५९

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५९ ॥

புபாவிக்கவேண்டும் என்பதாய் ஒன்றுக்கொன்று ஸம்பந்தமின்மை தோன்றுவதி
விருந்து ஏகவாக்யத்வ ப்ரதீதி ஏற்படவே மாட்டாது.

மேலும் வைஸ்வாநர வித்யையிற் போல வேறானஸமஸ்தோபாஸனையின் விதி
யானது காணப்படவுமில்லை. அவ்விதம் காணப்பட்டாலன்றோ அதன் வலுக்
கொண்டு ஒவ்வொருப் ப்ரகரணங்களிலும் உள்ளனவெல்லாம் அவயவோபாஸனங்க
ளாக வாகீ ஏகவாக்யதையை அடையக்கூடும். வேத்பம் ஒன்றாக விருப்பதைக்
காரணமாகக்கொண்ட வித்பைகத்வத்தை எங்கும் தங்குதடையின்றி ஒப்புக்
கொண்டால் ஒருபொழுதும் முடியாத எல்லாக்குணங்களினுடையவும் உபஸம்
ஹாரமானது ப்ரதிக்கைஞ செய்யப்பட்டதாகவாகிவிடும். ஆகவே “நாநாஸப்தாதி
பேதாத்” என்று சொன்னது சிறந்ததாகவே யாகிறது. இந்த அதிகரணத்துக்குப்
பிறகே ஸர்வவேதார்தப்ரத்யாதிகாரணமிருக்கவேண்டும். ஆயினும் ஒன்றினின்றும்
எழும் சங்கையைப் போக்கவேண்டி இங்கு இது படிக்கப்பட்டது. (58) (எ-று)
முப்பத்துமூன்றாவது சப்தாதிபேதாதிகரணம் முற்றிற்று.

விகல்பாதிகரணம் 34.

(அ-கை) இதுவரையுள்ள அதிகரணங்களால் வித்யாபேதமானது உபதேசிக்
கப்பட்டது. அவற்றுள் சிலவுபாஸனங்கள் விகல்பமாகவும், சிலவுபாஸனங்கள்
இச்சைக்குத் தக்கபடியும் அனுஷ்டிக்கக் கூடியன என்பதை புபதேசிக்கவேண்டி
மூன்று அதிகரணங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாய் உபாஸனங்கள்
(1)அஹங்கிரஹோபாஸனமென்றும், ப்ரதீகோபாஸனமென்றும், கர்மாங்காவபத்த
வுபாஸனமென்றும் மூன்றுவிதங்களாகும். அவற்றுள் ஒரேஸூத்திரங்கொண்ட
இந்த அதிகரணத்தில் உபாஸ்யமான ப்ரம்ஹத்தின் ஸாக்ஷாத்காரத்தைப் பலனாக
வுடைய அஹங்கிரஹோபாஸனங்களில் விகல்பமானது = யாதானுமொன்றையே
தான் செய்யவேண்டுமென்பதானது, உபதேசிக்கப்படுகிறது.

(ஸ-உ) விகல்போ அவிசிஷ்டபலத்வாத். (59)

(க-ரை) அஹங்கிரஹோபாஸனங்களில் विकल्पः (விகல்ப:) = விகல்பமானது =
யாதானுமொன்றைத் தான் செய்யவேண்டும் என்றநியமமானது அங்கீகரிக்கத்தக்க

(1) அஹங்கிரஹம் முதலியவுபாஸனங்களின் ஸ்வரூபமின்னதென்பதை முதலாவது
அத்தியாயம், 1-வது பாதம் மொழிபெயர்ப்பில் 21-வது ஸூத்திரத்தில் பரக்கக்கூண்க.

अहं ग्रहेष्वनियमो विकल्पनियमोऽथवा । नियामकस्याभावेन यथाकास्यं प्रतीयताम् ॥ १ ॥

ईशसाक्षात्कृतेस्त्वैकविध्यैव प्रसिद्धितः । अन्यानर्थक्यविशेषौ विकल्पस्य नियामकौ ॥ २ ॥

स्थिते विद्याभेदे विचार्यते किमासामिच्छया समुच्चयो विकल्पो वा स्यात्, अथवा विकल्प एव नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्तावद्विद्याभेदस्य न समुच्चयनियमे किञ्चित्कारण-
मस्ति । ननु भिन्नानामप्यग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां समुच्चयनियमो दृश्यते । नैष दोषः ।
नित्यताश्रुतिर्हि तत्र कारणं नैवं विद्यानां काचिन्नित्यताश्रुतिरस्ति । तस्मान्न समुच्चयनिय-
मः । नापि विकल्पनियमः । विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेधात् । पारिशेष्याद्या-

கது. ஏன்? அவிசிஷ்டபலத்வாத் (அலிசிஷ்டபலத்வாத்)=பலன் பொதுவாகவிரும்பு
பதே=உபாஸ்யமான தேவதையின் ஸாக்ஷாத்காரமென்ற பலன் எல்லா அஹங்கார
ஹோபாஸனங்களுக்கும் ஒன்றாகவிரும்புபதே, அதன் காரணமாகும். (59)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) அஹங்காரஹோபாஸனங்களில் நியமமில்லையா? (ஒரேஸமயத்தில்
அனேகமுபாஸனங்களைச் செய்யலாமா?) அல்லது யாதானுமொன்றைத் தான்
செய்யலாம் என்ற விகல்பநியமமுண்டா? என்பது ஸந்தேஹம். இவ்வளவைத்தான்
செய்யவேண்டுமெனக் கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய காரணமில்லையாதலால் தமது
இஷ்டப்படியே உபாஸனஞ் செய்யலாம் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஈஸ்வரஸாக்ஷாத்
கார ரூபபலனோ ஒரே அஹங்காரஹோபாஸனத்தினாலேயே நன்கு வலித்திப்பதாலும்
அத்தகைய பலனை யுத்தேசித்துப் பிறவற்றைச் செய்வதில் பயனில்லாததுடன்
சித்தத்துக்கு விக்ஷேபமும் ஏற்படுமாதலாலும் இவையே யாதானுமொரு உபா
ஸனத்தைமட்டுமே செய்யவேண்டுமென வற்புருத்தக்கூடியனவாக வாகிறது என்
பது வலித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—உபாஸனாபேத மேற்பட்டபின்னர் இவ்வுபாஸனங்களுக்கு இஷ்ட
டப்படி ஸமுச்சயமா? அல்லது விகல்பமா? (யாதானுமொன்றையோ, அல்லது
சேர்த்தோ செய்யலாமா?) அல்லது யாதானுமொன்றைத் தான் செய்யவேண்டு
மென்ற நியமமா? என்பது விசாரிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் 'உபாஸனாபேத
மானது நிலைத்துவிட்டமையினால் ஸமுச்சயநியமத்தில் (கட்டாயமாக அனேகத்
தைச் சேர்த்துத்தான் செய்யவேண்டுமென்பதில்) காரணமொன்று மிருக்கவில்லை.

சங்கை—அக்னிஹோத்ரம் தர்ஸபூர்ணமாஸம் முதலியன பின்னங்களாக
(வேறுபட்டனவாக) விருந்தபோதிலுங்கூட அவற்றுக்கு ஸமுச்சயநியமானது
காணப்படுகின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. அக்னிஹோத்ரம் தர்ஸபூர்ணமாஸம் இவற்
றுக்கு நித்யத்வத்தை (அவஸ்யமனுஷ்டேயமென்பதை)ச் சொல்லும் சுருதியே
அதில் காரணமாகிறது. இவ்விதம் உபாஸனங்களுக்கு நித்யத்வத்தைச் சொல்லும்
சுருதியானது காணப்படவில்லை. ஆகவே ஸமுச்சய நியமமில்லை. விகல்ப நியம
மும் (யாதானுமொன்றைத்தான் செய்யவேண்டுமென்பதும்) இல்லை. வேறுவித

थाकाभ्यमापद्यते । नन्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः । तथाहि—‘मनोमयः प्राणशरीरः’ (छा० ३।१४।२) ‘कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ (छा० ४।१०।५) इत्येवमाद्यास्तुल्यवदीश्वरप्राप्तिफला लक्ष्यन्ते । नैष दोषः । समानफलेष्वपि स्वगोदिसाधनेषु कर्मसु याथाकाम्यदर्शनात् । तस्माद्याथाकाम्यप्राप्तावुच्यते विकल्प एवासां भवितुमर्हति न समुच्चयः । कस्मात् । अवशिष्टफलत्वात् । अवशिष्टं ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्षात्करणम् । एकेन चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषय ईश्वरादौ द्वितीयमनर्थकम् । अपि चासंभवः साक्षात्करणस्य । समुच्चयपक्षे चित्तविक्षेपहेतुत्वात् । साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं दर्शयन्ति श्रुतयः—‘यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति’ (छा० ३।१४।४) इति, ‘देवो

யையில் அதிகாரப் பெற்றவனுக்கு வேறுவித்யையானது மறுக்கப்படாததே அதன் காரணமாகும். எஞ்ஜியதைக் கொண்டு யோஜிக்குங்கால் யாதாகாமியம்(தமதிஷ்டப்படி செய்யலாம்) என்பது தானேற்படுகிறது.

சங்கை—பயனில் விசேஷமில்லாதபடியால் இவற்றுக்கு விகல்பம் சொல்லுவது (யாதானுமொன்றைச் செய்யவேண்டுமெனச் சொல்லுவது) நியாயமாகவாகுமன்றோ? அதாவது:—“மனோமய: ப்ராணசரீர:” என்றும், “கம்பரம்ஹ க்கம் ப்ரம்ஹ” என்றும், “ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:” என்றுமான இதுமுதலிய உபாஸைங்கள் ஒரேமாதிரியாக ஈஸ்வரப்ராப்தியையே பயனாகவுடையனவாகக் காணக்கிடக்கின்றன என்றும் எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. ஸ்வர்காதிகளைப் பயனாகவுடைய கர்மங்கள் ஸ்மானமான பயனுள்ளனவாக விருப்பினுங் கூட அவை விஷயத்தில் யாதாகாமியமானது(தனிதிஷ்டப்படி செய்தலானது)காணவுப்படுகிறது. ஆகவே வித்யாவிஷயத்திலும் யாதாகாமியந்தான் கொள்ளவேண்டும் எனப்(பூர்வபக்ஷம்)ப்ராப்த்தமாகவே (வித்தார்த்தம்) சொல்லப்படுகிறது.

இந்த வித்யைகளுக்கு விகல்பமே யொழிய ஸமுச்சயமானது கிடையாது. ஏன்? பயனில் விசேஷமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்வுபாஸைநங்களுக்கு உபாஸ்யவிஷய ஸாக்ஷாத்காரருபமான பலன்யாதுண்டோ அது துல்யமாகவே யன்றோ இருக்கின்றது. ஒருவுபாஸைத்தினால் உபாஸ்யர்களும்,உபாஸனைக்குவிஷயர்களுமான ஈஸ்வராதிகள் ஸாக்ஷாத்கரிக்க(கண்கூடாகக்காண)ப்படும் பொழுது இரண்டாவது உபாஸனம் பயன்படாதன்றோ?(ஸமுச்சயபக்ஷத்தில்)ஸாக்ஷாத்கரணமானது ஸம்பவிக்கவுமில்லை. ஸமுச்சயம் சொல்லும்பக்ஷத்தில் அது சித்தத்தின் விசேஷபத்துக்கு ஹேதுவாகவாவதே அதன் காரணமாகும். சுருதிகளோ வித்யையின் பலனை ஸாக்ஷாத்கரணத்தால் ஸாத்தியமெனத் தெரிவிக்கவும் செய்கின்றன. அவையாவன—“எந்த அஹங்க்ரஹோபாஸகனுக்கு உபாஸ்ய தேவதா ஸாக்ஷாத்காரமானதுண்டாகின்றதோ, எவனுக்கு ஸம்சயமுண்டாவதில்லை யோ” என்றும், “உபாஸனா காலத்தில் உபாஸ்ய தேவனாகத்தானாகி (உபாஸ்யனான தேவனுக்கும் தனக்கும் எவ்விதபேதமுமில்லை என்ற திருடபாவணையை யடைந்தவனாகவாகிப்) பின்னர் தேவர்களை யடைகிறான்” என்றும், “எப்பொழு

भूत्वा देवानप्येति' (बृ० ४।१।२) इति चैवमाद्याः । स्मृतयश्च—'सदा तद्भावभावि-
तः' (छा० ८।६) इत्येवमाद्याः । तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमामादाय तत्परः
स्याद्याद्युपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फलं प्राप्तमिति ॥ ५९ ॥

३५ काम्याधिकरणम् । सू० ६०

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् ॥ ६० ॥

प्रतीकेषु विकल्पः स्याद्याथाकाम्येन वा मतिः । अहं ग्रहेष्विवैतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम् ॥ १ ॥

देवो भूवेतिवन्नाथ काचित्साक्षात्कृतौ मितिः । याथाकाम्यमतोऽस्मीषां समुचयविकल्पयोः ॥ २ ॥

अविशिष्टफलत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम् । यासु पुनः काम्यासु विद्यासु 'स य

தாம் அவ்விஷயமான பாவனை யுடன்கூடினவனாய்” என்றுமானவைகளாம். ஆக
வே துல்யமான பலனையுடைய வித்பைகளுள் (உபாஸனங்களுள்) யாதானுமொன்
றை எடுத்துத் கொண்டு உபாஸ்யவிஷயமான ஸாக்ஷாத்காரணத்தால் அப்பலன்
கிடைக்கும் வரை அவ்வுபாஸனத்திலேயே ஈடுபட்டிருத்தல் வேண்டும் என்றேற்
பட்டது என்றும். (59) (எ-று)

முப்பத்துநான்காவது விகல்பாதிகாரணம் முற்றிற்று.

காம்யோபாஸனாதிக்காரணம் 35.

(ஸூ) காம்யாஸ்து யதாகாமம் ஸமுச்சீயேரன் நவா
பூர்வஹேத்வபாவாத் (60)

(ப-ரை) காம்யாஸ்து (காம்யாஸ்து) = காம்யமான உபாஸனங்களோவெனில்
யதாகாமம் ஸமுச்சீயேரன் (யதாகாமம் ஸமுச்சீயேரன்) = இஷ்டப்படி சேர்த்து உபாலித்
தக்கூடிபனவாத வாகலாம். நவா (நவா) = அவ்விதமில்லாமலு மிருக்கலாம். பூர்வ-
ஹேத்வபாவாத் (பூர்வஹேத்வபாவாத்) = முன்னர் சொன்ன பிலேயருபமான காரணமின்
மையே அதன் காரணமாகும். (60) (எ-று)

வையாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரதீகோபாஸனங்களில் முற்கூறியபடி விகல்பமா? தனது இஷ்
டப்படி உபாஸனஞ் செய்யவேண்டுமா? என்பது ஸந்தேஹம். அஹங்க்ரஹோ
பாஸனங்களிற் போலவே இந்த ப்ரதீகோபாஸனங்களிலும் ஸாக்ஷாத்காரத்தையும்
பொருட்டு விகல்பம் சொல்லத்தான் வேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷம். அவ்விடத்
தில் “தேவனாக ஆகிப் பின்னர் தேவனை யடைகிறான்” என்ற வசனம் காணப்
படுவதுபோல இவ்விடத்தில் ஸாக்ஷாத்காரத்தையும் பொருட்டு ப்ரமானமொன்று
மில்லை. ஆகவே இந்த ப்ரதீகோபாஸனங்களில் ஸமுச்சயம் விகல்பம் இவற்றுள்
இஷ்டப்படி எதைவேண்டுமானாலும் செய்துகொள்ளலாம் என்பது விதித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—“அவிசிஷ்டபலத்வாத்” (பலன் ஒன்றாக விருப்பதால்) என்ற
தற்கு எதிரடையான உதாஹரணமாக இது ஆகிறது. “எவனொருவன் இந்த

एतमेवं वायुं दिशं वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति' (छा० ३।१५।२) 'स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नामनो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' (छा० ७।१।५) इति चैवमाद्यासु क्रियावददृष्टेनात्मनात्मीयं फलं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति। ता यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा समुच्चीयेरन्पूर्वहेत्वभावात्। पूर्वस्याविशिष्टफलत्वादित्यस्य विकल्पहेतोरभावात् ॥ ६० ॥

३६ यथाश्रयभावाधिकरणम्। सू० ६१-६६

अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥

வாபுவை திருக்குகளின் கன்றாக வுபாஸிப்பானே அவன் புத்ரவிஷயமான அழுகையைச் செய்யான்” என்றும், “நாமத்தை (நாமப்ரபஞ்சமான வேதத்தை) ப்ரம்ஹ்மாக எவன் உபாஸிக்கின்றானே நாமம் (வேதம்) எதுவரை சென்றிருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் இவ்வுபாஸகனுக்கு இஷ்டப்படிக்கான எஞ்சாரமானது ஏற்படுகிறது” என்றும் கிரியையானதுபோலவே அதிருஷ்ட எஞ்ஞாபத்தினாலேயே தனதுபலனைச் சாதிக்கின்றனவுமான இப்மாதிரியான எத்தகைய காம்யமான வுபாஸனங்களில் ஸாக்ஷாத்காரத்தின் அபேக்ஷையானது கிடையாதோ அவை இஷ்டப்படி சேர்த்து செய்யப்படலோ, சேர்க்காமலே செய்யப்படலோ கூடும். முன்னர் கூறிய ஹேது இல்லாதிருப்பதே உதன் காரணமாகும். அதாவது— முன்னர் கூறிய “பலன் ஒன்றாகவே யிருப்பதால்” என்ற விசல்பஹேதுவானது இல்லாதிருப்பதால் என்றும் (60) (ஏ-று)

முப்பத்தைந்தாவது காம்யாதிகாரணம் முற்றிற்று.

யதாச்ரயபாவாதிகாரணம் 36.

(அ-கை) கர்மாங்காவபத்த உபாஸனங்களின் அனுஷ்டானக் கிரமத்தைச் சொல்லவேண்டி 6 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரணமானது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இவற்றுள் 61, 62, 63, 64. இந்த நான்குஸூத்திரங்கள் பூர்வபக்ஷத்தையும், 65, 66. இந்த இரண்டுஸூத்திரங்கள் வித்தாந்தத்தையும் சொல்லுகின்றன. அவற்றுள் முதலாவது பூர்வபக்ஷஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ॥) அங்கேஷு யதாச்ரயபாவ: (61)

(ப-ரை) அங்கேஷு (அங்கேஷு)=கர்மாங்கங்களான உத்தீதாதிகளில் யथाश्रयभाव: (யதாச்ரயபாவ:)=யாகானுஷ்டானங்களில் யாகத்தை யாஸ்ரயித்துள்ள அங்கங்களை அங்கியான யாகத்துடன் சேர்த்தே அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்ற நியமமானது போல அந்த யாகாங்கமான உத்தீதாதிகளை யாஸ்ரயித்த இந்த வுபாஸனங்களையும் சேர்த்தேதான் செய்யவேண்டும். ஆகவே யथाश्रयभाव: (யதாச்ரயபாவ:)=யथाश्रय (யதாஸ்ரய)=என்றதற்கு உபாஸனங்களுக்கு ஆஸ்ரயமான உத்தீதாதிகளுக்கு கர்மாவுடன் சேர்த்து அனுஷ்டான மேற்படுவதுபோல भाव: (பாவ:)=உபாஸி

समुच्चयोऽङ्गवद्देषु याथाकाम्येन वा मतिः । समुचितत्वादङ्गानां तद्वद्देषु समुच्चयः ॥ १ ॥

ग्रहं गृहीत्वा रतोऽस्यास्मि इत्यादिब्रूहि । श्रूयते सहभावोऽत्र याथाकाम्यं ततो भवेत् ॥ २ ॥

कर्माङ्गेषूद्गीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयविहिताः किं ते समुच्चोयेरन्किंवा
यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह यथैवैषामाश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय
भवन्त्येवं प्रत्यया अपि आश्रयतन्त्रत्वात्प्रत्ययानाम् ॥ ६१ ॥

शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥

यथा वाश्रयाः स्तोत्रादयस्त्रिषु शिष्यन्त एवमाश्रिता अपि प्रत्ययाः । नोपदेश-
कृतोऽपि कश्चिद्विशेषोऽङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यर्थः ॥ ६२ ॥

களுக்கும் சேர்த்து அனுஷ்டானம் சொல்லுவதுதான் பொருத்தமானது என்று
பொருளேற்படுகிறது. (61) (எ-று)

வையாஸீக நியாயமாலே.

(க-ரை) அங்காவபத்த வபாஸனங்களில் ஸமுச்சயமா? அல்லது இஷ்டப்
படிக்கான புத்திசெய்யவேண்டுமா? என்பது ஸந்தேஹம். அங்கங்கள் கர்மங்களு
டன் ஸமுச்சிதங்களாக விருப்பதுபற்றி அத்தகைய அங்கங்களிற் செய்யப்படும்
உபாஸனங்களுக்கும் ஸமுச்சயந்தான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்தம்.
“க்ரஹத்தை க்ரஹித்துக் கொண்டு ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஆரம்பம் செய்யவேண்
டும்” என்றதாதி போல இவ்விடத்தில் ஸமுச்சயமானது காணப்படவில்லை. ஆக
வே இஷ்டப்படிக்கென்றுதான் நேற்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—கர்மாவின் அங்கங்களான உத்தேசாதிகளை ஆஸ்ரயித்தனவாயும்,
மூன்றுவேதங்களில் விதிக்கப்பட்டனவாயுமுள்ள யாதொரு உபாஸனங்களுண்டோ,
அவையாவும் சேர்த்தே அநுஷ்டிக்கவேண்டுமெனவா? அல்லது இஷ்டப்படியா
என்று ஸம்சயமுண்டாகுங்கால் ஆஸ்ரயத்தைப் போலவே ஆகும் எனப் (பூர்வ
பக்தம்) சொல்லுகிறார். இந்த உபாஸனங்களின் ஆஸ்ரயங்களான ஸ்தோத்திரம்
முதலியன எவ்விதம் சேர்த்தே கர்மங்களில் அநுஷ்டிக்கப்படுகின்றனவோ அவ்
விதமே தான் உபாஸனங்களுமாகும். உபாஸனங்கள் ஆஸ்ரயத்தை அண்டினவாக
இருப்பதே அதன் காரணமாகும். (61) (எ-று)

(ஸூ) சிஷ்டே: ச (62)

(ப-ரை) சிஷ்ட (சிஷ்டேஸ்ச)=விதியிருப்பதாலும் உபாஸனத்துக்கு ஸமுச்
சயந்தான் சொல்லவேண்டும். (62) (எ-று)

பாஷ்யம்.—உபாஸனங்களுக்கு ஆஸ்ரயங்களான ஸ்தோத்திரம் முதலியன
எவ்விதம் மூன்று விடங்களில் விதிக்கப்படுகின்றனவோ இவ்விதமே அவற்றை
யாஸ்ரயித்த ப்ரத்யயங்களும் (உபாஸனங்களும்) ஆகும். அங்கங்களுக்கோ அவற்
றை யாஸ்ரயித்த வபாஸனங்களுக்கோ உபதேசமுமேற்பட்ட விசேஷமொன்று
மில்லை என்பது பொருள். (62) (எ-று)

समाहारात् ॥ ६३ ॥

‘होतृपदनाञ्चैवापि दुष्टद्वितीयमनुसमाहरति’ (छा० १।५।५) इति च प्रणवोद्गी-
थैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकर्मण्युत्पन्नं क्षतं हौत्रात्कर्मणः प्रतिसमादधातीति ब्रुव-
न्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदार्थसंबन्धसामान्यात्सर्ववेदोदितप्रत्ययोपसंहारं
सूचयतीति लिङ्गदर्शनम् ॥ ६३ ॥

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ६४ ॥

विद्यागुणं च विद्याश्रयं सन्तमोक्षारं वेदज्ञयसाधारणं श्रावयति—‘तेनेयं त्रयी विद्या
घर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्गायति’ (छा० १।१।९) इति च। तत-

(ஸு-௮) ஸமாஹாராத் (63)

(ப-ரை) சமாஹாராத் (ஸமாஹாராத்)=எல்லாவேதங்களிலுமுள்ள ‘வுபாஸனங்
களுக்கும் சேர்க்கையைக் கூறும் லிங்கம் (அறிகுறி) இருப்பதும் மற்றொரு கார
ணமாகும். (63) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஹோதிருஷதனத்திலிருந்து (அதாவது:—ஹோதா எங்கிருந்
துகொண்டு ஸஸ்திரம் சொல்லுகிறானோ அந்தவிடம் ஹோத்ருஷதன மெனப்படும்,
இதனால் ஹேளத்ரம் என்ற கர்மமானது லக்ஷணைமுறையாற் கொள்ளப்படுகிறது.
ஆகவே நன்கு அனுஷ்டிக்கப்பட்ட ஹேளத்ரம் என்றகர்மாவின் மூலம் என்றும்.)
உத்காதாவானவன் தனது உத்தேககானத்திலுண்டான தவறைப் போக்கிக் கொள்
ளுகிறான்” என்பதாய் ப்ரணவம், உத்தேகம் இரண்டையு மொன்றென வெண்ணும்
மஹிமையினால் உத்காதாவானவன் (ஸாமவேதகானஞ் செய்பவன்) தனது கர்மத்தி
லுண்டான தவறை ஹேளத்ரம் என்ற கர்மத்தின் மூலம் போக்கிக்கொள்ளுகிறான்
எனவுபதேசிக்கும்வேதமானது வேறுவேதத்திற் சொல்லப்பட்ட வுபாஸனத்துக்கு
வேறுவேதத்திற் சொல்லப்பட்ட பதார்த்தத்துடன் பொதுவான ஸம்பந்தமிருப்
பதை முன்னிட்டு எல்லாவேதங்களிலு முள்ள உபாஸனங்களுக்கும் சேர்க்கையை
ஸூசிப்பிக்கிறது என்றகாரணத்தினால் இது லிங்கதர்சனமாக வாகின்றது. (63)

(ஸு-௮) குணஸாதாரண்யச்ருதே: ச (64)

(ப-ரை) குணஸாதாரண்யச்ருதே (குணஸாதாரண்யச்ருதே:ச)=ஓம்காரத்து
க்கு வித்யைக்கு யாஸ்ரயமாயிருத்தல் என்ற குணத்தையும், மூன்றுவேதங்களுக்
கும் பொதுவாகவிருத்தலையும் சுருதி சொல்லியிருப்பதும் மற்றொரு லிங்கதர்சன
மாகும். (64) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸ்ருதியானது வித்யைக்கு ஆஸ்ரயமாயும் வித்யாருப குணத்
தையுடையதாயுமிருக்கிற ஓம்காரத்தை மூன்று வேதங்களுக்கும் பொதுவான தெ
ன்பதையும் “அந்த அக்ஷரத்தினால் இந்த த்ரயீயான வித்யையானது (மூன்று
வேதங்களிலும் விதிக்கப்படும் கர்மமானது) ஏற்படுகிறது. அதாவது:— ஓம் என்று

ஆश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति लिङ्गदर्शनमेव । अथवा गुणसाधारण्यश्रुतेश्चेति । यदीमे कर्मगुणा उद्गीथादयः सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणा न स्युर्न स्यात्ततस्तदाश्रयाणां प्रत्ययानां सहभावः । ते तूद्गीथादयः सर्वाङ्गग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणाः श्राव्यन्ते । ततश्चाश्रयसहभावात्प्रत्ययसहभाव इति ॥ ६४ ॥

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥

न वेति पक्षव्यावर्तनम् । न यथाश्रयभाव आश्रितानामुपासनानां भवितुमर्हति । कुतः—तत्सहभावाश्रुतेः । यथा हि त्रिवेदीविहितानामङ्गानां स्तोत्रादीनां सहभावः श्रूयते—‘ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोक्षीय स्तोत्रमुपाकरोति स्तोत्रमनुशंसति प्रस्तोतः

சொல்லியே ஆஸ்ராவஞ் செய்கிறான். ஓம் என்று சொல்லியே ஸஸ்திரஞ் சொல்லுகிறான். ஓம் என்று சொல்லியே உத்காதா கானஞ் செய்கிறான்” என்பதாற் தெரிவித்திருக்கிறது. அதிலிருந்து ஆஸ்ரயமானது (ப்ரணவமானது) ஸாதாரணமாக (பொதுவாக) வாவதிலிருந்து ப்ரணவத்தை யாஸ்ரயித்த உபாஸனத்துக்குப் பொதுவான தன்மை ஏற்படுகிறது என்பதுபற்றி ஸமுச்சயத்துக்கு விங்கதர்சனமாகவே தானுகிறது.

அல்லது “குணஸாதாரண்ய ஸ்ருதேர்ஸ” என்பதற்கு வேறுபொருள் கொள்ளலாம். அதாவது:—கர்மாவின் குணங்களான இந்த உத்தீதாதிகள் யாவும் எவ்லாப்ரயோகத்துக்கும் பொதுவானவைகளாக வாகாவிடில் அவ்வவற்றை ஆஸ்ரயமாகக் கொண்ட உபாஸனங்களுக்கு ஸஹபாவமானது (சேர்க்கைபானது) ஏற்படமாட்டாது தான். அந்த உத்தீதாதிகளோ வெனில் எல்லா அங்கங்கடையும் கிரஹிக்கின்றப்ரயோகவசனத்தினால் எல்லாம் எல்லாப்ரயோகத்துக்கும் ஸாதாரணங்கள் (பொதுவானவை) எனச் சுறுதியிற் சொல்லப்படுகின்றன. அதனினும் ஆஸ்ரயமானது சேர்ந்திருப்பதன் மூலம் அவற்றிற் செய்யப்படும் ப்ரத்யயங்களும் (உபாஸனங்களும்) சேர்த்துள்ளனவாகவே தானாகும் என்றும். (64) (எ-று)

(அ-கை) இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே பின்வரும் 2 ஸூத்திரங் கனிதல் வித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) நவா தத்ஸஹபாவாச்ருதே: (65)

(ப-ரை) नवा (नवा)=இதுவரைசொன்ன பூர்வபக்ஷம் பொருந்தாது ஏன்? तत्सहभावाश्रुते: (தத்ஸஹபாவாஸ்ருதே:)=அவ்வுபாஸனங்களின் சேர்க்கையைச் சொல்லும் சுருதியில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (65) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள “நவா” என்பது பூர்வபக்ஷத்தை மறுப்பதாகும். ஆஸ்ரயத்தை யொட்டிய தன்மையானது அவற்றை யாஸ்ரயித்த வுபாஸனங்களுக்குக் கொள்ளுவது பொருந்தாது. ஏன்? அவற்றுடன்சேர்க்கையைச் சொல்லும் சுருதியில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மூன்று வேதங்களிலும் விதிக்கப்பட்ட ஸ்தோத்திரம் முதலிய அங்கங்களுக்குச் சேர்க்கையானது “க்ரஹத்தைக்கிரஹித்தோ சமஸத்தை உந்நயநம் செய்தோஸ்தோத்திரத்தைத்

साम गाय होतरेतयज' इत्यादिना । नैवमुपासनानां सहभावश्रुतिरस्ति । ननु प्रयोगवचन
एषां सहभावं प्रापयेत् । नेति ब्रूमः—पुरुषार्थत्वादुपासनानाम् । प्रयोगवचनो हि कृत्वर्था-
नामुद्गीथादीनां सहभावं प्रापयेत् । उद्गीथाद्युपासनानि कृत्वर्थाश्रयाण्यपि गोदोहनादि-
वत्पुरुषार्थानीत्येवंचाम 'पृथग्यप्रतिबन्धः फलम्' (ब्र० सू० ३।३।४२) इत्यत्र ।
अयमेव चोपदेशाश्रयो विशेषोऽङ्गानां तदालम्बनानां चोपासनानां यदेकेषां कृत्वर्थत्वमे-
केषां पुरुषार्थत्वमिति । परं च लिङ्गद्वयमकारणमुपासनसहभावस्य श्रुतिन्यायाभावात् ।
नच प्रतिप्रयोगमाश्रयकार्त्स्न्योपसंहारादाश्रितानामपि तथात्वं विज्ञातुं शक्यम् । अतःप्रयु-

தொடங்குகிறான், ஸ்தோத்திரத்தைச் சொல்லுகிறான், ஹேப்ரஸ்தோதாவே! ஸா
மத்தைக்கானஞ்செய்வாயாக, ஹேஹோதாவே! ஸஸ்திரஞ் சொல்லுவாயாக,
என்றதாதியால் எவ்விதம் சுருதியிற் சொல்லப்படுகிறதோ, இவ்விதம் உபாஸனங்
களுக்கு ஸஹபாவத்தை (சேர்க்கையை)ச் சொல்லும் சுருதியானது கிடையாது.

சங்கை—ப்ரயோகத்தைச் சொல்லும் வசனமானது இவற்றுக்கு (உபாஸனங்
களுக்கு) சேர்க்கையைச் சொல்லும் என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—இல்லை யென்று சொல்லுகிறோம். உபாஸனங்கள் புருஷார்த்தங்
களாக (புருஷனுக்குவேண்டி யேற்பட்டனவாக) இருப்பதே அதன் காரணமா
கும். ப்ரயோகவசனமோ வெனில் யாகார்த்தங்களான (யாகத்துக்குவேண்டி
யேற்பட்ட) உத்தீதாதிகளுக்கு ஸஹபாவத்தை (சேர்க்கையைச்) சொல்லக்கூடும்.
உத்தீதாதி உபாஸனங்கள் கிரத்வர்த்தங்களானவற்றை ஆஸ்ரயித்துச் செய்யப்படு
கின்றனவாயினுங்கூட கோதோஹனம் (என்றபாத்திரம்) போல புருஷார்த்தங்க
ளாகவே தானாகும் என்பதாய் “ப்ருதக்ஷி அப்ரதிபந்த: பலம்” (அ-3-பா-3-
சூ-42) என்ற விடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கங்களுக்குள்ளும், அந்த
அங்கத்தை யாஸ்ரயித்த உபாஸனங்களுக்குள்ளும் சிலவற்றுக்கு கரத்வர்த்தத்துவ
மும், சிலவற்றுக்குப் புருஷார்த்தத்துவமும் என்பதாய் யாதொன்றுண்டோ
இதுவேதான் உபதேசத்தை யாஸ்ரயித்துள்ள விசேஷமாக வாகிறது. மேலும்
உபாஸனத்தைச் சேர்த்துச் செய்யவேண்டுமென்பதற்கு-(1) முற்கூறிய இரண்டு
விங்கங்களும் (2) காரணமாகவாகமாட்டாது. சுருதியோ நியாயமோ இல்லாதிருப்
பதே அதன் காரணமாகும். மேலும் ஒவ்வொரு ப்ரயோகந்தோறும் எல்லா ஆஸ்ர
யங்களுக்கும் (உத்தீதாதிகளுக்கும்) உபஸம்ஹாரம் காணப்படுவதிலிருந்து அவற்
றை யாஸ்ரயித்துள்ள உபாஸனங்களுக்கும் அவ்வித சேர்க்கையிருப்பதாக எண்
ணிவிடமுடியாது. உபாஸனங்கள் ஆஸ்ரயமூலமேற்படுவதாக இல்லாதிருப்பதே

(1) 63-64-வது ஸுத்திரங்களாம் சொல்லப்பட்ட

(2) அந்த இரண்டு ஸுத்திரங்களாலுஞ் சொல்லியலிங்கமானது வேறுப்ரமாணத்
தால் கிடைக்கும் பொருளுக்குச் சூசகமாகமட்டுமாகுமே யொழிய ஸ்வயமாக ஒரு
பொருளை ஸாதிக்கக் கூடியதாகவாகமாட்டாது. அர்த்தவாத வாக்கியத்திலிருப்பதே
அதன் காரணமாகும்.

கதாபாஸனானாம் । அஸ்யத்நாப்யபி ஹ்யுபாஸனானி காமமாஸ்யாபாவே மா பூவந் த்வாஸ்ய
யஸஹபாவேன ஸஹபாவநியமமஹந்தி தத்ஸஹபாஸ்யுதேரேவ । தஸ்மாத்தாக்காமமேவோபாஸனான்யநுஸ்தி-
யேர்ந ॥ 65 ॥

दर्शनाच्च ॥ 66 ॥

दर्शयति च श्रुतिरसहभावं प्रत्ययानाम्—‘एवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वोश्च
त्विजोऽभिरक्षति’ (छा० ४।१७।१०) इति । सर्वप्रत्ययोपसंहारे हि सर्वे सर्वविदः
इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेषां सङ्कीर्त्येत । तस्माद्यथाकाममुपासनानां
समुच्चयो विकल्पो वेति ॥ 66 ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

அதன் காரணமாகும். அதாவது:—உபாஸனங்கள் ஆஸ்ரயாதீனங்களாக (உத்தீகாதி
களை யாஸ்ரயித்தனவாக) இருந்தபோதிலும் கூட ஆஸ்ரயமில்லாவிடில் இல்லாமல்
வேண்டுமானால் போகுமேயொழிய ஆஸ்ரயங்கள் சேர்ந்திருப்பனபற்றி உபாஸனங்
களும் சேர்ந்தனவாகத்தானாகும் என்ற நியமத்தை எவ்விதமடையும். ஆகவே
உபாஸனங்கள் இஷ்டப்படியே தான்செய்யக்கூடின வாகவாகும். (65) (எ-று)

(ஸூ) தர்சனாத் ச (66)

(ப-ரை) दर्शनाच्च (தர்சனாத் ச)=உபாஸனங்களுக்கு ஸஹபாவம் (சேர்க்கை)
இல்லை என்பது சுருதிமூலமறியப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (66) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சுருதியானது உபாஸனங்களுக்குச் சேர்க்கையின்மையைத் தெரி
வித்துமிருக்கிறது. அதாவது:—“இவ்விதமுபாஸிப்பவனான ப்ரம்ஹாவே(ப்ரம்ஹா
வென்ற ஒருருத்விக் கே)யன்றோ யாகத்தையும், யஜமானனையும் எல்லாருத்விக்குகளோ
யும் காப்பாற்றுகிறான்” என்றும். எல்லா உபாஸனங்களுக்கும் உபஸம்ஹாரம்
(சேர்க்கை) இருக்குமானாலோ யாவருமே எல்லாவுபாஸனமு முள்ளவராயிருப்பது
பற்றி உபாஸனமுள்ளவரான ப்ரம்ஹாவினால் மற்றவர்களுக்குக் காப்பாற்றப்படுதல்
சொன்னது பொருந்தாது. ஆகவே இஷ்டப்படி உபாஸனங்களுக்கு ஸமுச்சயமோ
விதல்பமோ சொல்லுவதுதான் பொருந்தும். (66) (எ-று)

முப்பத்தாறாவது யதாஸ்ரயாதிகரணம் முற்றிற்று.

இவ்விதம் கோவிர்தபகவத்பூஜ்யபாதரின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத் சங்கர

பகவத்பூஜ்யபாதர்களின் சுருதியான சாரீரகமீமாம்ஸாபாஷ்யத்தின்

முன்னாவது அத்தியாயத்தின் முன்னாவதுபாதம் முற்றிற்று.

சுபம்.

तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ।

[अत्र निर्गुणविद्याया अन्तरङ्गवहिरङ्गसाधनविचारः]

१ पुरुषार्थाधिकरणम् । सू० १-१७

पुरुषार्थोऽतःशब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥

क्वचर्थमारमविज्ञानं स्वतन्त्रं वात्मनो यतः । देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात् ऋतुं ततः ॥ १ ॥

முன்றாவது அத்தியாயம் நான்காவது பாதம்.

புருஷார்த்தாதிகரணம் 1.

(அ-கை) முந்தின பாதத்தில் குணோபஸம்ஹாரம் சொல்லும் வாயிலாக பரவித்யை அபரவித்யை இவற்றின் ஸ்வரூபமானது நிர்ஸயிக்கப்பட்டது. இந்தப் பாதத்தில் அவ்வுபாஸனங்களுக்கு கார்மாம்கமாக இல்லாது புருஷார்த்தத்துக்கு ஹேதுவாகுந்தன்மை யுபதேசிக்கப்படுகிறது. ஆகவே யாகாதிகள் பஹிரங்க ஸாதனங்களாகவும், ஸமதமாதிகள் அந்தரங்க ஸாதனங்களாகவும் ஆகும் முறை இதில் விளக்கப்படுவதிருந்து இவ்விரண்டு பாதங்களும் ஒரேவித்யையை விஷயமாகக் கொண்டன என்பதும் தெளிவாய் ஏற்படும். இந்தப் பாதமானது 17 அதிகரணங்களும், 52 ஸூத்திரங்களுங் கொண்டது. அவற்றுள் 17 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட முதலாவது அதிகரணமானது ஒளபரிஷதமான ஆத்மக்ஞானமானது அதிகாரிலாயிலாகக் கர்மாவிலேயே ப்ரவேசத்தை யடைகிறதா? அல்லது ஸ்வதந்திரமாகவே புருஷார்த்தத்துக்கு ஸாதனமாகிறதா? என ஸந்தேஹம் வர ஸ்வதந்திரமாகவே தான் புருஷார்த்தஸாதனமாக வாகிறது எனச் சொல்லவேண்டி ஸித்தாந்தத்தை முன்னிட்டே ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அதன் முதல் ஸித்தாந்த ஸூத்திரம் பின் வருமாறு—

(ஸூ-௮) புருஷார்த்த: அத: சப்தாத் இதி பாதராயண: (1)

(ப-ரை) அத: (அத:)=வேதாந்தமூலமேற்படும் ஸ்வதந்திர ஆத்மக்ஞானத்திலிருந்து புருஷார்: (புருஷார்த்த:)=மோக்ஷமானது சிஷ்யதி (விதியதி) = விதித்திகிறது इति (இதி)=என்று வாதராயண: (பாதராயண:)=பாதராயணரென்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். ஏன்? शब्दात् (ஸப்தாத்)=அவ்விதம் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவே.

(க-ரை) ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரரூபமான ஆத்மக்ஞானமானது யாகத்துக்கு அங்கமாக யுபதேசிக்கப்படுகிறதா? அல்லது ஸ்வதந்திரமாகவே புருஷார்த்தத்தைத் தருவதாக யுபதேசிக்கப்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். ஆத்மாதேஹத்தைவிட வேறுபட்டவன் என்பதை யறியாது யாது காரணத்தால் கர்மா

नद्वैतधीः कर्महेतुर्हन्ति प्रत्युत कर्म सा । आचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः ॥ २ ॥

அதேதானிமௌபனிஷதமாत्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कर्मण्येवानुप्रविशत्याहोस्वित्स्वतन्त्र-
मेव पुरुषार्थसाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनैव तावदुपक्रमते पुरुषार्थोऽत इति ।
अस्माद्वेदान्तविहितादात्मज्ञानाःस्वतन्त्रात्पुरुषार्थः सिद्ध्यतीति बादरायण आचार्यो मन्य-
ते । कुत एतदवगम्यते शब्दादित्याह । तथाहि—‘तरति शोकमात्मवित्’ (छा० ७।१।३),
‘स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ (मु० ३।२।९), ‘ब्रह्मविदामोति परम्’
(तै० २।१।१), ‘आचार्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संप-
त्स्ये’ (छा० ६।१४।२) इति, ‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८।७।१) इत्युपक्रम्य
‘सर्वाश्च लोकानामोति सर्वाश्च कामान्वस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति’ (छा० ८।७।१)
इति, ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ (बृ० ४।५।६) इत्युपक्रम्य ‘एतावदरे खल्वसृतत्वम्’

வைச் செய்யமாட்டாளு அக்காரணம்பற்றி ஆத்மக்ஞானம் கர்மாங்கமே தானாகும்
என்பது பூர்வபக்ஷம். அத்வைதாத்ம க்ஞானமானது கர்மாவுக்கு ஹேதுவாக
வாகமுடியாது. அம்மட்டுமல்லாது அந்த க்ஞானமானது கர்மாவையே அடியோடு
ஒழித்தே விடுகிறது. ஆத்மக்ஞானம் வந்த ஜனகாதிகள் கர்மாவில் பிரவிருத்தித்
திருப்பதான ஆசாரம் யாதுண்டோ அது லோகஸங்கிரஹத்துக்கு வேண்டியே
யாகும். ஆகவே ப்ரம்ஹக்ஞானமானது ஸ்வதந்திரமாகவே ஆகிவிடுகிறது என்
பது லித்தாந்தம், (எ-று)

பாஷ்யம்.—பின்னர் இப்பொழுது உபநிடதங்கள் மூலம் வெளியாகும் ஆத்
மக்ஞானமானது அதிகாரித்வாராவாக கர்மாவிலேயே ப்ரவேசத்தை யடைகிறதா?
அல்லது ஸ்வதந்திரமாகவே புருஷார்த்தஸாதனமாக வாகிறதா? என விசாரிக்க
வெண்ணங்கொண்டவராய் “புருஷார்த்தோ அத:” என லித்தாந்தத்துடனேயே
முதலில் தொடங்குகிறார். வேதாந்தத்தில் விதிக்கப்பட்டதும் ஸ்வதந்திரமுமான
துமான ஆத்மக்ஞானத்தினின்றும் புருஷார்த்தமானது லித்தித்தினின்றது எனப்
பாதராயண ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். எதனின்றும் இது அறியப்படுகிறது எனின்?
சப்தத்தினின்றும் என்று சொல்லுகிறார். அதாவது:—“ஆத்மாவையறிந்தவன்
சோகத்தை (ஸம்ஸாரத்தைக்) கடக்கிறான்” “யாதொரு அதிகாரி அந்தப்ரம்ப்ரம்
ஹத்தை யறிகின்றானோ அவன் ப்ரம்ஹமாகவே ஆகிவிடுகிறான்” “ப்ரம்ஹத்தை
யறிந்தவன் பரத்தை (ப்ரம்ஹத்தை) யடைகிறான்” “சிறந்த ஆசிரியரை யடைந்த
புருஷன் ப்ரம்ஹத்தை யறிகிறான். அவ்விதமறிந்தவனுக்கு (முக்திவிஷயத்தில்)
அவ்வளவுதான் (ப்ராரப்த்தகர்மாயத்தமான சரீரமுள்ளவரைதான்) தாமதம் எவ்வள
வுக்குள் ப்ராரப்த்தகர்மாயத்த சரீரத்தினின்றும் விடுபடுகின்றானோ அப்பொழுதே
ப்ரம்ஹமாகவாகி விடுகிறான்” என்றும், “எந்த ஆத்மா பாபஸம்பந்தமற்றதோ”
என்றுதொடங்கி “எவன் அந்த ஆத்மாவை சாஸ்திரா சாரியோபதேசத்தை
பொட்டி முதலிலறிந்து அவ்விதமே அநுபவிக்கிறானோ அவன் எல்லாலோகங்களே
யும் எல்லாக்காமங்களையும் அடைகிறான்” என்றும், ஹேமைத்ரேயி! ஆத்மாவே
தான் ஸாக்ஷாத்கரிக்கத் தக்கது” என்று தொடங்கி “அமிருதத்வமானது) மோக்ஷ

(வூ 814114) इत्येवजातीयका श्रुतिः केवलाया विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वं भावयति ॥ १ ॥ अथात्र प्रत्यवतिष्ठते—

शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ॥ २ ॥

कर्तृत्वेनात्मनः कर्मशेषत्वाच्चद्विज्ञानमपि ब्रूहिप्रोक्षणादिवद्विषयद्वारेण कर्मसंबन्धे-
वेत्यतस्तस्मिन्नवगतप्रयोजन आत्मज्ञाने या फलश्रुतिः सार्थवाद इतिजैमिनिराचार्यो
मन्यते यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु 'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापः'श्लोकःश्रुतो-
ति । यदङ्के चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्के । यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा पतयज्ञस्य
क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याभिभूयै' इत्येवजातीयका फलश्रुतिरर्थवादः । तद्वत् ।

மானது) இவ்வளவுபட்டுமே. தானன்றோ” என்றுமான இம்மாதிரியான சுருதி
கேவலமான (தனித்த) வித்யைக்கு=ஆத்மக்ஞானத்துக்கு, புருஷார்த்தஹேதுத்வத்
தை யுபதேசிக்கிறது என்றும். (1)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—பிறகு இவ்வீஷயத்தில் பூர்வபக்யம் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) சேஷத்வாத் புருஷார்த்தவாத: யதா அந்யேஷு
இதி ஜைமினி: (2)

(ப-ரை) शेषत्वात् (சேஷத்வாத்)=ஆத்மகர்மாவுக்கு அங்கமாகவாவதால் பூ-
ஷார்ய்வாத: (புருஷார்த்தவாத:)=ஆத்மக்ஞானத்தக்குப் புருஷார்த்தத்துவம் சொன்
னதானது * அர்ய்வாத: (அர்த்தவாத:)=அர்த்தவாதமேயாகும். அந்யேஷு (அந்யேஷு)=
தீர்வ்யம், ஸம்ஸ்காரம், கர்மம் இவ்விடங்களில் யதா (யதா)=எவ்விதமோ அவ்வி
தமே இங்கும் என ஜைமினி: (ஜைமினி:)=ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார்.

பாஷ்யம்.—கார்த்தாவாக விருப்பதன் மூலம் ஆத்மா கர்மாவுக்கு அங்கமாக
வாவதால் ஆத்மாவைப் பற்றிய விக்ஞானமும் வீரஹிப்ரோக்ஷணாதிகள் போல
விஷயம் வாயிலாக கர்மஸம்பந்தமுள்ளதாகவே தானாகும் என்ற இக்காரணத்தால்
அறியப்பட்ட முற்கூறிய ப்ரயோஜனமுள்ள ஆத்மக்ஞானவிஷயத்தில் யாதொரு
பலம்நுதியுண்டோ அதுஅர்த்தவாதமே யாகும் என ஜைமினி என்ற ஆசிரியர்
எண்ணுகிறார். தீரவியம், ஸம்ஸ்காரம், கர்மம் இவற்றில் போலவாம். அதாவது:
“எவனது † ஜுஹுவானது பர்ணமயமாக வாகுமோ அவன் பாபமான கீர்த்தி
யைக் கேட்கமாட்டான்” “கண்ணுக்கு மையிட்டிக்கொள்ளுகிறான்” என்பது
யாதுண்டோ அதனால் சத்துருவினுடைய கண்ணையே விலக்கிவருகிறான்”
“ப்ரயாஜாநுயாஜங்களை (ப்ரயாஜாநுயாஜ மென்றகர்மங்களைச்) செய்கிறான்” என்
பது யாதுண்டோ இது யாகத்துக்குக் கவசமாக வாவதுடன் சத்துருவைத்
துலைக்கவேண்டி யஜமானனுக்குக் கவசமாகவுமாகிவிடுகிறது” என்றுமான இம்

* ஸூத்திரத்தில் புருஷார்த்தவாத: என்றவிடத்திலுள்ள அர்த்தவாத: என்றதை
ஆவிருத்திசெய்து கொண்டு இம்மாதிரிபொருள் கொள்ளவேண்டும்.

† ஜுஹுவென்பது ஒருவிதமான ஹோமபாத்திரமாகும்.

कथं पुनरस्यानारभ्याधीतस्यात्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेनापि हेतुना विना ऋतुप्रवेश आशङ्क्यते । कर्तृद्वारेण वाक्यात्तद्विज्ञानस्य ऋतुसंबन्ध इति चेत् । न । वाक्याद्विनियोगानुपपत्तेः । अव्यभिचारिणा हि केनचिद्द्वारेणानारभ्याधीतानामपि वाक्यनिमित्तः ऋतुसंबन्धोऽवकल्पते । कर्ता तु व्यभिचारि द्वारं लौकिकवैदिककर्मसाधारण्यात् । तस्मान्न तद्द्वारेणात्मज्ञानस्य ऋतुसंबन्धसिद्धिरिति । न । व्यतिरेकविज्ञानस्य वैदिकेभ्यः कर्मभ्योऽन्यत्रानुपयोगात् । नहि देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं लौकिकेषु कर्मसूपयुज्यते । सर्वथा दृष्टार्थप्रवृत्त्युपपत्तेः । वैदिकेषु तु देहपातोत्तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रवृत्तिर्नोपपद्यत इत्युपयुज्यते व्यतिरेकविज्ञानम् । नन्वपहतपाप्मत्वादिविशेषणादसंसार्यात्मविषय-

மாதிரியான பலன் கூறும் சுருதியானது அர்த்தவாதமாக (தீர்விய ஸம்ஸ்கார கர்மங்களைப் புகழுவதாக) ஆவது எவ்விதமோ அவ்விதமேயாம்.

சங்கை—கர்மத்தைச் சொன்ன விடத்தில் படிக்கப்படாத இந்த ஆத்மக்ஞானத்துக்கு ப்ரகரணம் முசலிய வற்றுள் ஒருஹேதுவுமில்லாமல் யாகப்ரவேசமானது எவ்வித மாசங்கிக்கப்படுகிறது எனின்?

உத்தரம்—வாக்கியத்தைக் கொண்டு கர்த்தாவாயிலாக கர்த்திருவிஷயமான விச்ஞானத்துக்கு யாகஸம்பந்தமேற்படுகிறது என்கிறோம். எனின்?

உத்தரம்—* அவ்விதமில்லை. ஏன்? வாக்கியத்தினின்றும் (வாக்கியத்தினால் மட்டும்) விநியோகம் ஸம்பவிக்க முடியாததாலென்க. அவ்யபிசாரியான (யாகத்தைத்தவிர்த்து வேறிடத்தில் ஸம்பந்தமடையக்கூடாத), யாதானுமொருவஸ்துவின்னோ அநாரப்பாதிதங்களுக்கும்=(யாக ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்படாதனவற்றுக்கும்) வாக்கிய நிமித்தமாக யாகஸம்பந்தஞ் சொல்லுவது பொருந்தும். (யாக) கர்த்தாவோ லௌகிக கர்மத்துக்கும் வைதிககர்மத்துக்கும் பொதுவாகவிருப்பதன் மூலம் வ்யபிசாரியான த்வாரமாகிறான். ஆனதுபற்றி கர்த்தாவாயிலாக ஆத்மக்ஞானத்துக்கு யாகஸம்பந்தம்வித்திப்பதில்லை.

சங்கை—† அவ்விதம் (வித்தாந்தி) சொல்லுவது பொருந்தாது. தேஹாதி உபோகரிட ஆத்மா வேறு என்ற க்ஞானத்துக்கு வைதிகங்களான கர்மங்களைக் காட்டிலும் வேறிடத்தி் உபயோகமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். தேஹத்தை விட ஆத்மா வேறு என்ற க்ஞானமானது லௌகிகங்களான கர்மங்களில் உபயோகப்பட மாட்டாதன்றோ. எம்முறையிலும் (தேஹத்தைவிட ஆத்மா இருப்பினும், இல்லாவிடினும்) திருஷ்டமான பலனை புத்தேசித்து (லௌகிக) ப்ரவிருத்தியேற்படக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். இந்தத் தேஹம் போன பிறகு அடுத்த தேஹத்தில் வரக்கூடிய பலனையுடைய வைதிகமான கர்மங்களிலோ வெனில் தேஹத்தை விட ஆத்மா வேறு என்ற க்ஞானமில்லாமல் ப்ரவிருத்தியானது ஏற்படுவதில்லை. என்பது பற்றி தேஹத்தைவிட ஆத்மா வேறு என்ற அறிவானது உபயோகப்படத்தான் செய்கிறது.

* உத்தரம் வித்தாந்தி சொல்லுவதாகும்.

† சங்கை பூர்வகி சொல்லுவதாகும்.

மौपनिषदं दर्शनं न प्रवृत्त्यङ्गं स्यात् । न । प्रियादिसंस्चितस्य संसारिण एवात्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशात् । अपहतपाप्मत्वादि विशेषणं तु स्तुत्यर्थं भविष्यति । ननु तत्र तत्र प्रसाधितमेतदधिकमसंसारि ब्रह्म जगत्कारणं तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिकं स्वरूपमुपनिषत्सूपदिश्यत इति । सत्यं प्रसाधितं तस्यैव तु स्थूणानिखननवत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने क्रियेते दाढ्याय ॥ २ ॥

आचारदर्शनात् ॥ ३ ॥

‘जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन दृष्टेनेजे’ (बृ० ३।१।१), ‘यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि’ (छा० ५।११।५) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्यन्यपरेषु वाक्येषु कर्मसंबन्धदर्शनानि भवन्ति । तथोद्दालकादीनामपि पुत्रानुशासनादिदर्शनाद्वार्हस्थ्यसंबन्धोऽव-

சங்கை—† எவ்வித பாபஸம்பந்தமுமற்றது என்றதாதி விசேஷண மிருப்பதைக் கொண்டு அஸம்ஸாரியான ஆத்மாவை விஷயமாகக்கொண்ட உபநிடதங்களிற் சொல்லிய ஆத்மக்ஞானமானது ப்ரவிருத்திக்கு அங்கமாக வாகமாட்டாதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—(1) அவ்விதம் சொல்லமுடியாது. ப்ரியாதிகளால் குறிப்பிடப்பட்ட ஸம்ஸாரியான ஆத்மாவுக்கே த்ரஷ்டவ்யத்வோபதேசம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே அபஹதபாப்மத்வாதி (எவ்வித பாபஸம்பந்தமுமற்றவன் என்றதாதி) விசேஷணமோ ஸ்துதிக்கு வேண்டியே சொல்லப்பட்டதாகவாகும்.

சங்கை—(2) ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதும், அஸம்ஸாரியுமான ப்ரம்ஹமானது ஜகத்காரணமென்றும், அந்த ப்ரம்ஹமே ஸம்ஸாரியான ஆத்மாவுக்கு உண்மையான ஸ்வரூபமென்றும் உபநிடதங்களில் உபதேசிக்கப்படுகிறது என்பதாய் ஆங்காங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ எனின்? கூறப்பட்டது உண்மையானது. ஆயினும் அதற்கே தூணைநாட்டும் நியாயத்தை யொட்டி பலனை முன்னிட்டு அது நிலைப்பதற்குவேண்டி ஆகேஷபஸமாதானங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

(ஸ-ஞ) ஆசார தர்சனாத் (3)

(ப-ரை) आचारदर्शनात् (ஆசாரதர்ஸனாத்)=ஜனகாதிகளான ப்ரம்ஹவித்துக்களுக்குங்கூட கர்மப்ரவிருத்தியானது காணவும் படுகிறது. (3) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“விதேஹதேசத்தரசனான ஜனகரோ வெகு தக்ஷிணையுள்ள யாகத்தைச் செய்தார்.” “ஓ பெரியீர்! நான் யாகஞ்செய்யப் போகின்றவனாக வன்றோ இருக்கிறேன்” என்றதாதிகளான கர்மஸம்பந்த தரிசனங்கள் ப்ரம்ஹவித்துக்

† இது வித்தாந்தியின் சங்கையாகும்.

(1) இது பூர்வபக்ஷியின் உத்தரமாகும்.

(2) இது வித்தாந்தியின் சங்கையாகும்.

गम्यते । केवलाच्चेज्ञानात्पुरुषार्थसिद्धिः स्यात्किमर्थमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः ‘अत्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्’ इति न्यायात् ॥ ३ ॥

तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥

‘यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति’ (छा० १।१।१०) इति च कर्मशेषत्वश्रवणाद्विद्याया न केवलायाः पुरुषार्थहेतुत्वम् ॥ ४ ॥

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥

‘तं विद्याकर्मணி समन्वारभेते’ (बृ० ४।४।२) इति च विद्याकर्मणोः फलारम्भे सहकारित्वदर्शनाच्च स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ॥ ५ ॥

तद्वतो विधानात् ॥ ६ ॥

களுக்கும் கூட வித்யையை விதிக்கவந்த வாக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. அது போலவே உத்தாலகர் முதலியோருக்கும் புத்திரனுக்கு (ஸ்வேதகேதுவுக்கு) உப தேசஞ்செய்தல் முதலியன காணப்படுவதிலிருந்து கிருஹஸ்தாஸ்ரம ஸம்பந்தம் காணவும் படுகிறது. கர்மஸம்பந்த மில்லாத க்ருானத்தினால் புருஷார்த்த (மோக்ஷ) வித்தியேற்படுமாயின் அவர்கள் வெகு ஆயாஸத்துடன் கூடின கர்மங் களைச் செய்ய ஏன் முன்வரவேண்டும். “காலடியில் தேன் கிடைக்குமாயின் மலையில் ஏறுவது ஏற்றுக்கு” என்றல்லவோ நியாயமிருக்கிறது. (3) (எ-று)

(ஸூ) தத் சுருதே: (4)

(ப-ரை) தच्छ्रुते: (தத் சுருதே:)=வித்யையானது கர்மாவுக்கு அங்கமாகிறது எனச்சுருதியு மிருக்கிறது. (4) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“எதை வித்யையுடனும், ஸ்ரத்தையுடனும், ரஹஸ்யவிக்ஞானத் துடனுமே செய்கின்றனோ அதுவே அதிகம் வீர்யமுள்ளதாக வாகும்” என்றதால் வித்யைக்குக் கர்மாவுக்கு அங்கமாகவிருத்தல் காணப்படுவதால் கேவல (தனித்த) வித்யைக்கு புருஷார்த்த (மோக்ஷ) ஹேதுத்வமானது வித்திக்காது. (4) (எ-று)

(ஸூ) ஸமன்வாரம்பணாத் (5)

(ப-ரை) समन्वारम्भणात् (ஸமன்வாரம்பணாத்)=வித்யை, கர்மம் இரண்டும் சேர்ந்தே பலனைத் தருவதாக காணவும் படுகிறது. (5) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“வித்யை, கர்மம் இரண்டுமே (பரலோகம் செல்லும்) அவனைப் பின்தொடர்ந்து செல்லுகின்றன” என்றதால் பலனைத் தரும் விஷயத்தில் வித்யை கர்மம் இவற்றுக்கு ஸஹகாரித்துவம் (சேர்ந்து உபகரித்தல்) ஆனது காணப்படுவதால் வித்யைக்கு ஸ்வாதந்திரியமானது வித்திக்க மாட்டாது. (5) (எ-று)

(ஸூ) தத்வதோ விதாநாத் (6)

(ப-ரை) तद्वतः (தத்வத்)=எல்லாவேதத்தினுடையவும் அர்த்தக்ஞான முள் ளவனுக்குவிधानात् (விதாநாத்)=கர்மாவை விதித்திருப்பதால் விக்ஞானமானது ஸ்வந்திரமாகப் பலனைத்தரமாட்டாது. (6) (எ-று)

‘आचार्यकुलद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेवेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः’ (छा० ८।१५।१) इति चैवज्ञातीयका श्रुतिः समस्तवेदार्थ-
विज्ञानवतः कर्माधिकारं दर्शयति। तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फलहेतुत्वम्।
नन्वन्नाधीत्येत्यध्ययनमात्रं वेदस्य श्रूयते नार्थविज्ञानम्। नैव दोषः। दृष्टार्थत्वाद्वेदाध्ययन-
मर्थावबोधपर्यन्तमिति स्थितम् ॥ ६ ॥

नियमाच्च ॥ ७ ॥

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते

பாஷ்யம்.—“சுருவின் சுஸ்ருஷாருபமான கர்மாவைச் செய்துகொண்டு
எஞ்ஜின காலத்தில் முறைப்படி வேதத்தை அவரிடமிருந்து கூற்றுப் பிறகு ஆசாரி
யனுடைய வீட்டினின்றும்(ப்ரம்ஹசரியத்தினின்றும்)நீங்கி ஸமாவர்த்தனம் என்ற
கர்மாவைச் செய்துகொண்டு கார்ஹஸ்த்யத்தில் இருக்கின்றவனாய் ஒவ்வொரு
நாளும் சுத்தமான தேசத்திலிருந்துகொண்டு வேதாத்யயனத்தைச் செய்துகொண்
டும் நித்யாதிகளான தர்மங்களைச் செய்துகொண்டும் இருப்பவன் ப்ரம்ஹலோகத்
தை யடைகிறான்” என்ற இம்மாதிரிபான சுருதியானது எல்லாவேதார்த்த விக்
ஞானமும் உள்ளவனுக்கே கர்மாதிகாரத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனது பற்
றியும் வித்யைக்கு ஸ்வதந்திரமாகப் பலனைத்தருந்தன்மை வலித்திக்காது.

சங்கை—இங்கு அधीत्य (அதீத்ய) என்றதால் வேதத்தின் அத்தியயனம் மட்
டும் சொல்லப்படுகிறதே யொழிய அர்த்தஞ்ஞானமும் சொல்லப்படவில்லை யன்றோ
எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. திருஷ்டமான பயனுள்ளதாக இருப்ப
தால் வேதாத்யயனமானது அர்த்தஞ்ஞானத்தை முடிவாகக்கொண்டதாக வாகி
றது என்பது பூர்வமீமாம்ஸையில் ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது. (6) (எ-று)

(ஸ-ஞ) நியமாத்ச (7)

(ப-ரை) नियमाच्च (நியமாத்ச)=உயிருள்ளவரை கர்மாவைச் செய்தே தீர
வேண்டும் என்றநியமத்தைச் சுருதி சொல்லியிருப்பதுமே மற்றொரு காரண
மாகும். (7) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“(இஹ)இந்தத் தேஹத்தில்(ஸதம்ஸமா:)நூறுவருஷங்கள் (ஜிஜீ
விஷேத்) உயிருடனிருக்க விரும்புவானேல் (கர்மாணி குர்வந்நேவ) கர்மங்களைச்
செய்து கொண்டே ஜீவிக்கவிரும்பவேண்டும். (ஏவம்) இவ்விதம் கர்மாவைச்
செய்துகொண்டே ஜீவிக்கின்றவனும் (நரே) நான் மனிதன் என்றுமட்டும்கி
மானமுள்ளவனுமான (த்வயி) உன்னிடத்தில் (கர்ம) கர்மமானது (நலிப்யதே)
லேபத்தை யடையாது. அதாவது: கர்மமூலமான பந்தம் உனக்கேற்படமாட்டாது
என்றும். (இதஃ) கர்மாவைச் செய்துகொண்டிருப்பதைக் காட்டிலும் (அன்யதா)
வேறுமுறையானது (நாஸ்தி) கிடையாது” என்றும், அதுபோலவே “அக்னி
ஹோத்ரமென்பது யாதூண்டோ (அது) ஜரைமரணம் இவற்றை எல்லையாகக்

நரே' (இஷா० 2) इति। तथा 'एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा होवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा' इत्येवज्ञातीयकान्नियमादपि कर्मशेषत्वमेव विद्याया इति ॥ ७ ॥

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते—

अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥ ८ ॥

तुशब्दात्पक्षो विपरिवर्तते। यदुक्तम्—'शेषत्वात्पुरुषार्थवादः' (ब्र० सू० ३।४।२) इति तन्नोपपद्यते। कस्मात्। अधिकोपदेशात्। यदि संसार्येवात्मा शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः स्यात्ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुतेरर्थवादत्वं स्यात्। अधिकस्तावच्छारीरादात्मनोऽसंसारिश्वरः कर्तृत्वादिसंसारिधर्मरहितोऽपहतपाप्मत्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते वेदान्तेषु। नच तद्विज्ञानं कर्मणां प्रवर्तकं भवति, प्रत्युत कर्माण्युच्छिन्नतीति वक्ष्यति 'उपमर्दं च' (ब्र० सू० ३।४।१६) इत्यत्र।

கொண்டது. இந்த அக்னிஹோத்திரத்தினின்றும் ஜரையினாலாவது மாணத்தி னாலாவது விடுபடுகிறது” என்றுமான இம்மாதிரியான நியமத்தினாலும் வித்யை யானது கர்மாவுக்கு அங்கமென்றே ஏற்படுகிறது. (7) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே பதில் சொல் லப்படுகிறது.—

(ஸ-ஞ) அதிகோபதேசாத்து பாதராயணஸ்ய ஏவம் தத் தர்சனாத் (8)

(ப-ரை) து (து)=முற்கூறிய பூர்வபக்ஷம் மறுக்கப்படுகிறது. அதிகோபதேசாத் (அதிகோபதேசாத்)=சாரீரனைக் காட்டிலும் அதிகமான ஈஸ்வரனுக்கு வேதாந்தங் களில் வேத்யத்வமானது உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஏவம் (ஏவம்)=இவ்வித உபதேசமிருப்பதால் வாத்ராணஸ்ய (பாதராயணஸ்ய)=முதல் ஸுத்திரத்தில் சொல்லிய பாதராயணரின் மதமே எஞ்ஜிறிற்கின்றது. தத்ர்சனாத் (தத்தர்சனாத்)=அவ்விதம் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (8) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸுத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தத்தினின்றும் பூர்வபக்ஷ மானது விலகுகிறது. “சேஷத்வாத் புருஷார்த்தவாதः” என்றதால் யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது பொருத்தமுள்ளதாக வாகமாட்டாது. ஏன்? அதிகோப தேசமிருப்பதாலென்க. சாரீரனும் கர்த்தாவும் போக்தாவுமான ஸம்ஸாரியான ஆத்மாவே சாரீரத்தைமட்டும் விடவேறாக வேதாந்தங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டிருப் பானேல் அப்பொழுது முன்னர்சொன்ன முறையினால் பலன் கூறும் சுருதிக்கு அர்த்தவாதத்துவம் சொல்லுவது பொருந்தலாம். சாரீரனை ஆத்மாவைக் காட் டிலும் அதிகனும் அஸம்ஸாரியும் ஈஸ்வரனும் கர்த்திருத்வம் முதலிய ஸம்ஸாரி தர்மமற்றவனும் பாபஸம்பந்தமற்றவன் என்றதாதி விசேஷணமுள்ளவனுமான பரமாத்மா வேதாந்தங்களில் வேத்யராக உபதேசிக்கப்படுகிறார். அந்தப் பரமாத்ம க்ஞானமானது கர்மாவில் ப்ரவிருத்தியைத் தரக்கூடியதாகவாகாது. பின்னையோ வெனில் “உபமர்தஞ்ச” என்ற விடத்தில் கர்மாக்களையே அது அழித்துவிடும்

तस्मात् पुरुषार्थोऽतश्शब्दात् (ब्र० सू० ३।४।१) इति यन्मतं भगवतो वादरायणस्य तत्तथैव तिष्ठति न शेषत्वप्रभृतिभिर्हेत्वाभासैश्चालयितुं शक्यते । तथाहि तमधिकं शारी-
रादीश्वरमात्मानं दर्शयन्ति श्रुतयः—‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ (मुण्ड० १।१।९) ‘भी-
षाऽस्माद्धातः पवते’ (तै० २।८।१) ‘महद्भयं वज्रमुद्यतम्’ (कठ० ६।२) ‘एतस्य
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि’ (वृ० ३।८।९) ‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽ-
सृजत’ (छा० ६।२।३) इत्येवमाद्याः । यत्तु प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो
वेद्यतयाऽनुकर्षणम् ‘आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ (वृ०
२।४।५) ‘यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः’ (वृ० ३।४।१) ‘य एषोऽ-
क्षिणि पुरुषो दृश्यते’ (छा० ८।७।४) इत्युपक्रम्य ‘एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्या-
मि’ (छा० ८।९।३) इति चैवमादि, तदपि ‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्य-
द्वेदः’ (वृ० २।४।१०) ‘योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति’ (वृ०
३।५।१) ‘परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ (छा०
८।१२।३) इत्येवमादिभिर्वाक्यशेषैः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्ताभेदाभिप्रायमि-

என உபதேசிக்கவும் போகிறார். ஆகவே “புருஷார்த்தோத: சப்தாத்” என்றதாற்
சொல்லப்பட்ட பகவானான பாதராயணருடைய மதமானது யாதுண்டோ அது
அவ்விதமே இருக்கின்றதே யொழிய சேஷத்வம் முதலிய போலீஹேதுக்களால்
அசைக்கக்கூடியதாக வாகவில்லை. அவ்விதமேயன்றே அந்த ஈஸ்வரனான ஆத்மாவை
சாரீரனைக்காட்டிலும் அதிகஞ்சுச் சுருதிகள் காண்பிக்கின்றன. அவையாவன—
“எவர் ஸர்வக்ருணும் ஸர்வவித்துமோ” என்றும், “இவரிடமிருந்து பயத்தினால்
காற்று வீசுகிறது” என்றும், “உயரெடுக்கப்பட்ட வஜ்ரம் போன்று அதிகம் பய
ஹேதுவானது” என்றும், “ஹே கார்க்கி! இந்த அக்ஷரத்தினுடைய (பரமாத்மா
வினுடைய) ஆக்ஞையினாலேயே” என்றும், “அதுவெருவாவேன் வெளிவருவேன்
என ஆலோசித்து அது தேஜஸ்ஸை லிருஷ்டித்தது” என்றும், இது முதலான
சுருதிகளாம். ப்ரியாதிகளால் நன்கு குசிப்பிக்கப்பட்ட ஸம்ஸாரியான ஆத்மாவுக்கே
வேத்யத்வமிருப்பதாக அனுக்ரஷணஞ் செய்தது யாதுண்டோ அதாவது:—“தன்
னுடைய காமத்துக்கு வேண்டியே எல்லாம் ப்ரியமாகவாகிறது. ஹேமைத்ரேயி!
ஆத்மாவே ஸாக்ஷாத்கரிக்கத்தக்கது” “எவன் ப்ராணனால் ஜீவிக்கின்றானோ அவனே
உனது ஸர்வாந்தர ஆத்மாவாக வாகிறான்” “கண்ணில் யாதொரு இந்தப் புருஷன்
காணப்படுகின்றானோ,, என்றுதொடங்கி “இவனையே திரும்பவும் உனக்கு வியாக்
யானஞ் செய்யப்போகின்றேன்” என்றதாதியானது யாதுண்டோ அதுவும் “ருக்
வேதம் யாதுண்டோ இது இந்த பஹத்தான பூதத்தினுடையமூச்சாகும்” “எவர்
பசிதாஹங்கனையும் சோகத்தையும் மோஹத்தையும் ஜரையையும் மிருத்புவனையும்
கடந்தவரோ” “பரமானஜ்யோதிஸ்ஸை யடைந்து சொந்தருபத்துடன் ப்ரகாசிக்
கிறான், அவர் உத்தமபுருஷன்” என்றதாதி வாக்கியசேஷங்களினால் ஸம்ஸாரி
யான ஆத்மாவைக் காட்டிலும் அதிகோபதேசஞ் செய்ய விருப்பங்கோண்டே

त्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं स्वरूपम् । उपाधिकृतं तु शरीरा-
त्वम् 'तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७) 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ' (वृ० ३।८।११) इत्या-
दिश्रुतिभ्यः । सर्वं चैतद्विस्तरणास्माभिः पुरस्तात्तत्र तत्र वर्णितम् ॥ ८ ॥

तुल्यं तु दर्शनम् ॥ ९ ॥

यत्तत्तमाचारदर्शनात्कर्मशेषो विद्येति । अत्र ब्रूमः—तुल्यमाचारदर्शनमकर्मशेषत्वे-
ऽपि विद्योयाः । तथाहि श्रुतिर्भवति—'एतद्ब्रूम वै तद्विद्वांस आहुर्कृपयः कावषेयाः
किमर्था वयमभ्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे । एतद्ब्रूम वै तत्पूर्वं विद्वांसोऽग्निहोत्रं न
ब्रुहवाञ्चक्रिरे', 'एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकै-
षणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' (वृ० ३।५।१) इत्येवञ्जातीयकाः । याज्ञव-
ल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते—'एतावदरे खल्वस्मृतत्वमिति होत्वा याज्ञ-

அத்யந்தாபேதத்தைக் கருத்திற்கொண்டு ஏற்பட்டது. ஆனதுபற்றி முற்கூறிய
விரோதங்கிடையாது. பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபமே யன்றோ சாரீரனது உண்
மையான ஸ்வரூபமாகிறது. சாரீரத்துவமோ உபாதிமூல மேற்பட்டது. “அதாக
நீ இருக்கின்றாய்” “தரஷ்டாவாகக் காணப்படுவது யானுண்டோ அது பரமாத்
மாவைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதன்று” என்றதாதி சுருதிகளிருப்பதாலென்க.
இவை யாவும் விரிவாக நம்மால் முன்னர் ஆங்காங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஆசாரம் காணப்படுவதைக் கொண்டு வித்யை கர்மா
வுக்கு அங்கமானது என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இவ்விஷயத்தில் சொல்
லுகிறோம்—

(ஸூ) துல்யந்து தர்சனம் (9)

(ப-ரை) வித்யை கர்மாவுக்கு அங்கமன்று என்ற விஷயத்தில் **दर्शनम्** (தர்ச
நம்)=ஆசாரதர்சனமானது **तुल्यं तु** (துல்யந்து)=துல்யமாகவேயன்றோ காணப்படு
கிறது. (9) (எ-று)

பாஷ்யம்.—வித்யையானது கர்மாவுக்கு அங்கமாகவாவதில்லை என்ற விஷயத்
தில் ஆசாரதர்சனமானது துல்யமாகவேயன்றோ (கர்மாவுக்கு வித்யை அங்கமாவ
தில் போலவேயன்றோ) காணப்படுகிறது. அதாவது:—“வித்வான்களும் காவஷே
யர்களுமான ருஷிகள் நாம் எதற்கு வேண்டி அத்யயனஞ் செய்யப்போகின்றோம்.
எதற்கு வேண்டி நாம் யாக்குஞ்செய்யப் போகின்றோம் என்றல்லவோ செல்லுகின்
றனர். நம்முன்னருள்ள வித்வான்கள் இதே அந்த அக்னிகேஹாத்ரஹோமத்தைச்
செய்தனரில்லை” என்றும், “ப்ரம்ஹணர்கள் இதே அந்த ஆத்மாவை அறிந்து
புத்திரேஷணையினின்றும் வித்தேஷணையினின்றும் லோகேஷணையினின்றும் வில
கினவர்களாய் பிக்ஷாடனத்தைச் செய்கின்றனர்” என்றதாதியான சுருதியன்றோ
இருக்கின்றது. “ஹேமைத்ரேயி! இவ்வளவே யன்றோ அமிருதத்வம் என்று
சொல்லி யாக்குவல்க்யர் வெளியேறினார் என்றதாதிகளான சுருதிகளினின்றும்

षल्कयो विजहार' (வூ ௪ | ௫ | ௧௫) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अपिच 'यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि' (ஊ ௫ | ௧௧ | ௫) इत्येतद्विज्ञदर्शनं वैश्वानरविद्याविषयम् । संभवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कर्मसाहित्यदर्शनम् । नत्वत्रापि कर्माङ्गत्वमस्ति । प्रकरणाद्यभावात् ॥ ९ ॥ यत्पुनरुक्तम्—'तच्छ्रुतेः' (ब्र ० सू ३ | ४ | ४) इति, अत्र ब्रूमः—

असार्वात्रिकी ॥ १० ॥

'यदेव विद्यया करोति' (ஊ ௧ | ௧ | ௧௦) इत्येषा श्रुतिर्न सर्वविद्याविषया । प्रकृतविद्याभिसंबन्धात् । प्रकृता चोद्गीथविद्या 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' (ஊ ௧ | ௧ | ௧) इत्यत्र ॥ १० ॥

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥

यदप्युक्तम्—'तं विद्याकर्मணி समन्वारमेते' (வூ ௪ | ௪ | ௨) इत्येतत्समन्वारम्भ-

ப்ரம்ஹவித்துக்களான யாச்ஞவல்கியாதிசுருக்ஞம் கர்மவிஷ்டத்துவமில்லை யென்பது காண்பிக்கப் பட்டிருக்கிறது. மேலும் “ஓ பெரியீர்! நான் யாகஞ் செய்யப் போகின்றவனாக விருக்கிறேன்” என்ற இந்த லிங்கதரிசனமானது வைப்ரவாரநா வித்யாவிஷயமானதாகும். ஸ்ருணமான ப்ரம்ஹவித்யையில் கர்மாவின் ஸாஹித்ய தர்சனமானது ஸம்பவிக்கவும் கூடும். நிரக்குண ப்ரம்ஹவிததைக்கோ கர்மாங்கத்துவம் கிடையாது. ப்ரகரணாதிகள் இல்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“தத்ப்ருதே:” என்றதால் யாதொன்று சொல்லப் பட்டதோ இவ்விஷயத்திற் சொல்லுகிறோம்—

(ஸூ) அஸார்வத்ரிகீ (10)

(ப-ரை) அசார்வத்ரிகீ (அஸார்வத்ரிகீ)=“வித்யையுடன் எதைச் செய்கிறோ” என்ற சுருதியானது எல்லாவித்யையையும் விஷயமாகக்கொண்டதன்று. (10)

பாஷ்யம்.—“வித்யையுடன் எதைச் செய்கின்றோ” என்றப்ருதியானது எல்லாவித்யையையும் விஷயமாகக் கொண்டதன்று. ஏன்? ப்ரகிருதமான வித்யையுடன் ஸம்பந்தமிருப்பதே அதன் காரணமாகும்”. “ஓம் என்ற இந்த உத்தீதாவயமான எழுத்தை ப்ரம்ஹமாக உபாலிப்பாயாக” என்றவிடத்தில் உத்தீதவித்யையானது ப்ரகிருதமாக விருக்கிறது. (10) (எ-று)

(ஸூ) விபாக: சதவத் (11)

(ப-ரை) விபாக: (விபாக:)=வித்யைவேறு புருஷனையும், கர்மாவானது வேறு புருஷனையும் தொடருகிறது எனப் பிரித்துப்பொருள் கொள்ளவேண்டும். ஷதவத் (சதவத்)=நூறே இருவருக்குக் கொடு என்ற விடத்தில் ஒருவனுக்கு ஐம் பதும் மற்றவனுக்கு ஐம்பதுமாகப் பிரித்துக்கொடுக்கப் படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குங் காண்க. (11) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“அவனை (பரலோகஞ் செல்லுகின்றவனை) வித்யையும் கர்மாவும்

वचनमस्वातन्त्र्ये विद्याया लिङ्गमिति तत्प्रत्युच्यते । विभागोऽत्र द्रष्टव्यो विद्यान्यं पुरुष-
मन्वारभते कर्मान्यमिति । शतवत् । यथा शतमाभ्यां दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पञ्चा-
शदेकस्मै पञ्चाशदपरस्मै तद्वत् । नचेदं समन्वारम्भवचनं मुमुक्षुविषयम् 'इति नु कामय-
मानः' (बृ० ४।४।६) इति संसारिविषयत्वोपसंहारात् । 'अथाकामयमानः' (बृ०
४।४।६) इति च मुमुक्षोः पृथगुपक्रमात् । तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषि-
द्धा च परिगृह्यते विशेषाभावात् । कर्मापि विहितं प्रतिषिद्धं च यथाप्राप्तानुवादित्वात् ।
एवं सत्यविभागेनापीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ ११ ॥

பின்தொடருகின்றன” என்ற இந்தத் தொடர்பு கூறும் வசனமானது வித்யை
ஸ்வதந்திரமன்று என்பதில் அறிகுறியாகும் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ
அது மறுக்கப்படுகிறது. வித்யை வேறுபுருஷனையும், கர்மம் வேறுபுருஷனையும்
தொடறுகிறது என இவ்விஷயத்தில் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளல் வேண்டும்.
நூறுபோலவாம். நூறை இருவர்க்குக் கொடு என்ற விடத்தில் ஐம்பது ஒருவ
னுக்கும், ஐம்பது மற்றவனுக்குமாகப் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுவது எவ்விதமோ
அவ்விதமேயாம். *தொடர்பு கூறுமிந்த வசனமானது முழுக்ஷுனை விஷயமாகக்
கொண்டதன்று. “இவ்விதமன்றோ காமமுள்ளவன் செல்லுகிறான்” என்பதாய்
ஸம்ஸாரிவிஷயமான முடிவு காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும்.” பிறகுக் காம
மில்லாதவனைச் சொல்லுகிறோம்” என முழுக்ஷுவுக்குத் தனியாக உபக்கிரமம்
(ஆரம்பம்) காணவும் படுகிறது. அவ்விடத்தில் (வித்யாகர்மானீ என்ற வாக்கி
யத்தில்) ஸம்ஸாரிவிஷயத்தில் சாஸ்திரவிஹிதமான உத்தீதாதி வித்யையும், சாஸ்
திரநிஷித்தமான நகன் (இடையில் வஸ்திரமற்ற) ஸ்திரீயை த்யானித்தல் ரூபமா
யுள்ள வித்யையும் வித்யா” என்றதால் பொதுவாகச் சொல்லப்படுகிறது. தனித்
துச் சொல்லக்கூடிய விசேஷமெதுவு மில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
அங்கு கூறிய கர்மாவும் சாஸ்திர விஹிதமும் சாஸ்திரநிஷித்தமுமே தான் கொள்
ளப்படும். (1) வேறு பிரமாணத்தால் கிடைத்ததை அந்த வசனம் அனுவாதஞ்
செய்வதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதமிருப்பதால் இந்தத் தொடர்பு கூறும்
வசனமானது (வித்யாகர்மங்களுக்கு) விபாகமில்லாமலேயே பொருந்தக் கூடியதா
கவாகிவிடலாம். (11)

* நம் வித்யாகர்மானீ என்ற வாக்கியத்துக்கு முழுக்ஷு விஷயத்வத்தை அங்கீகரி
த்து ஸூத்திரக்காரரால் பதில் கூறப்பட்டது. பாஷ்யகாரரவர்கள் இந்த வாக்கியத்துக்கு
முழுக்ஷு விஷயத்வமே கிடையாதென்பதை இதனால் விளக்குகிறார்.

(1) “அவனை வித்யாகர்மங்கள் பின்தொடருகின்றன” என்ற விடத்திலுள்ள வித்
யாபதத்தால் சாஸ்திரவிஹிதமாயும் சாஸ்திர நிஷித்தமாயுமுள்ள வித்யைகளும், கர்ம
என்ற பதத்தால் சாஸ்திரவிஹிதமும் நிஷித்தமுமான கர்மங்களுமே சொல்லப்படுகின்
றன. ஆகவே விஹிதமாகவோ “நிஷித்தமாகவோ உள்ள வித்யாகர்மங்களுடன் கூடின
வன் அததற்குற்ற பலனையனுபவிக்கச் செல்லுகிறான்” என்று சொன்னதாக ஏற்படுமே
யல்லாது இன்ன வித்யையுடன், அல்லது இன்னகர்மத்துடன் எனத்தனித்துப் பொ
ருள் கொள்ள அங்கு இடமில்லை என்பது கருத்து.

यच्चैतत् तद्वतो 'विधानात्' (ब्र० सू० ३।४।६) इत्यत उत्तरं पठति—

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥

‘आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य’ इत्यत्राध्ययनमात्रस्य ध्वषणादध्ययनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेवं सत्यविद्यत्वादनधिकारः कर्मसु प्रसज्येत । नैष दोषः । न वयमध्ययनप्रभवं कर्मावबोधनमधिकारकारणं वारयामः किं तर्ह्यौपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्र्येणैव प्रयोजनवत्प्रतीयमानं न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यत इत्येतावत्प्रतिपादयामः । यथाच न ऋत्वन्तरज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणापेक्ष्यत एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२ ॥

यदप्युक्तं 'नियमाच्च' (ब्र० सू० ३।४।७) इत्यत्रामिधीयते—

नाविशेषात् ॥ १३ ॥

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“தத்வதோ விதாநாத்” என்றதால் யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லுகிறார்.—

(ஸூ-௮) அத்யயநமாத்ரவத: (12)

(ப-ரை) अध्ययनमात्रवतः (அத்யயநமாத்ரவத:)=“ஆசாரியனுடைய வீட்டினின்றும் வேதத்தை அத்யயநஞ்செய்து” என்ற விடத்தில் அத்யயநம் மட்டும் செய்தவனுக்குக் கர்மமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (12) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஆசாரியனுடைய வீட்டினின்றும் வேதத்தை அத்யயநஞ் செய்து” என்றவிடத்தில் அத்யயநம் மட்டுமே சொல்லப்படுவதால் அத்யயநம் மட்டு முள்ளவனுக்கே கர்மம் விதிக்கப்படுகிறது எனவுறுதிசெய்கிறோம்.

சங்கை—இவ்விதமாயின் வித்யையில்லாதிருப்பதுபற்றிக் கர்மாதிகாரமின்மை ப்ராப்த்தமாகுமன்றோ? எனின்.

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. அத்யயனத்தினின்றுமுண்டாகும் கர்மாவபோதனமானது கர்மாதிகாரத்துக்குக் காரணம் என்பதை நாம் மறுக்கவில்லை. பின்னையோ வென்னில் உபநிடதமூலமுண்டாகும் ஆத்மக்ஞானமானது ஸ்வதந்திரமாகவே ப்ரயோஜனமுள்ளதாகக் காணப்படுவதால் அது கர்மாதிகாரத்துக்குக் காரணமாக விருக்குந்தன்மையை அடையமாட்டாது என இவ்வளவுமட்டுமே சொல்லுகிறோம். வேறுயாகத்தைப் பற்றிய க்ஞானமானது வேறுயாகத்தின் அதிகாரத்துக்காக அபேக்ஷிக்கப் படுவதில்லை என்பது எவ்விதமோ இவ்விதமே இந்த ப்ரம்ஹக்ஞானமுமாகும் எனக்கண்டு கொள்ளவேண்டும் என்றும்.

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“நியமாத்த்” என்றதால் யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது.—

(ஸூ-௮) ந அவிசேஷாத். (13)

(ப-ரை) न (न)=முற்கூறிய நியமம் பொருந்தாது. अविशेषात् (அவிசேஷாத்)=வித்வானுக்கென விசேஷமெதுவுமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्’ (ईशा० २) इत्येवमादिषु नियमश्रवणेषु न विदुष इति विशेषोऽस्ति । अविशेषेण नियमविधानात् ॥ १३ ॥

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि’ (ईशा० २) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । यद्यप्यत्र प्रकरण-सामर्थ्याद्विद्वानेव कुर्वन्निति संवध्येत तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुष्ठानमेतद्दृश्यम् । ‘न कर्म लिप्यते नरे’ (ईशा० २) इति हि वक्ष्यति । एतदुक्तं भवति । यावज्जीवं कर्म कुर्व-त्यपि विदुषि पुरुषे न कर्म लेपाय भवति विद्यासामर्थ्यादिति तदेवं विद्या स्तूयते ॥ १४ ॥

कामकारेण चैके ॥ १५ ॥

अपिचैके विद्वांसः प्रत्यक्षीकृतविद्याफलाः सन्तस्तदवष्टम्भात्फलान्तरसाधनेषु प्रजा-दिषु प्रयोजनाभावं परामृशन्ति । कामकारेणेति श्रुतिर्भवति वाजसनेयिनाम् ‘एतद्ध स्म

பாஷ்யம்.—“சூர்வந்நேவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேத்” என்றதாதி நியமஸ்ரவணங்களில் வித்வானுக்கு என விசேஷமெதுவும் காணப்படவில்லை. பொதுவாகவே நியமம் காணப்படுகிறது. (13) (எ-று)

(ஸூ) ஸ்துதயே அநுமதிர் வா (14)

(ப-ரை) வா (வா)=அல்லது [ப்ரகரணத்தைக் கொண்டு வித்வான்ஸம்பந்தப்படுத்தப்படுவானாயின்] அப்பொழுது ஸ்துதயே (ஸ்துதயே)=வித்யையை ஸ்துதிக்க வேண்டி அநுமதி: (அநுமதி:)=வித்வானுக்குக் கர்மாவில் ஸம்மதி கொடுக்கப்பட்டது. (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“சூர்வந்நேவேஹ கர்மாணி” என்றவிடத்தில் வேறுவிசேஷமானது சொல்லப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் ப்ரகரணஸாமர்த்தியத்தை யொட்டி வித்வானே (ப்ரம்ஹக்ஞானியே) “சூர்வந்” என்றதில் ஸம்பந்தப்படுத்தப்படலாமாயினும் வித்யையை ஸ்துதிக்கவேண்டியே இது கர்மாவின் ஸம்மதி எனக்கண்டு கொள்ளவேண்டும். “நகர்ம விப்யதே நரே” என்றல்லவோ சுருதிசொல்லப்போகிறது. இவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது. வித்வானான புருஷன் உயிருள்ளவரை கர்மத்தைச் செய்தபோதிலும் வித்யையின் ஸாமர்த்தியத்தினால் கர்மமானது பந்தத்தையும் பொருட்டு அவனுக்கு ஆவதில்லை என்பதாய் அது இவ்விதம் ஸ்துதிக்கப்படுகிறது. (14) (எ-று)

(ஸூ) காமகாரேண ச ஏகே (15)

(ப-ரை) ஏகே (ஏகே)=தத்வஸாக்ஷாத்காரத்தையடைந்த முக்கியாதிகாரிகள் காமகாரேண ச (காமகாரேண ச)=கமதிஷ்டப்படி வேறுபலத்துக்கு ஸாதனங்களான ப்ரஜாதிகளில் பயனின்மையை யனுபவிக்கின்றனர். (15) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் சிலவித்வான்கள் வித்யாபலனைக் கண்கூடாகக் கண்டவர்களாய்க் கொண்டு அந்தவித்யையின் பிடிப்பால் வேறுபலன்களுக்கு ஸாதனங்களான ப்ரஜைமுதலியவற்றில் ப்ரயோஜனமின்மையை அனுபவிக்கின்றனர். “காம

वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः' (बृ० ४। ४। २२) इति । अनुभवारूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्कालान्तर-
भावीत्यसकृद्वोचाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मशेषत्वं नापि तद्विषयायाः फलश्रुतेर-
यथार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम् ॥ १५ ॥

उपमर्दं च ॥ १६ ॥

अपि च कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्याविद्या-
कृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्वरूपोपमर्दमामनन्ति—'यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं
पश्येत्केनकं जिघ्रेत्' (बृ० २। ४। १४) इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कर्मा-
धिकारसिद्धिं प्रत्याशासानस्य कर्माधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत । तस्मादपि स्वातन्त्र्यं
विद्यायाः ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥

காரேண” என்றதால் வாஜஸநேயிகளுடைய சுருதியு மிருக்கிறதெனச்சொல்லப்
படுகிறது. அதாவது: “அந்த இந்த ப்ரம்ஹத்தை யறிந்தமுன்னுள்ள வித்வான்கள்
அதாவது:—ப்ரம்ஹக்ஞானிகள், எந்த நமக்கு ஆத்மா அபரோகூடமாக இருக்கிறதோ
இந்த ஆத்மாவே லோகமோ=புருஷார்த்தமோ, அந்த நாம் ப்ரஜையினால் என்ன
செய்யப் போகிறோம் எனவாலோசித்து ப்ரஜையை விரும்புவதில்லை. அதாவது:
ப்ரஜாதி ஸாத்யமான கர்மாவை விட்டுவிடுகின்றனர் என்றும். மேலும் வித்யா
பலனைது அநுபவாரூடமே யொழிய கர்மபலன்போல் காலாந்தரத்தில் வரக்கூடிய
தல்ல என அடிக்கடிச் சொல்லியுமிருக்கிறோம். ஆனதுபற்றியும் வித்யையானது
கர்மாவுக்கு அங்கமானதன்று. வித்யாவிஷயமான பலன் சொல்லும் சுருதி
உண்மையானதன்று என்று சொல்லவும் முடியாது. (15) (எ-று)

(ஸ-கு) உபமர்த்தம் ச (16)

(ப-ரை) சுருதியானது கிரியாகாரகபலரூபமானதும் அவித்யாகிருதமுமான
ஸமஸ்தப்ரபஞ்சத்துக்கும் उपमर्दं च (உபமர்த்தம் ச)=ஸ்வரூபநாசத்தைச் சொல்லியு
மிருக்கிறது. (16) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் கர்மாதிகாரத்துக்கு ஹேதுவானதும், கிரியாகாரக பல
ரூபமானதும், அவித்யாமூல மேற்பட்டதுமான ஸமஸ்தப்ரபஞ்சத்துக்கும் வித்யா
ஸாமர்த்தியத்தினால் ஸ்வரூபநாசத்தைச் சுருதி சொல்லியுமிருக்கிறது. அதாவது:—
“எந்நிலையில் இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாகவே ஆகுமோ அதபோழ்து எந்த
ஸாதனத்தைக் கொண்டு எந்த ஸாத்யத்தைப் பார்ப்பான். எந்த ஸாதனத்தைக்
கொண்டு எந்த ஸாத்யத்தை முகருவான்” என்றதாதியாம். வேதாந்தத்திற் சொல்
லப்பட்ட ஆத்மக்ஞானத்தை முன்னிட்டு கர்மாதிகார வித்தியில் பேராவல் கொள்
ரூபவனுக்குக் கர்மாதிகாரத்துக்கே நாசந்தான் ப்ரஸக்தமாகும். ஆனதுபற்றி
யும் வித்யையானது ஸ்வதந்திரமாகவே தானாகும். (16) (எ-று)

ऊर्ध्वरेतःसु चाश्रमेषु विद्या श्रूयते । नच तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उपपद्यते । कर्मा-
भावात् । नह्यग्निहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति । स्यादेतत् । ऊर्ध्वरेतस आश्रमा
न श्रूयन्ते वेद इति तदपि नास्ति । तेऽपि हि वैदिकेषु शब्देष्ववगम्यन्ते 'त्रयो धर्मस्क-
न्धाः' (छा० २।२३।१) 'ये चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते' (छा० ५।१०।१),
'तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये' (मु० १।२।११), 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः
प्रव्रजन्ति' (बृ० ४।४।२२), 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' (जा० ४) इत्येवमादिषु । प्रति-
पन्नाप्रतिपन्नगार्हस्थ्यानामपाकृतानपाकृतर्णत्रयाणां चोर्ध्वरेतस्त्वं श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम् ।
तस्मादपि स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ॥ १७ ॥

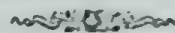
(ஸூ७) ஊர்த்வரேதஸ்ஸு ச சப்தே ஹி (17)

(ப-ரை) ऊर्ध्वरेतः सु च (ஊர்த்வரேதஸ்ஸுசு)=ஸன்னியாலிகளிடத்திலும்
வித்யையானது சுருதியிற் கூறப்படுகிறது. அந்த ஸன்னியாஸார்மமோ शब्दे हि
(ஸப்தேஹி)=சுருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ. (17) (எ-று)

பாஷ்யம். — ஊர்த்வரேதஸ்ஸுகளான ஆஸ்ரமங்களில் வித்யையானது
சுருதியில் காணப்படுகிறது. அங்கு வித்யைக்குக் கர்மாங்கத்வமானது பொருந்த
வும் மாட்டாது. கர்மா இல்லாதிருப்பதாலென்க. அக்னிஹோத்ரம் முதலிய
வைதிககர்மங்கள் அவர்களுக்கில்லையன்றோ.

இஃகிருக்கட்டும். ஊர்த்வரேதஸ்ஸுகளான ஆஸ்ரமங்கள் வேதத்தில்
சொல்லப்படவில்லை என்றாலோ அதவுமில்லை. அந்த ஆஸ்ரமங்களும் “தர்மஸ்
கந்தங்கள் (கர்மத்தை ப்ரதானமாகவுடைய ஆஸ்ரமங்கள்) மூன்று. நான்காவது
ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தன்” என்றும், “யாதொரு இவர் அரண்யத்தில் (வேதாந்தவிசா
ரத்துக்கு விரோதியான ஜனமற்ற விடத்தில்) சிரத்தை தபஸ் இவற்றுடன் கூடின
வர்களாய் ப்ரம்ஹானுஸந்தானஞ் செய்கின்றனரோ” என்றும், “எவர்கள் தபஸ்
ஸ்ரத்தைஇவற்றுடன் கூடினவர்களாய் அரண்யத்தில் வலிக்கின்றனரோ” என்
றும் “துறவிகள் இதே லோகத்தை (ஆத்மானுபவத்தை) இச்சித்துக் கொண்டே
துறக்கின்றனர்” என்றும், ப்ரம்ஹ சர்யத்தினின்றுமே துறவியாகலாம்” என்றும்
முதலிய வைதிகங்களான சப்தங்களில் அறியவும் படுகின்றன. கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்
தையடைந்தோ அடையாமலோ மூன்றுகடன்களை போக்கியோ போக்காமலோ
உள்ளவர்க்கும் ஸன்னியாஸார்மமானது சுருதிஸ்மிருதிகளில் ப்ரவித்தமாகக்
காணக் கிடக்கிறது. ஆனதுபற்றியும் வித்யையானது ஸ்வதந்திரமாகவே தானா
கிறது.

ஒன்றாவது புருஷார்த்தாதிகரணம் முற்றிற்று.

பராமர்சாதிகரணம். (2)

(அ-கை) ப்ரம்ஹசாரி என்றும், கிருஹஸ்தன் என்றும், வானப்ரஸ்தன்
என்றும், ஸன்யாலி என்றும் ஆஸ்ரமிகள் நான்குவிதமாவர். அவர்களுள் காயத்

ரன், ப்ராம்ஹன் ப்ராஜாபத்யன், ப்ருஹன் என ப்ரம்ஹசாரி நான்குவிதமாவான். அந்நால்வருள் உபநயநத்துக்குப் பிறகு எவன் உப்பு ஓரப்பில்லாமல் ஆஹாரஞ் செய்து கொண்டு மூன்றுதினங்கள் காயத்ரியை அத்யயனஞ் செய்கின்றானோ அவன் காயத்ரன் என்ற ப்ரம்ஹசாரியாகிறான். எவன் குருவினிடமிருந்து வேதத்தைக் கிரஹிக்கும் வரைப் ப்ரம்ஹசாயத்தை யனுஷ்டிக்கின்றானோ அவன் ப்ராம்ஹன் என்ற ப்ரம்ஹசாரியாவான். ஒருவருஷம் வேதவ்ரதானுஷ்டானஞ் செய்பவன் ப்ராஜாபத்யன் என்ற ப்ரம்ஹசாரியாவான். மரணம்வரை குருகுலத்தில் வலிப்பவன் நைஷ்டிகன் என்ற வேறுபெயரால் அழைக்கப்படுகின்ற ப்ருஹன் என்ற ப்ரம்ஹசாரியாவான். அதுபோலவே வார்த்தாகன், யாயாவரன், சாலீனன், கோரஸன்யஸிகன் எனக் கிருஹஸ்தன் நான்குவிதமாவான். அவர்களுள் கிருஷி, பசுஸ்ம்ரக்ஷணம் முதலிய வைய்யாதிகளின் விருத்தியினால் ஜீவித்துக்கொண்டு நித்யக்ரம்ங்களை அனுஷ்டிப்பவன் வார்த்தாகன் என்ற கிருஹஸ்தனாவான். எவரையும் யாசிக்காதவனாயும் யாசஞ்செய்வித்தல், ஓதுவித்தல், ப்ரதிக்ரஹம் வாங்குதல் இவற்றில் பற்றில்லாதவனாயு முள்ளவன் யாயாவரன் என்ற கிருஹஸ்தனாவான் யாஜநம், அத்யாபனம் ப்ரதிக்ரஹம் யாசஞ்செய்தல், அத்யயனஞ் செய்தல், தானங்கொடுத்தல் என்ற ஆறுக்ரம்ங்களுமுள்ளவனும் அவற்றுள் யாசஞ் செய்வித்தல் ஓதுவித்தல் ப்ரதிக்ரஹம் வாங்குதல் இவற்றை விருத்தியாகக் கொண்டு பொருள் தேடுபவனுமானவன் சாலீனன் என்ற கிருஹஸ்தனாவான். பூமியினின்று மெடுக்கப்பட்டதும் நன்குபரிசுத்தஞ் செய்யப்பட்டதுமான தீர்த்தங்களைக் கொண்டு காரியம் செய்பவனும் ஒவ்வொருதினமும் உஞ்சவிருத்தி யெடுப்பவனும் கிராமத்தில் வாஸஞ் செய்பவனுமானவன் கோரஸன்யஸிகன் என்ற கிருஹஸ்தனாவான். அதுபோலவே வைகானஸன், ஒளதம்பரன், வாலகில்யன், பேனபன் என்ற வானப்ரஸ்தன் நான்குவிதமாவான். அவர்களுள்—உழுது பயிரிடாதும் கிராமத்துக்கு வெளியிலுள்ள விடங்களிலுண்டானது மானவைகளால் அக்னி ஹோத்ரம் முதலியவற்றைச் செய்கின்றவன் வைகானஸன் என்ற வானப்ரஸ்தனாவான். காலையிலெழுந்ததும் எந்தத் திக்கைப் பார்க்கின்றானோ அந்தத்திக்கிலுண்டான அத்திப்பழம், இலந்தைப் பழம், நீவாரம் (சென்னெல்) ஸ்யாமை முதலியவற்றைக் கொண்டு கர்மத்தைச் செய்பவன் ஒளதம்பரன் என்ற வானப்ரஸ்தனாவான். ஜடாவல்கலத்தைத் தரித்துக்கொண்டும் எட்டுமாஸங்கள் ஜீவனத்துக்கு வேண்டியவற்றை ஸம்பாதித்தக் கொண்டும் மீதமுள்ள நான்கு மாஸங்களில் தேடியவற்றைக் கொண்டு ஜீவித்துக் கொண்டும் அதிலும் கார்த்திகை மாஸத்தில் முன்னர் கிரஹிக்கப்பட்ட புஷ்பம் பழம் முதலியவற்றைப் பரித்தியாகஞ் செய்தும் வருபவன் வாலகில்யன் என்ற வானப்ரஸ்தனாவான். தானாக உதிர்ந்த காய்ந்த சிரகு பழம் இவற்றைக் கொண்டு ஜீவிப்பவனும் எங்கேனும் ஓரிடத்தில் வாஸஞ் செய்து கொண்டும் கர்மானுஷ்டானஞ் செய்பவன் பேனபன் என்ற வானப்ரஸ்தனாவான். அதுபோலவே குடசகன், பஹுவகன், ஹம்ஸன், பரமஹம்ஸன் என ஸன்யாஸிகள் நான்குவிதமாவர். அவர்களுள் தனது புத்திரனது வீட்டிலேயே பிஷாடனஞ் செய்துகொண்டு த்ரிதண்டிகளாயுள்ளவர் குடசர் என்ற ஸன்யாஸியாவார். உரி, கமண்டலு, பாதுகை, ஜபாஸனம், சிகை, யக்ஞோபவீதம்,

२ परामर्शाधिकरणम् । सू० १८-२०

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥

नास्त्यूर्ध्वरेताः किं वास्ति नास्त्यसावविधानतः । वीरघातो विधेः क्लृप्तावन्धपंग्वादिका स्मृतिः ॥ १ ॥

अस्त्यपूर्वविधेः क्लृप्तिर्वीरहाऽनधिको गृही । अन्धादेः पृथगुक्तत्वात् स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥ २ ॥

கோவணம், காஷாயவஸ்திரம் இவையுள்ளவர்களாய்க் கொண்டும் தீர்த்தாடனஞ் செய்துகொண்டும், பிசுதாடனஞ் செய்துகொண்டும் ஆத்மாவைப் பிரார்த்தித்துக் கொண்டும் (ஆத்மவிசாரம் செய்துகொண்டும்) இருப்பவர் பஹூதிகர் என்ற ஸன்னியாலியாவார். ஒரே தண்டமுள்ளவர்களும் சிகையைத் தவிர்த்து யக்ஞோபவீதத்தைத் தரிப்பவர்களும், உரி கமண்டலு இவற்றைத் தரிப்பவர்களும், ஒரு கிராமத்தில் ஒரு இரவுமட்டும் வலிப்பவர்களும், கிருசரம் சாந்திராயணம் முதலிய விரதானுஷ்டானஞ் செய்பவருமாயுள்ளவர் ஹம்ஸர் என்ற ஸன்னியாலியாவார். ஒரே தண்டத்தைமட்டும் தரிப்பவரும் சிகை யக்ஞோபவீதம் இவையற்றவரும், எல்லாக் கர்மங்களையும் விதிபூர்வகமாகப் பரித்யாகஞ் செய்தவரும் ஆத்மானுஸந்தானத்திலீடுபட்ட வருமாயுள்ளவர் பரமஹஸம் என்ற ஸன்னியாலியாவார். எனக் காண்வாயன ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் சுருதியில் “தர்யோதர்மஸ்கந்தா:” (தர்மப்ரதானங்களான ஆஸ்ரமங்கள் மூன்று) என்ற விடத்திலுள்ள “ப்ரம்ஹஸம்ஸ்த: அமிருதத்வமேதி” என்றதால் தர்மப்ரதானங்களான மூன்று ஆஸ்ரமங்களைக் காட்டிலும் நான்காவதான ஸன்னியாஸாஸ்ரமமானது விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது இல்லையா? என ஸந்தேஹம் வர அதைப் போக்கி நான்காவதான ஸன்யாஸாஸ்ரமமானது விதிக்கத்தான் படுகிறது என்பதைச் சொல்லவேண்டி ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் முதலாவது பூர்வபக்ஷ ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) பராமர்சம் ஜைமிநி: அசோதனாச அபவததி ஹி (18)

(ப-ரை) ஜைமினி: (ஜைமினி:)=ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் பராமர்சம் (பராமர்சம்)=“தர்யோதர்மஸ்கந்தா:” என்றவிடத்தில் மூன்று ஆஸ்ரமங்களின் அனுவாதம் மட்டும் செய்யப்படுகிறதே யொழிய அவற்றின் விதி சொல்லப்படவில்லை என்கிறார். ஏன்? அசோதனா (அசோதனா)=இவ்விடத்தில் விதியைச் சொல்லும் பிறமுதலியன இல்லாதிருப்பதா லென்க. மேலும், அபவததி ஹி (அபவததி ஹி)=ப்ரத்யக்ஷ ஸ்ருதியானது வேறு ஆஸ்ரமத்தை மறுத்து மிருக்கின்றதன்றோ. (18)

குறிப்பு—“தர்யோதர்மஸ்கந்தா:” என்ற விடத்தில் ப்ரம்ஹசர்யம் முதலிய ஆஸ்ரமங்களுக்கே விதியில்லாதிருக்கும் பொழுது அதே வாக்கியத்திலுள்ள “ப்ரம்ஹஸம்ஸ்த:” என்பது ஸன்யாஸத்தைச் சொல்லவந்தது என்பதற்கு இடமேது? அத்துடன் வேறு ப்ரத்யக்ஷ ஸ்ருதியானது ஸன்யாஸாஸ்ரமத்தை மறுத்துமிருப்பதிலிருந்து ஸன்யாஸாஸ்ரமமே சுருதிமூலம் ஏற்படுவதற்கிடமில்லை என்பது ஜைமினியாசிரியரின் சுருத்தென்றேற்பட்டது. (எ-று)

लोककाम्याश्रीं ब्रह्मनिष्ठमर्हति वा न वा । यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमर्हत्यवाराणात् ॥ १ ॥

अन्यचित्ता ब्रह्मनिष्ठाऽसौ कर्मठे कथम् । कर्मत्यागी ततोब्रह्मनिष्ठमर्हति नेतरः ॥ २ ॥

‘त्रयो धर्मस्कन्धाः’ (छा० २। २३। १) इत्यादयो ये शब्दा ऊर्ध्वरेतसामाश्रमाणां सद्भावायोदाहृता न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति । यतः परामर्शेषु शब्देष्वामान्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्यते न विधिम् । द्युतः— नह्यत्र लिङादीनामन्यतमश्चोदनाशब्दोऽस्ति ।

வையாஸிக நியாயமாலே.

முதலாவது வர்ணகம்.

(க-ரை) ஊர்த்வரேதஸ் என்றதாற் சொல்லப்படும் ஸன்னியாஸாஸ்ரமமானது தனியாகவுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். விதிபோதகங்க ளான லிங்முதலியன இல்லாதிருப்பதாலும், விதியிருப்பதாகச் சொன்னால் வீர ஹத்தி என்ற தோஷம் வருவதாலும் ஸன்யாஸாஸ்ரமத்தைச் சொல்லும் ஸ்மிருதி யானது கர்மத்தில் அதிகாரம் பெறுத குருடர் நொண்டி இவர்களைப்பற்றி ஏற் பட்டதாலும் ஸன்னியாஸாஸ்ரமமே கிடையாது என்பது பூர்வபக்டிம். இந்த வாக்கியத்தில் (1) அபூர்வவிதியானது இருப்பதாலும், கிருஹஸ்தனாக இருந்து அக்னிபரித்யாசஞ்செய்தவனுக்கே வீரஹத்தி என்ற தோஷம்வருமாதலாலும் பொட்டை நொண்டி முதலியோரைப் பற்றித்தனியாகச் சொல்லியிருப்பதாலும் ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தர்களுக்கு (ஸன்யாலிக்கு) விதியிருப்பதாகத் தானேற்படுகிறது என்பது வித்தாந்தம். (18) (எ-று)

இரண்டாவது வர்ணகம்.

லோகத்திற் காம்பையுள்ளவன் ப்ரம்ஹநிஷ்டைக்கு அர்ஹனா? அல்லது அநர் ஹனா? என்பது ஸந்தேஹம். லோககாமையுள்ளவன் கிடைத்த அவகாசத்துக் குத் தக்கபடி ப்ரம்ஹத்தை யறிவதற்கு அர்ஹனாகவே தானாகிறான். அதுகூடா தென மறுக்கப்படவுமில்லை. என்பது பூர்வபக்டிம். வேறிடத்தில் சித்தத்தைச் செலுத்தாதிருத்தலே இந்த ப்ரம்ஹநிஷ்டையாவதால் அத்தகைய ப்ரம்ஹநிஷ்டை யானது கர்மடனிடத்தில் ஸம்பவிக்க இடமேது. ஆகவே விதி பூர்வகமாகக் கர்ம த்யாகஞ் செய்பவர் ப்ரம்ஹநிஷ்டையை யடைவாரே யொழிய மற்றவர் அதை அடையமாட்டார் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஊர்த்தவரேதஸ்ஸுகளான ஆஸ்ரமங்களின் இருப்பைக் காட்ட வேண்டி “த்ரயோதர்மஸ்கந்தா:” என்றதாதிகளான யாதொரு சப்தங்கள் உதா ஹரிக்கப்பட்டனவோ அந்தசப்தங்கள் அந்த ஆஸ்ரமங்களைச் சொல்லச் சக்தி யுள்ளனவன்று. ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் அந்தச் சப்தங்களில் வேறு ஆஸ்ரமங் களின் அனுவாதத்தை எண்ணுகின்றாரே யன்றி அவைவிதிக்கப் படுவதாக எண்ண வில்லை. ஏன்? இவ்விடத்தில் விதிபோதகங்களான லிங்முதலியவற்றுள் (லிங், லோட், தவ்ய ப்ரத்யயங்களுள்) ஒருசப்தமேனும் காணப்படாததே அதன்காரண

(1) அபூர்வவிதி, நியமவிதி பரிஸங்க்யாவிதி, என விதிகள் மூன்று. அவற்றுள் இங்கு அபூர்வவிதி சொல்லப்படுகிறது.

अर्थान्तरपरत्वं चैषु प्रत्येकमुपलभ्यते । त्रयो धर्मस्कन्धा इत्यत्र तावद्यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसाद-
यन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति परामर्शपूर्वकमाश्रमाणामनात्यन्तिकफलत्वं सङ्कीर्त्यात्य-
न्तिकफलतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते—‘ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति’ (छा० २। २३। १)
इति । ननु परामर्शोऽप्याश्रमा गम्यन्त एव । सत्यं गम्यन्ते । स्मृत्याचाराभ्यां तु तेषां
प्रसिद्धिर्न प्रत्यक्षश्रुतेः । अतश्च प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे सत्यनादरणीयास्ते भविष्यन्ति । अन-
धिकृतविषया वा । ननु गार्हस्थ्यमपि सहैवोर्ध्वरेतोभिः परामृष्टं यज्ञोऽध्ययनं दानमिति
प्रथम इति । सत्यमेवं तथापि तु गृहस्थं प्रत्येवाग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानाच्छ्रुतिप्रसि-
द्धमेव हि तदस्तित्वम् । तस्मात्स्तुत्यर्थ एवायं परामर्शो न चोदनार्थः । अपिचापवदति

மாகும். இந்த ஸூத்தங்களுள் ஒவ்வொன்றும் வேறுபொருளைக் கூறுவதாகவே காணவும் படுகிறது. முதலில் “த்ரயோதர்மஸ்கந்தா:” என்றவிடத்திலோ “யக் ளும் ஆத்யயனம் தானம் என்பது முதலாவதாகும், தபஸ்ஸே இரண்டாவதாகும் ஆசாரியகுலவாலியும் ஆசாரியகுலத்தில் முற்றிலும் தேஹத்தை யழிப்பவனுமான ப்ரம்ஹசாரி மூன்றாவதாகும். இவர்பாவரும் புண்ணியலோகத்தை யுடையவராகின்றனர்” என்றதால் அநுவாத பூர்வகமாய் ஆஸ்ரமாந்தரங்களுக்கு ஆத்யந்திகமானபலன் (மோக்ஷம்) இல்லை என்பதைச் சொல்லி ஆத்யந்திகபலனுள்ளதாயிருப்பது பற்றி ப்ரம்ஹ ஸம்ஸ்தத்துவமானது “ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தன் அமிருதத்வத்தை யடைகிறான்” என்றதால் (1) ஸ்துதிக்கப்படுகிறது.

சங்கை—அநுவாதம் செய்திருந்தபோதிலும் கூட ஆஸ்ரமங்களின் தோற்ற மேற்படத்தானே செய்கிறது எனின்?

உத்தரம்—தோற்றத்தை யடைவது உண்மைதான். ஸ்மிருதி ஆசாரம் இவை மூலம் அவற்றின் வித்தியேற்படுகிறதே யொழிய அவ்விஷயத்தில் ப்ரத்யக்ஷஸ்ருதியில்லை. ஆகவே ப்ரத்யக்ஷஸ்ருதிவிரோதம் வருங்கால் அவ்வாஸ்ரமங்கள் ஆதரிக்கத்தகாதனவாகவே ஆகின்றன. அல்லது கர்மாதிகாரம் பெறாதவர் விஷயமாகவாகவோ தானாகும்.

சங்கை—கிருஹஸ்தாஸ்ரமங்கூட “யக்ஞோத்யயனம் தானம் என்பது முதலாவதாகும்” என உள்த்வரேதஸ்ஸங்களுடன் கூடவே தான் அநுவதிக்கப் பட்டிருக்கிறது எனின்?

உத்தரம்—இது உண்மைதானாயினும் கிருஹஸ்தனைக் குறித்தே அக்னிஹோத்ராதிகளான கர்மங்களின் விதானம் காணப்படுவதால் கிருஹஸ்தாஸ்ரம மிருப்பது சுருதிப்ரலித்தமாகவே தானிருக்கிறது. ஆகவே இந்த அநுவாதமானது ஸ்துதிக்குவேண்டி ஏற்பட்டதே யொழிய விதிப்பதற்கு வேண்டியன்று. மேலும் “எவன்

(1) “த்ரயோதர்மஸ்கந்தா:” என்ற சுருதியில் ப்ரம்ஹஸம்ஸ்ததையை ஸ்துதிக்க வேண்டி வேறு ஆஸ்ரமங்கள் அநுவதிக்கப் படுகின்றனவே அன்றி அவைவிதிக்கப்படவில்லை என்பது கருத்து.

हि प्रत्यक्षा श्रुतिराश्रमान्तरम् 'वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्धासयते', 'आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः' (तै० १।११।१), 'नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सर्वे पशवो विदुः' इत्येवमाद्या। तथा 'ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते' (छा० ५।१०।१) 'तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये' (मुण्ड० १।२।११) इति च देवयानोपदेशो नाश्रमान्तरोपदेशः। सन्दिग्धं चाश्रमान्तराभिधानम् 'तप एव द्वितीयः' (छा० २।२३।१) इत्येवमादिषु। तथा 'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति' (वृ० ४।४।२२) इति लोकसंस्तवोऽयं न पारिव्राज्यविधिः। ननु ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्षं पारिव्राज्यविधानं जावालानाम्। सत्यमेवमेतत्। अनपेक्ष्य त्वेतां श्रुतिमयं विचार इति द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥

अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥

அக்னியை வீடுகொடுக்க இவன் தேவர்களுள் வீரஹத்தி செய்தவனாகவாகிறான்” என்றும், “ஆசாரியனுக்குப் பிரியமான தனத்தைக் கொடுத்து வேறு ஆஸ்ரமக் கிரஹணத்தினால் ப்ராஜையின் தொடர்பை யறுத்து விடாதிருப்பாயாக.” என்றும், “புத்திரனில்லாதவனுக்கு லோகமில்லை. ஆகவே புத்திரனில்லாதவர் யாவரும் பசுக்களென்றே எண்ணுகின்றனர்” என்றுமாதிரி ப்ரத்யக்ஷஸ்ருதியானது வேறு ஆஸ்ரமத்தை மறுத்தாமிருக்கிறது. அவ்விதமே “யாதொரு இவர் அரண்யத்தி லிருந்துகொண்டு ஸ்ரத்தை, தபஸ் இவற்றுடன் கூடினவர்களாய் உபாலிச்சின் றனரோ” என்பதும் “எவர் தபஸ் ஸ்ரத்தை இவற்றுடன் கூட அரண்யத்தில் வலிக்கின்றனரோ” என்பதும் தேவயாநமார்க்கத்தி னுபதேசமேயொழிய ஆஸ்ர மாந்தரோபதேசமாக வாகாது. “தபஸ்ஸே இரண்டாவதாக வாகும்” எனறதாதி விடங்களிலோ ஆஸ்ரமாந்தரவிதானமானது ஸந்திக்கமாக (நிர்ணயிக்கமுடியாத தாக) வும் இருக்கிறது. அதுபோலவே “துறப்பவர் இதேலோகத்தை விரும்பின வராகவே துறக்கின்றனர்” என்பது லோகத்தைப் பற்றிய ஸ்துதியே யொழிய ஸன்யாஸத்தின் விதியன்று.

சங்கை—“ப்ரம்ஹ சரியத்தினின்றே துறவியாகவாக வேண்டும்” என்பதாய் ஜாபாலோபநிடதத்தில் ஸன்யாஸவிதானமானது கண்கூடாகவே தெளிவாகக் காணக் கிடக்கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இது உண்மைதான். இந்த ஸ்ருதியையபேக்ஷிக்காமலே இந்த விசாரமானது செய்யப்படுகிறது எனக் காணவேண்டும். (18) (எ-று)

(ஸ-உ) அனுஷ்டேயம் பாதராயண: ஸாம்யசுருதே: (19)

(ப-ரை) வாடராயண: (பாதராயண:)=பாதராயணரென்ற ஆசிரியர் அநுஸ்தேயம் (அனுஷ்டேயம்)=ஆஸ்ரமாந்தரமானது அனுஷ்டிக்கத்தக்கதென்றே எண்ணுகிறார். ஏன்? சாம்யசுருதே: (ஸாம்யஸ்ருதே:)=கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்தைப் போலவே ஆஸ்ரமாந் தரத்தையும் சுருதிஅனுவாதம் செய்திருப்பதே அதன் காரணமாகும். (19)

अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं वादरायण आचार्यो मन्यते । वेदे श्रवणात् । अग्निहोत्रादीनां चावश्यानुष्ठेयत्वात्तद्विरोधादनधिकृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमिति हीमां मतिं निराकरोति गार्हस्थ्यवद्देशाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः । कुतः—सायश्रुतेः । समा हि गार्हस्थ्येनाश्रमान्तरस्य परामर्शश्रुतिर्दृश्यते ‘त्रयो धर्मस्कन्धाः’ (छा० २ । २३ । १) इत्याद्या । यथेह श्रुत्यन्तरविहितमेव गार्हस्थ्यं परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति प्रतिपत्तव्यम् । यथाच शास्त्रान्तरप्राप्तयोरेव निवीतप्राचीनावीतयोः परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्ये । तस्मात्तुल्यमनुष्ठेयत्वं गार्हस्थ्येनाश्रमान्तरस्य । तथा ‘एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, (वृ० ४ । ४ । २२) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः समभिव्याहारः । ‘ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इयुपासते’ (छा० ५ । १० । १) इत्यस्य च पञ्चाशिविधया । यत्तूक्तम् ‘तप एव द्वितीयः’ (छा० २ । २३ । १) इत्यादिष्वाश्रमान्तराभिधानं सन्दिग्धमिति । नैष दोषः ।

பாஷ்யம்.—ஆஸ்ரமாந்தரமும் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதென்றே பாதராயணரென்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். வேதத்திற் சொல்லப்படுவதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—இஷ்டமில்லாதவனுக்கூட கார்ஹஸ்த்யத்தைப் போலவே வேறு ஆஸ்ரமத்தையும் ஒப்பியே தீரவேண்டும் என எண்ணுகின்றவராய் அக்னி ஹோத்ராதிகள் அவஸ்யமனுஷ்டிக்கத் தக்கனவாக விருப்பநிலிருந்து அதற்கு விரோதப்படுவதுபற்றி வேறு ஆஸ்ரமமானது கர்மாவில் அதிகாரம் பெறுதவர்களாலேயே அனுஷ்டிக்கத்தக்கது என்ற இந்த எண்ணத்தை மறுத்துக் கூறுகிறார் என்றும். ஏன்? ஸ்ருதிஸாம்யமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—கார்ஹஸ்த்யத்துடன் ஆஸ்ரமாந்தரத்தையும் அனுவாதஞ் செய்துள்ள “தர்யோதர் பஸ்கந்தா:” என்றதாதியான ஸ்ருதியானது ஸமானமாகவே யன்றோ காணப்படுகின்றது. வேறு சுருதியில் விதிக்கப்பட்டதாகவே யுள்ள கார்ஹஸ்த்யமானது இவ்விடத்தில் அனுவதிக்கப்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே ஆஸ்ரமாந்தரமுமெனக்கண்டு கொள்ளவேண்டும். வேறு சாஸ்திரத்திற் விதிக்கப்பட்ட (1) நிவீதப்ராசீனாவீதங்களுக்கு உபவீதத்தை விதிக்கும் வாக்கியத்தில் அனுவாதங்காணப்படுவது போலவே இங்கும் கொள்ளவேண்டும். ஆகவே அதற்கொப்பாகவே கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்துடன் வேறுஆஸ்ரமத்துக்கு அனுஷ்டேயத்வமானது வலித்திகிறது. அதுபோலவே “துறவிகள் இதேலோகத்தை விரும்பிக் கொண்டே துறக்கின்றனர்” என்ற இதற்கு வேதாநுவகனாதிகளுடன் சேர்த்துப் பாடம் காணவும் படுகிறது. “எவர் அரண்யத்தில் ஸ்ரத்தை தபஸ் இவற்றுடன் கூடினவர்களாய் உபாலிக்கின்றனரோ” என்ற வாக்கியத்துக்குப் பஞ்சாக்கனி வித்யையுடன் சேர்த்துப் பாடமும் காணப்படுகிறது. “தபஸ்ஸே இரண்டாவதாக வாகும்” என்ற தாத்விடங்களில் வேறு ஆஸ்ரமாபிதானம் ஸந்திக்தம் என யாதொன்று சொல்லப்

(1) பூநலைக் கழுத்தில் மாட்டித்தொங்கலிவெது நீவிதமென்றும், வலதுதொளில் மாட்டி இடதுதோள்பக்கமாகப் போட்டுக்கொள்வது ப்ராசீனாவீதமென்றும் வழக்கமாக இடதுதொளில் மாட்டி வலது தோள்பக்கமாகத் தொங்கலிவெது உபவிதமென்றும் சொல்லப்படும்.

निश्चयकारणसद्भावात्। 'त्रयो धर्मस्कन्धाः' (छा० २। २३। १) इति हि धर्मस्कन्धवि-
त्वं प्रतिज्ञातम्। नच यज्ञादयो भूयांसो धर्मा उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोऽन्यत्राश्रमसंस्त्रधावि-
त्वेऽन्तर्भावयितुं शक्यन्ते। तत्र यज्ञादिलिङ्गो गृहाश्रम एको धर्मस्कन्धो निर्दिष्टो ब्रह्मचा-
रीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि कोऽन्यस्तपःप्रधानादाश्रमाद्धर्मस्कन्धोऽभ्युपग-
म्येत। 'ये चेमेऽरण्ये' (छा० ५। १०। १) इति चारण्यलिङ्गाच्छ्रद्धातपोभ्यामाश्रमगृही-
तिः। तस्मात्परामर्शेऽप्यनुष्ठेयमाश्रमान्तरम् ॥ १९ ॥

विधिर्वा धारणवत् ॥ २० ॥

विधिर्वाऽयमाश्रमान्तरस्य न परामर्शमात्रम्। ननु विधित्वाभ्युपगम एकवाक्यता-
प्रतीतिरुपरुध्येत प्रतीयते चात्रैकवाक्यता पुण्यलोकफलाह्वयो धर्मस्कन्धा ब्रह्मसंस्थता

பட்டதோ, இந்தத் தோஷமில்லை. நிர்ஸயிக்கக்கூடிய காரணமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“தர்மயோதர்மஸ்கந்தா:” (தர்மப்ரதானங்களான ஆஸ்ரமங்கள் மூன்று) என்றதாலோ மூன்று தர்மஸ்கந்தங்கள் ப்ரதிக்ளை செய்யப்பட்டன. யக்ஞாதிகளான வெகுதர்மங்கள் உத்பத்தியிலேயே வேறுபட்டனவாயிருந்து கொண்டு ஆஸ்ரமஸம்பந்தத்தைத் தவிர்த்து வேறுமுறையினால் மூன்றான எண்ணில் அந்தர்பாவஞ் செய்ய (அடக்கிக்கூற) முடியாதனவன்றோ? அவ்விடத்தில் யக்ஞாதிகளை அடையாளமாகக் கொண்ட கிருஹஸ்தாஸ்ரமமானது ஒருதர்மஸ்கந்தமாகக்கூறப்பட்டதாக வாகிறது. ப்ரம்ஹசாரி என்பதால் ஆஸ்ரமநிர்த்தேசமானது தெளிவாகவே யிருக்கிறது. “தப:” என்றதால் தபஸ்ஸை ப்ரதானமாகக் கொண்ட ஆஸ்ரமத்தைக்காட்டிலும் வேறு எந்த தர்மஸ்கந்தமானது அங்கீகரிக்கப்படும். “யே சேமே அரண்யே” என்ற விடத்தில் அரண்யவிங்கமிருப்பதைக் கொண்டு ப்ரததை தபஸ் இவற்றால் (அவற்றை ப்ரதானமாகக்கொண்ட) ஆஸ்ரமத்தின் கிரஹணமே ஏற்படுகிறது. ஆகவே அனுவாதம் செய்திருப்பினுங் கூட வேறு ஆஸ்ரமமானது அனுஷ்டேயமாகவே தானாகிறது. (19) (எ-று)

(ஸு-உ) விதிர்வாதாரணவத் (20)

(ப-ரை) விதிர்வா (விதிர்வா)=இது வேறு ஆஸ்ரமத்தின் விதியேயொழிய அனுவாதம் மட்டுமன்று. ஏன்? ஧ாரணவத் (தாரணவத்)=उपरिहि देवेभ्यो धारयति (உபரிஹி தேவேப்யோ தாரயதி)=தேவதையைக்குறித்து ஹோமஞ்செய்யுமிடத்தில் ஸ்ருக்என்ற ஹோமபாத்திரத்தின் மேலே ஸமித்தை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றுகூறிய விடத்தில் வித்தவந் நிர்த்தேச மிருப்பதைக் கொண்டு உபரிதாரணத்துக்கும் அபூர்வவிதியானது எவ்விதம் கொள்ளப்படுகிறதோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும் என்றும். (60) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இது வேறு ஆஸ்ரமத்துக்கு விதியாகவாகுமே பொழிய அனுவாதமாக மட்டுமாகாது.

சங்கை—விதித்தன்மை யொப்புக்கொண்டால் ஏகவாக்யத்வ ப்ரதீதியானது (ஒற்ற ஒரேபொருளுள்ளதா யிருத்தலின் தோற்றமானது) தடுக்கப்பட்டதாகவாகி

त्वमृतत्वफलेति । सत्यमेतत् । सतीमपि त्वेकवाक्यताप्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवाभ्युपग-
न्तव्योऽपूर्वत्वात् । विध्यन्तरस्यादर्शनात् । विस्पष्टाच्चाश्रमान्तरप्रत्ययाद्गुणवादकल्पनयै-
कवाक्यत्वयोजनानुपपत्तेः । धारणेवत् । यथा 'अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि
देवेभ्यो धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनैकवाक्यताप्रतीतौ विधीयत एवोपरिधार-
णमपूर्वत्वात् । तथाचोक्तं शेषलक्षणे—'विधिस्तु धारणेऽपूर्वत्वात्' इति । तद्वदिहाप्या-
श्रमपरामर्शश्रुतिर्विधिरेवेति कल्प्यते । यदापि परामर्श एवायमाश्रमान्तराणां तदापि ब्रह्म-

விடும். இவ்விடத்திலோ புண்யலோகத்தைப் பயனாகவுடைய தர்மஸ்கந்தங்கள்
மூன்று. ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தத்வமோ அமிருதத்வத்தைப் பயனாகவுடையது என்றதால்
ஏகவாக்யதையின் தோற்றமேற்படவே செய்கிறது. எனின்?

உத்தரம்—இது வுண்மைதான். ஏகவாக்யதையின் தோற்றமானது இருப்
பினுங் கூட அதை விடுத்து வேறு ப்ரமாணங்களால் கிடைக்காதது பற்றி விதியே
தான் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாக வாகிறது. வேறுவிதியானது காணப்படாம
லிருப்பதே அதன் காரணமாகும். மிக்கதெளிவான ஆஸ்ரமந்தரத் தோற்ற
மேற்படுவதிலிருந்து குணவாத (அர்த்தவாத) கல்பனாமூலம் ஏகவாக்யத்வ யோஜ
னஞ் செய்வது பொருந்தவும் மாட்டாது. நாரணம் போலவாம் (1) “கீழில்
ஸமித்தை வைத்துக்கொண்டு போகவேண்டும். தேவர்களையும் பொருட்டு மேலே
யன்றோ தாரணஞ் செய்யவேண்டும்” என்றவிடத்தில் அதோதாரணத்துடன்
(ஹவிஸ்ஸின் கீழ்பாகத்தில் ஸமித்தைத்தரிப்பதுடன்) ஏகவாக்யத்வ ப்ரதீதியானது
இருந்தபோதிலுங்கூட அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தினால் கிடைக்காததாக) இருப்
பதுபற்றி ஸ்ருக்குக்கு மேல்பாகத்தில் ஸமித்தைத் தரித்தலே விதிக்கப்படுகிறது.
அவ்விதமே பூர்வமீமாம்ஸையில் “அபூர்வமாக இருப்பது பற்றி உபரிதாரணத்
தில் விதியேதான் சொல்லவேண்டும்” என்றதாற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது
போலவே இங்கும் ஆஸ்ரமத்தை அனுவாதஞ்செய்த ஸ்ருதியானது விதியென்றே
கல்பிக்கப்படுகிறது. “த்யோதர்மஸ்கந்தாஃ” என்பது வேறு ஆஸ்ரமங்களுக்கு
அனுவாதமாகமட்டும் இருந்தபோதிலுங் கூட ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தத்வமானது அவஸ்
யம் விதிக்கப்படுவதாகவே தான் கொள்ளவேண்டும். அதைப்பற்றிய ஸ்ருதியிருப்
பதே அதன் காரணமாகும்.

(1) மஹாபிதிருயக்குத்திலும் ப்ரேதாக்கனிஹோத்திரத்திலும் ஸ்ருக் என்ற ஹோம
பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட ஹவிஸ்ஸை ஆஹவனீயம் என்றஅக்னியைக் குறித்துக்
கொண்டுபோகும்கால் “அந்த ஸ்ருக்குக்குக் கீழ்பாகத்தில் ஸமித்தை வைத்துக்கொண்டு
போகவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்ட அதோதாரணத்தை (ஸ்ருக்குக்குக்கீழில்
ஸமித்தை தரிப்பதை) ஸ்ருதிக்கவேண்டி “தேவர்களைக் குறித்துச் செய்யப்படும் ஹோ
மத்தில் ஸ்ருக்குக்கு மேல்பாகத்திலன்றோ ஸமித்தைத் தரிக்கவேண்டும்” என்றதற்கு
ஏகவாக்யத்வத்தோற்றம் ஏற்படினாலுங்கூட அதை விடுத்து ஸ்ருக்குக்கு மேல்பாகத்தில்
ஸமித்தைத்தரித்தலானது அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தால் கிடைக்காததாக) இருப்
பது பற்றி வாக்யபேதமானது ஜைமினி ஆசிரியரால் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பூர்வ
மீமாம்ஸையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

संस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्यादवश्यं विधेयाऽभ्युपगन्तव्या । सा च किं चतुर्वाश्रमेषु यस्य कस्यचिदाहोस्वित्परिव्राजकस्यैवेति विवेक्तव्यम् । यदि च ब्रह्मचार्यन्तेष्वाश्रमेषु परामृ-
श्यमानेषु परिव्राजकोऽपि परामृष्टतश्चतुर्णामप्याश्रमाणां परामृष्टत्वाविशेषादनाश्रमि-
त्वानुपपत्तेश्च यः कश्चिच्चतुर्वाश्रमेषु ब्रह्मसंस्थो भविष्यति । अथ न परामृष्टतः परि-
शिष्यमाणः परिव्राडेव ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्यति । तत्र तपःशब्देन वैखानसग्राहिणा परा-
मृष्टः परिव्राडपीति केचित् । तदयुक्तम् । नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परिव्रा-
जको ग्रहणमर्हति । यथात्र ब्रह्मचारिगृहमेधिनावसाधारणेनैव स्वेन स्वेन विशेषणेन
विशेषितावेवं भिक्षुवैखानसावपीति युक्तम् । तपश्चासाधारणो धर्मो वानप्रस्थानां कायक्के-
शप्रधानत्वात् । तपःशब्दस्य तत्र रूढेः । भिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादिलक्षणो नैव
तपःशब्देनाभिलप्यते । चतुष्टेन च प्रसिद्धा आश्रमास्त्रित्वेन परामृश्यन्त इत्यन्याय्यम् ॥

अपिच भेदव्यपदेशोऽत्र भवति 'त्रय एते पुण्यलोकभाज एकोऽमृतत्वभाक्' इति ।

அந்த ப்ரம்ஹ ஸம்ஸ்தத்வமானது நான்கு ஆஸ்ரமங்களுள் யாதானு மொரு ஆஸ்ரமத்துக்கு மட்டும் சொல்லப்படுகிறதா? அல்லது ஸன்யாஸிக்கு மட்டுமே சொல்லப்படுகிறதா? எனப் பகுத்தறிய வேண்டும். ப்ரம்ஹசாரியை முடிவாகக் கொண்ட ஆஸ்ரமங்கள் அனுவதிக்கப்படுங்கால் ஸன்யாலியும் அனுவதிக்கப்படுவா னாயின் அப்பொழுது நான்கு ஆஸ்ரமங்களுக்கும் அனுவதிக்கப்பட்டிருத்தல் பொதுவாக விருப்பதாலும், யாதானுமொரு ஆஸ்ரமியாகவில்லாதிருத்தல் (ப்ரம் ஹஸம்ஸ்தனுக்கு) பொருந்தாதாகையாலும் அந்த நான்கு ஆஸ்ரமிகளுள் யாதானு மொரு ஆஸ்ரமியே ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தனாக வாவான். அந்த ஆஸ்ரமங்களுள் ஸன்யாலி யானவன் “த்யோதர்மஸ்கந்தா:” என்றதால் அனுவதிக்கப் படாவிடில் அது போழ்து சொல்லவேண்டுமெனவதாக எஞ்ஜியிருக்கின்ற ஸன்யாலியே ப்ரம்ஹஸம்ஸ தன் என லித்தித்துவிடுகிறது. அவ்விடத்தில் வைகாணஸனைச் சொல்லுகின்ற “தப:” என்றசப்தத்தால் ஸன்யாலியும் அனுவதிக்கப்படுகிறான் எனச் சிலர் சொல் லுகின்றனர். அது பொருந்தாது. வேறுவழியிருக்குங்கால் வானப்ரஸ்தனுடைய விசேஷணத்தினால் ஸன்யாலியைக் கிரஹிப்பது பொருந்தாது. ப்ரம்ஹசாரியும் கிருஹஸ்தனும் தத்தமக்குரியதாகவேயுள்ள விசேஷணத்தினால் எவ்விதம் விலக்கிக் காட்டப்பட்டனரோ இவ்விதமே ஸன்னியாலியும் வானப்ரஸ்தனும் காட்டப்பட வேண்டும் என்பது தான் பொருத்தமானது. தபஸ்ஸோ வானப்ரஸ்தர்களுக்கு இன்றியமையாத தர்மமாகும். அவர் காயக்லேசத்தை முக்கியமாகக் கொண்டிருப் பதே அதன் காரணமாகும். அந்தக் காயக்லேசத்திலேயே தபஸ் சப்தத்துக்கு ருடியு மிருக்கிறது. இந்திரியங்களை அடக்குதல் முதலியவற்றை லக்ஷணமாகக் கொண்ட ஸன்யாலியின் தர்மமோதபஸ் சப்தத்தாற் சொல்லப்படவே மாட்டாது. நான்காக ப்ரஸித்தங்களான ஆஸ்ரமங்கள் மூன்றாக அனுவதிக்கப்படுகின்றன என்பது அந்நியாயமானதாகும். மேலும் இவ்விடத்தில் “இந்த மூவரும் புண்ய லோகத்தை யடைகின்றனர் ஒருவன் அமிருதத்வத்தை (மோக்ஷத்தை) யடை கிறான்” எனத்தனியான வுபதேசமு மிருக்கிறது. தனிமையிருந்தால்தான் இந்த

पृथक्त्वे चैष भेदव्यपदेशोऽवकल्पते। नह्येवं भवति देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञायन्यतरस्त्वन-
योर्महाप्रज्ञ इति। भवति त्वेवं देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञौ विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति।
तस्मात्पूर्वं त्रय आश्रमिणः पुण्यलोकभाजः, परिशिष्यमाणः परिव्राडेवामृतत्वभाक्।
कथं पुनर्ब्रह्मसंस्थशब्दो योगात्प्रवर्तमानः सर्वत्र संभवन्परिव्राजक एवावतिष्ठेत्। रूढ्य-
भ्युपगमे चाश्रममात्रादमृतत्वप्राप्तेर्ज्ञानानार्थक्यप्रसङ्ग इति। अत्रोच्यते—ब्रह्मसंस्थ इति हि
ब्रह्मणि परिसमाप्तिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमभिधीयते। तच्च त्रयाणामाश्रमाणां न
संभवति। स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्। परिव्राजकस्य तु सर्वकर्मसं-
न्यासात्प्रत्यवायो न संभवत्यननुष्ठाननिमित्तः। शमदमादिस्तु तदीयो धर्मो ब्रह्मसंस्थता-
या उपोद्बलको न विरोधी। ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य शमदमाद्युपबृंहितं स्वाश्रमविहितं

பேதநிர்த்தேசம் பொருந்தும். உலகில் தேவதத்தனும் யக்ஞதத்தனும் குறைந்த
அறிவுடையவர் இவ்விருவருளொருவர் அதிகமான அறிவுடையவர் என இவ்விதம்
சொல்லப்படுவதில்லை யன்றோ. பின்னையோ வெனில் தேவதத்த யக்ஞதத்தர்கள்
குறைந்த அறிவுடையவர். விஷ்ணுமித்திரனோ அதிகமான அறிவுடையவன்
எனச் சொல்லப்படுகின்றது. ஆகவே முன்னருள்ள மூன்று ஆஸ்ரமிகளும் புண்
யலோகத்தை யடைபவர், எஞ்ஜியுள்ள ஸன்யாலியே மோக்ஷத்தையடைபவன்
என்றேற்படுகிறது.

சங்கை—ப்ரம்ஹஸம்ஸ்த: = ப்ரம்ஹத்திவிருப்பவன் = அதாவது ப்ரம்ஹத்தை
இடையறாது த்யானிப்பவன் என்ற அதன் பொருள் கொண்டு ப்ரவிருத்திக்கும்
ப்ரம்ஹஸம்ஸ்த சப்தமானது எல்லா ஆஸ்ரமிகளிடத்தும் ஸம்பவிக்கக் கூடியது
பற்றி ஸன்யாலியினிடத்தில் மட்டுந்தான் ப்ரவிருத்திக்கும் என்பது எங்ஙனம்?
ருடியை யொப்புக்கொண்டாலோ ஆஸ்ரமத்தால் மட்டுமே மோக்ஷவித்தி யேற்
படலாமானதால் க்ஞானத்துக்குப் பயனின்மையும் வரத்தெரியும் எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்திற் சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாய் ப்ரம்ஹஸம்
ஸ்த: என்ற சப்தத்தினால் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஸம்ஸ்தை = முடிவு அதாவது:
வேறவேலையற்று அதனிடத்திலேயே இருத்தல் என்பது சொல்லப்படுகிறது
அதலோ மூன்று ஆஸ்ரமங்களுக்கும் ஸம்பவிக்க முடியாது. அம்மூவர்க்கும்
தமது ஆஸ்ரமங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களை அனுஷ்டானஞ் செய்யாவிடில்
தோஷம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஸன்யாலிக்கோ எல்லாக் கர்மங்களுடையவும்
ஸன்யாஸஞ் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் கர்மாவை அனுஷ்டிக்காதிருத்தல் மூலமான
தோஷம் ஸம்பவிப்பதற்கிடமில்லை. ஸன்யாலியினுடையதான சமதமாதிகளான
தர்மமோ வெனில் ப்ரம்ஹஸம்ஸ்தைக்கு = வேறுவியாபாரத்தை யொழித்து ப்ரம்
ஹானுஸந்தானஞ் செய்தற்கு, உபகாரியாகவாகுமே யொழிய விரோதியாக
ஆகமாட்டாது. அவனுக்கோ = ஸன்யாலிக்கோ, சமதமாதிகளின் உதவியைக்
கொண்ட ப்ரம்ஹநிஷ்டத்வமே அவரது ஆஸ்ரமத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மமாக
வாகிறது. மற்றவர்க்கோ யாகாதிகள் ஆஸ்ரமவிஹிதமான கர்மங்களாகின்றன.
ஆகையால் அவற்றை விடுவதில் அவர்க்குத் தோஷம் வரக்கூடும்.

कर्म, यज्ञादीनि चेतरेषां तद्व्यतिक्रमे च तस्य प्रत्यवायः । तथाच 'न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्' (नारा० ७८), 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः' (मुण्ड० ३।२।६, नारा० १२।३, कैवल्य० ३) इत्याद्याः श्रुतयः । स्मृतयश्च—'तद्विद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः' (गी० ५।१७) इत्याद्या ब्रह्मसंस्थस्य कर्माभावं दर्शयन्ति ॥

तस्मात्परिव्राजकस्याश्रममात्रादमृतत्वप्राप्तेर्ज्ञानानार्थक्यप्रसङ्ग इत्येवोऽपि दोषो ना-
वतरति । तदेवं परामर्शोऽपीतरेषामाश्रमाणां परिव्राज्यं तावद्ब्रह्मसंस्थतालक्षणं लभ्येतैव ।
अनपेक्ष्येव जावालश्रुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमाचार्येण विचारः प्रवर्तितः । विद्यत एव
त्वाश्रमान्तरविधिश्रुतिः प्रत्यक्षा । 'ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद्गृही भूत्वा वनी भवे-
द्दनी भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्धा वनाद्धा' (जावा० ४) इति ।
न चेयं श्रुतिरनधिकृतविषया शक्या वक्तुम् । अविशेषश्रवणात् । पृथग्विधानाञ्चानधि-

அவ்விதமே “நியாஸம் என்பது பரம்ஹாவாகும். பரம்ஹாவோ=ஹிரண்ய கர்ப்பரோ பரானுகரர், பரனன்றோ பரம்ஹா. அந்த இந்தத்தாழ்ந்ததபஸ்ஸங்களை நியாஸமே=ஸன்யாஸமே அதிகரித்து=மேல்நோக்கி நிற்கிறது” என்றும், “வே தார்தவிக்ஞானத்தால் நன்கு நிர்ஸயிக்கப்பட்ட பயனுள்ளவர்களும், சுத்தமான மனதுள்ளவர்களும், ஸன்யாஸயோகத்தால் யதிகளுமானவர் முக்தியை யடைகின்றனர்” என்றுமாதிரி சுருதிகளிருக்கின்றன. அவ்விதமே “தத்புத்தயம்=பரம் ஹத்தினிடத்தில் சித்தத்தைச் செலுத்தினவர்களும், ததாத்மானம்=பரம்ஹஸ்வ ரூபர்களும், தந்நிஷ்டா=ஸ்ரவணாதிகளை யனுஷ்டிப்பவர்களும், தத்பராயணம்= பரம்ஹத்தை யடையவிருப்பமுள்ளவர்களும் அதாவது:—நிஷ்காமர்களும்” என்ற தாதிகளான ஸ்மிருதிகள் பரம்ஹஸம்ஸ்தனுக்கு(ஸன்யாலிக்கு)கர்ப்பமின்மையைத் தெரிவிக்கின்றன. ஆகவே ஸன்யாலிக்கு ஆஸ்ரமத்தினால் மட்டும் அமிருதத்வ ப்ராப்தியேற்படுவதால் க்ஞானம் வேண்டுவதில்லை என்ற இந்தத் தோஷமும் வரு வதற்கு இடமில்லை. ஆகவே இவ்விதம் பார்க்குங்கால் வேறு ஆஸ்ரமங்களின் அனுவாதம் காணப்படாதுங்கூட பரம்ஹஸம்ஸ்தத்வ ரூபமான ஸன்யாஸமானது கிடைக்கவே தான் செய்கிறது. வேறுஆஸ்ரமத்தை விதிக்கின்ற ஜாபாலஸ்ருதியை எதிர்பாராமலே ஆசிரியரால் இந்தவிசாரமானது தொடங்கப்பட்டது. வேறு ஆஸ்ரமத்தை விதிக்கின்ற சுருதியானது ப்ரத்யக்ஷமாகவே இருக்கின்றதன்றோ. அதாவது:—“பரம்ஹசர்யத்தை முடித்துக்கொண்டு கிருஹஸ்தனாகவாகவேண்டும். கிருஹஸ்தனாக வாகி வானப்ரஸ்தனாக வாகவேண்டும். வானப்ரஸ்தனாக விருந்து ஸன்யாலியாக வாகவேண்டும். அவ்விதமில்லாவிடில் (பரம்ஹசர்யத்திவிருக்கும் பொழுதே ஜன்மாந்தரபுண்ணியத்தினால் வைராக்கியமுண்டாகுமானால்) பரம்ஹ சர்யத்தினின்றும் ஸன்யாலியாகலாம், கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்தினின்றும் ஸன்யாலி யாகலாம்” என்றும்.

இந்தப் பருதியானது கர்மாவில் அதிகாரம் பெறுதலுரை விஷயமாகக் கொண்டு
என்று சொல்லமுடியாது. ஏன்? பொதுவாகக் கூறியிருப்பதே அதன்

ஶுதானாம் 'அथ புனரேவ வ்ரதி வா஽வ்ரதி வா ஶ்நாதகோ வா஽ஶ்நாதகோ வோ஽ஶ்நாஶ்நிரநஸிகோ வா' (ஜாபா ௦ ௪) இத்யாதிநா । ப்ரஹ்மஜ்ஞானபரிபாகாஶ்நத்வாஶ் பாரிவ்ராஜ்யஸ்ய நானாபிக்ருதவிஷயத்வம் । தच्च ஶர்ஸயதி—'அथ பரிவ்ராஶ்நிவ்ரணவாஸா முஷ்டோ஽பரிஶ்நஃ ஶுச்சிரத்ரோஹிமௌக்ஷாணோ ப்ரஹ்மபூயாய பவதி' (ஜாபா ௦ ௫) இதி । தஸ்மாதிஶ்நா ஶுஶ்வரேதஸாமாஶ்ரமா: । ஶிஶ்ட்ம் சோஶ்வரேத:ஸு வி-
தானாஹ்வித்யாயா: ஶ்வாதந்யமிதி ॥ ௨௦ ॥

௩ ஸ்துதிமாத்திராபிகரணம் । சூ. ௨௧-௨௨ ஸ்துதிமாத்திரமுபாடனாதிதி சேநாபூர்வத்வாत् ॥ ௨௧ ॥

காரணமாகும். “பின்னர், வ்ரதமுள்ளவனோ, வ்ரதமில்லாதவனோ, ஸ்தனாதகனோ, ஸ்தனாதகனாகவில்லாதவனோ, நஷ்டமான அக்னியுள்ளவனோ, அக்னியே இல்லாதவனோ” என்றதாதியால் கர்மாவில் அதிகாரம் பெறுதவர்களுக்குத் தனியான விதி காணப்படுவதும் மற்றொரு காரணமாகும். ஸன்யாஸமானது ப்ரம்ஹக்ஞானத்தின் பரிபாகத்துக்கு அங்கமாக இருப்பது பற்றியும் கர்மாவில் அதிகாரம் பெறுதவரை விஷயமாகக்கொண்டதாகவு மாகமாட்டாது. அதையும் சுருதியானது “பிறகு ஸன்யாவியானவன் நிறம்மாற்றின வஸ்கிரமுள்ளவனாகவும், தலையில் மயிரற்றவனாகவும், பத்தியற்றவனாகவும், சுத்தனாகவும், துரோஹஞ் செய்யாதவனாகவும், பிசைக்ஷ எடுத்துண்பவனாய்க் கொண்டு ப்ரம்ஹபாவத்தை யடைந்தவனாக வாசுருன்” என்றதால் தெரிவித்து மிருக்கிறது. ஆனதுபற்றி ஊர்த்வரேதஸ்ஸுகளின் ஆஸ்ரமங்கள் விதித்திச்சின்றன. ஊர்த்வரேதஸ்ஸுகளிடத்தில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதுபற்றி வித்யைக்கு (ப்ரம்ஹக்ஞானத்துக்கு) ஸ்வாதந்திரியமும் விதித்திக்கிறது. (20) (எ-று)

இரண்டாவது பராமர்சாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்துதிமாத்திராபிகரணம். (3)

(அ-கை) சாந்தோக்யோபநிடதத்தில் “ஏषாं भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाचः क्रग्रसः, क्रचः साम रसः, साम उद्गीथोरसः, स एव रसानां रसतमः परमः परार्थोऽष्टमो य उद्गीथः” இந்தப் பூதங்களுக்குள் ப்ருதிவிஸாரமானது, பூமிக்குள் ஜலம் ஸாரமானது ஜலத்துக்குள் ஓஷதிகள் ஸாரமானது, ஓஷதிக்குள் புருஷன் (தேஹம்) ஸாரமானது, புருஷனுக்குள் வாக்கு ஸாரமானது, வாக்குக்குள் ருக் ஸாரமானது, ருக்குக்குள் ஸாமம் ஸாரமானது, ஸாமத்துக்குள் உத்தீதம் ஸாரமானது, அந்த இந்த உத்தீதமானது (உத்தீதாவயமான ஒங்காரமானது) முற்கூறிய ஸாரமான ஏழுபதார்த்தங்களுக்குள்ளும் மிக்கஸாரமானது. அதவே பரமாத்மாவுக்கு ப்ரதீகமாக இருப்பதுபற்றி பரமமுமாகும். அதவே பரம்ப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸ்தானத்தை யடைய அர்ஹமாக இருப்பதுபற்றி பரார்த்யமுமாகும். உத்தீதாவயவமான எட்டாவதான ஒங்காரம் யாதூண்டோ” என்றதாதி படிக்கப்படுகிறது. இந்தவாக்கியத்தில்

स्तोत्रं रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात् । जुहुरादित्य इत्यादाविव कर्मिणस्तुतिः ॥ १ ॥

भिन्नप्रकरणस्यत्वानाङ्गविध्यैकवाक्यता । उपासीतेति विध्युक्त्येयं रसतमादिकम् ॥ २ ॥

‘स एष रसानां रसतमः परमः पराध्वोऽध्वमो यदुद्गीथः’ (छा० १।१।३)

ரஸதமத்வம் முதலிய குணங்களுடன் கூடின உத்தீதாவயவமான ஒங்காரத்தி னுபாஸ்தி விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது ப்ரணவத்தினுடைய ஸ்துதிமட்டுமே தானா? (அகாவது:—இந்த வாககியம் ப்ரணவத்தை ஸ்துதிக்கவந்த அர்த்தவாதம் மட்டுந்தானா? என்றும்.) எனஸந்தேஹம் வரவே “ஜுஹுவானது (இது ஒரு வகை ஹோமபாத்திரமாகும்) இந்த ப்ருதிவீயே, சயனத்திலுள்ள கூர்மமானது ஆதித்யனே, ஆஹவனீயமென்ற அக்னியானது ஸ்வர்க்கலோகமே” என்றதாதி கள் ஜுஹுவமுதலியவற்றின் ஸ்துதிக்குவேண்டி படிக்கப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமேதான் ரஸதமத்வாதிகளும் உத்தீதாவயவமான ஒங்காரத்தின் ஸ்துதியா கும் எனப்ராப்தமாகவே ரஸதமத்வாதி குணங்களுடன் கூடின ப்ரணவோபாஸ்தி யானது வேறுப்ரமானத்தால் கிடைக்காதது பற்றி அபூர்வவிதிமுறையால் அவ் வுபாஸ்தி விதிக்கப்படுகிறது என வித்தாந்தப்படுத்தவேண்டி இரண்டு ஸூத்தி ரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரமானது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) ஸ்துதிமாத்ரமுபாதானாத் இதீசேத் ந அபூர்வத்வாத்()

(ப-ரை) ஸ்துதிமாத்திரம் (ஸ்துதிமாத்ரம்)=“ஸ ஷை ரஸநாம் ரஸதம:” என்ற தாதி வாக்கியமானது ப்ரணவத்தின் ஸ்துதியாக மட்டுமாகுமே யொழிய உபாஸ்ய ஸமர்ப்பகமாகவாகாது. ஏன்? உபாதினா (உபாதானாத்)=“ஓமித்யேதச்சக்ஷர முத் தீதமுபாவீத” என்றதால் உத்தீதாதிகளான கர்மங்களை யெடுத்துக்கொண்டு ஸ்துதி காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இதீசேத் (இதீசேத்)=என்றாலோ ந (ந)=அதபொருந்தாது. ஏன்? அபூர்வாத் (அபூர்வத்வாத்)=இந்த வாக்கியத்தாற் சொல்லப்படும் ரஸதமத்வாதி குணங்கள் வேறுப்ரமானத்தினால் கிடைக்காதிருப் பது பற்றி உத்தீதாதி விசேஷபரத்வமானது ஸம்பவிக்கும் போழுது ஸ்துதியாக மட்டும் சொல்லுவது பொருந்தாததே அதன் காரணமாகும். (21) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ரஸதமத்வம் முதலியன வேறும் ஸ்தோத்திரமா? அல்லது த்யா னஞ் செய்யத்தகுந்தனவா? என்பது ஸந்தேஹம். “ஜுஹுவானது இந்தப் பூமி யே. சயனத்திலுள்ள கூர்மமானது ஆதித்யனே” என்றதாதிகளிற்போல குணவர் ணைஞ் செய்திருப்பதால் கர்மங்கத்தின் ஸ்துதியேயாகும் என்பது பூர்வபக்டம். வேறுப்ரகரணத்த லீருப்பதால் அந்ஸவிதியுடன் ஏகவாக்யத்வமானது ஸம்பவிக்காது. “உபாவீத” என விதிசொல்லி யிருப்பதாலும் ரஸதமத்வம் முதலியன த்யானஞ் செய்யத்தகுந்தனவே யாகும் என்பது வித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—எட்டாவதான யாதோரு உத்தீதமுண்டோ (உத்தீதாவயமான

४ पारिव्राजिकरणम् । सू० २३-२४ पारिव्राज्या इति चेन्न विरोधितत्वात् ॥ २३ ॥

பாரிப்லவாதிகரணம் 4.

(அ-கை) அஸ்வமேதயாக ப்ரகரணத்தில் புத்திராதிகருடன்கூடின ராஜனுக்கு “**पारिव्राज्या**” (பாரிப்லவமாசங்கீத) = பாரிப்லவத்தை பற்பலவிதமான கதைகளைச் சொல்லவேண்டும் என விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஸ்வமேதயாகமானது மூன்றுதினங்களில் செய்யக்கூடியது. அந்தத்தினங்களுள் முதல் தினத்தில் “**मनुर्वैवस्वतो राजा**” (மனுர்வைவஸ்வதோராஜா) என்றுதொடங்கிக் கூறப்படும் கதையையும், இரண்டாவதுதினத்தில் “**यसो वैवस्वतः**” (யமோவைவஸ்வத:) என்றுதொடங்கி படிக்கப்படும் கதையையும், மூன்றாவது தினத்தில் “**वरुण आदित्यः**” (வருண ஆதித்ய:) என்றுதொடங்கி படிக்கப்படும் கதையையும் சொல்லவேண்டும் என விதியிருக்கிறது. மேலும் உபக்ரமத்தில் “**सर्वाणामाख्यानां पारिवृते शंसन्ति**” (ஸர்வாண்யாக்யாநாநி பாரிப்லவே ஸம்ஸந்தி) எல்லாக்கதைகளையும் பாரிப்லவத்திற் சொல்லவேண்டும் என்றும் காணப்படுகிறது. அங்கு எல்லாக்கதைகளையும் என்று சொல்லியிருப்பதிலிருந்து “**याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः**” (யாக்ஞவல்க்யஸ்ய த்வேபார்யே பபூவது:) யாக்ஞவல்க்யருக்கு இரண்டு மனையாளிருந்தனர் என்றதாதிகளான உபநிடதத்திற் சொல்லப்படும் கதைகளும் முற்கூறிய பாரிப்லவத்திற் சேர்ந்தனவா? அல்லது வேறுனைவகளா? என ஸந்தேஹம்வர அங்கு உபக்கிரமத்தில் “**सर्वाणामाख्यानां**” (ஸர்வாண்யாக்யாநாநி) எல்லாக்கதைகளையும் என்றிருப்பதால் உபநிடதத்திற் சொல்லப்படும் கதைகளும் பாரிப்லவத்திலேயே தான் சேருமேயொழிய தனியானதொரு பொருளைத் தெரிவிப்பதாக வாசமாட்டாது. எனப் பூர்வபக்தம் ப்ராப்தமாகவே அந்த மூன்று தினங்களுள் சுருதியில் ஆங்காங்கு சொல்லப்பட்ட எல்லாக்கதைகளையும் சொல்லுவதென்பது முடியாதகாரியமாகையாலும் உபக்கிரமத்திலுள்ள **सर्वाणि** (ஸர்வாணி) எல்லாக்கதையையும் என்றதை ஸங்கோசப்படுத்தி அஸ்வமேதயாகப்ரகரணத்தில் யாக்யசேஷத்தில் (உபஸம்ஹாரத்தில் = முடிவில்) படிக்கப்பட்ட “**मनुर्वैवस्वतः**” “**यसो वैवस्वतः**” “**वरुण आदित्यः**” என்றதாதி கதைகளை மட்டுந்தான் பாரிப்லவத்திற் சொல்லவேண்டுமெனவாவதாலும் உபநிடதத்திற் சொல்லப்படும் “**याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः**” இரண்டு மனையாளிருந்தனர்” என்றதாதி களாற் சொல்லப்படுவது பாரிப்லவமாக ஒருபொழுது மாகமாட்டாது. ஆகவே அவை அடுத்தாஸம்பத்தில் சொல்லப்படும் வித்யையின் ஸ்துதியாகவாகி அதைச் சுருவாகச் சுஹிப்பதில் தானுபயோகப்படும் என வித்தாந்தப்படுத்த வேண்டி இரண்டுஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணமாமம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) பாரிப்லவார்த்தா இதிசேத் ந விசேஷிதத்வாத் (23)

(ப-ரை) “யாக்ஞவல்க்யருக்கு இரண்டு மனையாளிருந்தனர்” என்றதாதி

பாரிபுலவ்யமாख्यान् किं वा विद्यास्तुतिः रतुतेः। ज्यायोऽनुग्रान्शेषत्वं तेन पारिपुलव्यता ॥ १ ॥

मनुर्वैवस्वतो राजेत्येवं तत्र विशेषणात्। अत्र विधैकवाक्यत्वभावाद्विद्यास्तुतिर्भवेत् ॥ २ ॥

‘अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये वभूवतुर्मैत्रेयी च कात्यायनी च’ (वृ० ४। ५। १), ‘प्रतर्दनो ह वै दैवांदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम’ (कौपी० ३। १), ‘जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस’ (छा० ४। १। १) इत्येवमादिषु वेदान्त-पठितेष्वारख्यानेषु संशयः—किमिहानि पारिपुलवप्रयोगार्थाऽयाहोस्वित्सन्निहितविद्याप्रति-पत्त्यर्थानीति। पारिपुलवार्था इमा आख्यानश्रुतयः। आख्यानसामान्यात्। आख्यानप्रयो-

வேதாந்தத்திற் சொல்லப்படும் கதைகள் ஸம்பீபித்துள்ள வித்யையை ஸ்துதிப்பன வன்று. பின்னையோவெனில் பாரிபுலவ்யா: (பாரிபுலவார்த்தா:)=பாரிபுலவத்தையே ப்ரயோஜனமாகக்கொண்டன इति चेत् (இதிசேத்)=என்றாலோ न (ந)=அது பொருந் தாது. ஏன்? ராஜஸூயப்ரகரணத்திலுள்ள வாக்கியசேஷத்தில் विशेषितत्वात् (விசேஷிதத்வாத்)、“மனுர் வைவஸ்வதோ ராஜா” என்றதாதிகளைத் தனியாக அதற்கென வுபதேசித்திருப்பதா லென்க. (23)

வைமாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) “யாக்ஞவல்க்யருக்கு இரண்டுமனையா ளிருந்தனர்” என்றதாதி கதைகள் பாரிபுலவத்துக்கு வேண்டி சொல்லப்பட்டனவா? அல்லது அதே வாக்கியத்தில் சொல்லப்படும்வித்யையை ஸ்துதிக்கவேண்டி சொல்லப்படுகின்றனவா? என்பது ஸந்தேஹம். வெரும் ஸ்துதியாகச் சொல்லுவதைக்காட்டிலும் ஒரு அதுஷ்டானத்துக்குச்சேஷ (அங்க) மாகச் சொல்லுவதுதான் மேலானது. ஆனது பற்றி இம்மாதிரியான கதை பாரிபுலவத்துக்கு வேண்டியே ஏற்பட்டதாக வாகி றது என்பது பூர்வபக்ஷம். அந்த அஸ்வமேதயாக ப்ரகரணத்தின் வாக்கிய சேஷத்தில் “மனுர்வைவஸ்வதோராஜா” என்றதாதிகளைத் தனித்து பாரிபுலவத் துக்குவேண்டி கூறியிருப்பதாலும், இவ்விடத்தில் மேலுள்ள வித்யையுடன் எக வாக்யத்தன்மை யேற்படுவதாலும் இந்தக்கதை வித்யையின் ஸ்துதியாகவே தானாகும் என்பது விதித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—“யாக்ஞவல்க்யருக்கு மைத்ரேயி என்றும் காத்யாயனி என்று மாக இரண்டு மனையாளிருந்தனர்” என்றும், “திவோதாஸர் என்பவரின் புத் திரரான ப்ரதர்த்தனன் என்பவர் இந்திரனது ப்ரியமான ஸ்தானத்தை யடைந் தார்” என்றும், “புத்திரன் என்பவரின் கோத்திரத்திற் பிறந்தவரும், ஜனஸ்ருதர் என்பவரின் புத்ரனுமான அரகன் ப்ரதத்தை முன்னிட்டு வெகுதானஞ் செய்பவ ராகவும், வெகு அன்னதானஞ் செய்கின்றவராகவும், கொடையாளியாகவும் இருந் தார்” என்றுமான இம்மாதிரியான வேதாந்தங்களிற் சொல்லப்படும் கதைகளிற் பின்வருமாறு ஸந்தேஹமுதயமாகிறது. அதாவது:—இக்கதை பாரிபுலவ ப்ரயோ கத்துக்குவேண்டி யேற்பட்டனவா? அல்லது ஸம்பீபித்திலுள்ள வித்யாப்ரதிபத்தி க்குவேண்டி யேற்பட்டனவா? என்றும். கதைசொல்லும் இந்த ஸ்ருதிகள் பாரி ப்லவத்துக்கு வேண்டியேற்பட்டனவே யாகும். கதையாகவிருத்தல் என்பது பொ

गस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात् । ततश्च विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न स्यात्, मन्त्रवत्प्रयो-
गशेषत्वादिति चेत् । तन्न । कस्मात् । विशेषितत्वात् । 'पारिप्लवमाचक्षीत' इति हि प्रकृत्य
'मनुर्वैवस्वतो राजा' इत्येवमादीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते । आख्यान-
सामान्याच्चेत्सर्वगृहीतिः स्यादनर्थकमेवेदं विशेषणं भवेत् । तस्मान्न पारिप्लवार्था एता
आख्यानश्रुतयः ॥ २३ ॥

तथा चैकवाक्यतोपबन्धात् ॥ २४ ॥

असति च पारिप्लवार्थत्वं आख्यानानां सन्निहितविद्याप्रतिपादनोपयोगित्वैव न्याय्या ।
एकवाक्यतोपबन्धात् । तथाहि तत्र तत्र सन्निहिताभिर्विद्याभिरेकवाक्यता दृश्यते प्ररोच-
नोपयोगात्प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच्च । मैत्रेयीब्राह्मणे तावत्—'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'
(बृ० ४। ५। ६) इत्याद्या विद्ययैकवाक्यता दृश्यते । प्रातर्दनेऽपि 'प्राणाऽस्मि प्रज्ञात्मा

துவாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். கதை சொல்லுவதோ பாரிபல்வத்தில்
விதிக்கவும் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே வேதாந்தங்கள் வித்யையைப் ப்ரதானமாக (மூக்
கியமாகக்)-கொண்டன என்பது ஸம்பவிக்காது. மந்திரமானது போல் ப்ரயோ
கத்துக்குச் சேஷமாக (அங்கமாக) இருப்பதே அதன் காரணமாகும். எனின்? அது
பொருந்தாது. ஏன்? தனிப்படக் கூறப்பட்டிருப்பதாலென்க. அதாவது:—“பாரி
பல்வத்தைச் சொல்லவேண்டும்” என்று தொடங்கி “மனுர்வைவஸ்வதோ ராஜா”
என்றதாதிகளான சிலகதைகளே தனிப்பட அங்கு கூறப்படுகிறது என்றும். கதை
யாக இருப்பதைக் கொண்டு மட்டும் எல்லாக் கதைகளையும் கிரஹிப்பதாயின்
“மனுர்வைவஸ்வத:” என்றதாதிகளான தனித்த வுபதேசம் வீணாகவாகிவிடும்.
ஆகவே வேதாந்தத்திற் சொல்லப்படும் கதைகள் பாரிபல்வத்துக்கு வேண்டியல்ல.

(ஸூ) ததாச ஏகவாக்யதோபபந்தாத் (24)

(ப-ரை) तथा च (ததா ச)=ஆக்யானங்களுக்கு பாரிபல்வார்த்தத்வமான தில்
லாதிருப்பதால் ஸமீபத்திலுள்ள வித்யையைச் சொல்லுவதற்கு உபயோகப்படுந்
தன்மைதான் நியாயமாகவாகிறது. ஏன்? एकवाक्यतोपबन्धात् (ஏகவாக்யதோபந்
தாத்)=ஸமீபத்திலுள்ள வித்யைகளுடன் இவற்றுக்கு ஏகவாக்யத்வமேதான் காணப்
படுகிறது. (24) (எ-று)

பாஷ்யம்—பாரிபல்வத்துக்கு வேண்டியதென்பது இல்லாதபொழுது ஆக்
யானங் (கதை) களுக்கு ஸமீபத்திலுள்ள வித்யையின் ப்ரதிபாதனத்துக்கு உப
யோகமாக விருக்கும் தன்மையே தான் நியாயமாக வாகிறது. ஏன்? ஏகவாக்ய
தை காணப்படுவதாலென்க. அதாவது:—ஆங்காங்கு ஸமீபத்திலுள்ள வித்யைக
ளுடன் ஏகவாக்யத்வமானது காணப்படுகிறது. ப்ரரோசனையில் (ருசியையுண்டு
பண்ணுவதில்) உபயோகமுள்ளதா யிருப்பதும், க்ஞானஸவுகரியத்தில் உபயோக
முள்ளதா யிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். மைத்ரேயீ ப்ரம்ஹணத்திலோ
வெனில்—“ஹேமைத்ரேயீ! ஆத்மாவேயன்றே தர்சனாஹமானது” என்றதாதி

इत्याद्यया । जानश्रुतिरित्यत्रापि 'वायुर्वाव संवर्गः' (छा० ४।३।१) इत्याद्यया । यथा 'स आत्मनो वपासुदखिदत्' इत्येवमादीनां कर्मश्रुतिगतानामाख्यानानां सन्निहितविधिस्तुत्यर्थता तद्वत् । तस्मान्न पारिप्लवार्थत्वम् ॥ २४ ॥

५ अग्नीन्धनाद्यधिकरणम् । सू० २५

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५ ॥

आत्मबोधः फले कर्मपेक्षो नोवाह्यपेक्षते । अग्निनोऽङ्गेष्वपेक्षायाः प्रयाजादिषु दर्शनात् ॥ १ ॥

अविद्यातमसोर्ध्वरतौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः । नैरेपेक्ष्यं ततोऽपि विद्या कर्मानपेक्षिणी ॥ २ ॥

'पुरुषार्थोऽतः शब्दात्' (ब० सू० ३।४।१) इत्येतद्वच्यवहितमपि संभवादत् इति

வித்யையுடன் ஏகவாக்யத்வமானது காணப்படுகிறது. ப்ரதர்த்தஞ்ச்யாயிகை சொல்லுமிடத்திலோ வெனில் “ப்ரக்ஞாத்மாவான ப்ராணாகுத விருக்கிறேன்” என்றதாதி வித்யையுடன் ஏகவாக்யத்வமானது காணப்படுகிறது. ஜாநஸ்ருதி என்ற இந்த விடத்திலுங்கூட “வாயுவேயன்றோ ஸம்வர்க்கம்” என்றதாதி வித்யையுடன் ஏகவாக்யத்வமானது காணக்கிடக்கிறது. “அவர் தன்னுடைய வபையைப் பிடிங்கிறார்” என்பதாய் கர்மகாண்ட ஸ்ருதிகளிலுள்ள இம்மாதிரியான கதைகளுக்கு அதனருகிலுள்ள வித்யை ஸ்தோத்திரஞ் செய்யுந்தன்மை சொல்லப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காணவேண்டும். ஆனதுபற்றி ஆக்யானங்கள் பாரிபல்வத்துக்கு வேண்டியல்ல என்றிறப்பட்டது. (24) (எ-று)

நான்காவது பாரிபல்வாதிகரணம் முற்றிற்று.

அக்னீந்தனாத்யதிகரணம் 5.

(ஸ-௮) அதஏவ ச அக்னீந்தனாத்யநபேக்ஷா (25)

(ப-ரை) அத ஏவ (அதஏவ) = வித்யையானது புருஷார்த்ததேஹேதவாக வாவதி விருந்து அग्नीन्धनाद्यनपेक्षा च (அக்னீந்தனாத்யநபேக்ஷாச) = அக்னீந்தனாதிகளின் (அவற்றை ஸாதனமாகக்கொண்ட கர்மாதிகளின்) அபேக்ஷை வித்யைக்கில்லை.

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஆத்மக்ஞானமானது தனது பலனில் கர்மாவை யபேக்ஷிக்கிறதா? அல்லது அபேக்ஷிப்பதில்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். அங்கத்தின் அபேக்ஷை அங்கிக்கிருப்பதை ப்ரயாஜாதிகளில் காண்பதால் ஆத்மக்ஞானமான அங்கியானது தனது அங்கமான கர்மாவை அபேக்ஷிக்கத்தான் செய்யும் என்பது பூர்வபக்ஷம். அவித்யை, இருள்இவற்றை நாசஞ்செய்யும் விஷயத்தில் முறையே க்ஞானம் தீபம் இவற்றுக்குப் பிறவற்றின் அபேக்ஷையின்மையானது காணப்படுகிறதன்றோ? ஆனதுபற்றி இவ்விஷயத்திலும் ஆத்மக்ஞானமானது கர்மாவை யபேக்ஷிப்பதில்லை என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“புருஷார்த்தோத: ஸப்தாத்” என்பது வெகுஅதிகரணங்களுக்கு முன் படிக்கப்பட்டிருப்பினும் இங்கு ஸம்பவமிருப்பதை யொட்டி ஸூத்திரத்தி

परामृश्यते । अत एव च विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वादग्नीन्धनादीन्याश्रमकर्माणि विद्या
स्वार्थसिद्धौ नापेक्षितव्यानीत्याद्यस्यैवाधिकरणस्य फलमुपसंहरत्यधिकविवक्षया ॥ २५ ॥

६ सर्वापेक्षाधिकरणम् । सू० २६-२७

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वयत् ॥ २६ ॥

உள்ள “அதஃ” என்றதால் அனுவாதம் செப்பப்படுகிறது. அந ஏவச=வித்யை யானது புருஷார்த்தத்துக்கு ஹேதுவாகவாவதால் அக்னீந்தனதிகளை=ஆஸ்ரம கர்மங்களைத் தனதுபயன் லித்திக்கும் விஷயத்தில் வித்யையானது அபேக்ஷிப்ப தில்லைஎன்பதாய் இந்தப் பாதத்தின் முதலாவது அதிகரணத்தினுடைய பயனை அதிகமான விஷயத்தைச் சொல்லக் கருத்துக்கொண்டவராய் முடிக்கிறார். (25)

குறிப்பு—கர்மங்களுக்கு ஸாமர்த்தியமில்லாததால் முக்தியில் அபேக்ஷையில் லையே பொழிப வித்யையுண்டாகும் விஷயத்தில் சித்தசுத்தி வாயிலாக கர்மாவின் அபேக்ஷையுண்டு என்பது பாஷ்யத்தின் கருத்து. (எ-று)

இத்தாவது அக்னீந்தனத்தியதிகரணம் முற்றிற்று

ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம் 6.

(ஸூ) ஸர்வாபேக்ஷா ச யக்ஞாதிச்ருதே: அச்வவத்(26)

(ப-ரை) ஆகம்வித்யைக்குத் தனது உத்பத்தியில் சர்வாபேக்ஷா ச (ஸர்வாபேக்ஷாச)=எல்லா ஆஸ்ரமகர்மங்களின் அபேக்ஷையு மிருக்கிறது. ஏன்? யஜ்நாதிச்ருதே: (யக்ஞாதிச்ருதே:)=“யக்ஞேந தானேன” என்றதாதி கருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அச்வவத் (அஸ்வவத்)=குதிரையானது அதன் யோக்யதையை முன் னிட்டு தேர் முதலியவற்றில் கட்டப்படுகிறதே பொழிப கலப்பை யுமுவதில் கட் டப்படுவதில்லை என்பது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குங் காண்க. (26) (எ-று)

குறிப்பு—சிலதேசங்களில் குதிரையைக் கலப்பையிற் கட்டி உமுவதிலேயே உபயோகப்படுத்துவதைநாம் அனுபவத்தில் காண்கிறோம். அவ்விதமிருக்க “அஸ்வவத்” என்றுசொன்னது எவ்விதம் பொருந்துமெனின்? கூறுவாம். பொதுவாய் குதிரையானது தேர் முதலியவற்றில் கட்டத்தகுதியுடையதே அன்றிக் கலப்பை யிற் கட்டத் தகுதியுடையதன்று. என்றகருத்துக்கொண்டே இவ்விதஞ் சொல் லப்பட்டது. ஆனால் சிலதேசத்தில் கலப்பையில் கட்டுகின்றனரே எனின்? பெரும்பாலான வைதிகர்கள் பசுவைத்தைவமாக எண்ணிப் பூஜிக்கின்றனர். அவ் விதமே வைதிக சாஸ்திரமு மிருக்கிறது. சிலர் பசுவைவதை செய்கின்றனர் அதற்காக அவர்செய்வது தகுதியுள்ளதாகவாருமோ? ஒருபொழுதும் தகுதியுள்ள தாகவாகமாட்டாது. அதுபோலவே குதிரையைக் கலப்பையில் கட்டுவது முற்றி லும் தகாதகாரியமே என்பது ஸூத்திரக்காரரின் கருத்து என்றேற்படுகிறது.

उपचावनपेक्षेय सुत कर्मण्यपेक्षते । फले यथानपेक्षेवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥ १ ॥

यज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्वयात् । ह्येऽनपेक्षितोऽप्यथो रथे यद्वदपेक्ष्यते ॥ २ ॥

इदमिदानीं चिन्त्यते किं विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षाश्रमकर्मणामुतास्ति काचिदपेक्षे-
ति । तत्रात एवाग्नीन्धनादीन्याश्रमकर्माणि विद्याया स्वार्थसिद्धौ नापेक्ष्यन्त एवमत्यन्तमेवा-
नपेक्षायां प्राप्तायामिदमुच्यते सर्वापेक्षा चेति । अपेक्षते च विद्या सर्वाण्याश्रमकर्माणि
नात्यन्तमनपेक्षैव । ननु विरुद्धमिदं वचनमपेक्षते चाश्रमकर्माणि विद्या नापेक्षते चेति ।
नेति ब्रूमः । उपपन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किञ्चिदन्यदपेक्षते, उत्पत्तिं प्रति त्वपे-
क्षते । कुतः—यज्ञादिश्रुतेः । तथाहि श्रुतिः—‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति

வையாளிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஆத்மக்ஞானமானது தனது உத்பத்தியில் கர்மாக்களையபேக்ஷிப்ப
தில்லையா? கர்மாக்களை அபேக்ஷிக்கின்றதா? என்பது ஸந்தேஹம். பலனில் எவ்
வித மபேக்ஷிப்பதில்லையோ அவ்விதமே தனது உத்பத்தியிலுங் கூடகர்மாக்களை
யபேக்ஷிப்பதில்லை என்பது பூர்வபக்ஷம். “யஜ்னே டானே” யக்ஞத்தாலும் தானத்
தாலும் என்றும், “சாந்தோ டாந்த:” சாந்தனாகவும் தாந்தனாகவும் என்றுமாக
இரண்டு சுருதிகளிருப்பதால் வித்யையின் (ஆத்மக்ஞானத்தின்) உத்பத்தியானது
யாகம், சாந்தி (சமகுணம்) இவற்றை யபேக்ஷித்தே ஏற்படுகிறது. கல்ப்பையில்
குதிரையானது அபேக்ஷிக்கப்படா விடினும் தேரில் எவ்விதம் அபேக்ஷிக்கப்படு
கிறதோ அவ்விதமே இங்குமாகும் என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—வித்யைக்கு முற்றிலும் ஆஸ்ரமகர்மங்களின் அபேக்ஷையேகிடை
யாதா? அல்லது யாதானுமொருவகையில் அவற்றின் அபேக்ஷையுண்டா? என்பது
இதுபோழ்து விசாரிக்கப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஆனதுபற்றியே அக்னீந்த
னாதிகளான ஆஸ்ரமகர்மங்கள் வித்யையின் சொந்தப்பயன் (அவித்யாநிவிருத்தி)
ஏற்படும் விஷயத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படாததால் இவ்விதமே முற்றிலுமே அவற்றின்
அபேக்ஷையில்லை என்பாரப்தமாகவே “ஸர்வாபேக்ஷாச” என்ற இது சொல்லப்
படுகிறது. அதாவது:—வித்யையானது எல்லா ஆஸ்ரமகர்மங்களையு மபேக்ஷிக்
கிறதேயொழிய முற்றிலும் அவற்றின் அபேக்ஷையே இல்லை என்பதில்லை.

சங்கை—வித்யையானது ஆஸ்ரமகர்மங்களை யபேக்ஷிக்கவும் செய்கிறது
அபேக்ஷிப்பதில்லை என்ற இந்தவசனம் முறண்பட்டதாகவாரும்ன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இல்லையென்று சொல்லுகிறோம். அதாவது:—உண்டானவித்யை
(ஆத்மக்ஞான) யானது பலவித்தியைக் குறித்து வேறுஒன்றையு மபேக்ஷிப்ப
தில்லை. தனது உத்பத்தியைக் குறித்தோ வெனில் பிறவற்றை யபேக்ஷிக்கிறது.
ஏன்? யக்ஞாதி ஸ்ருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“அந்த
இந்த ஆத்மாவை ப்ராம்ஹணர்கள் வேதாநுவசனத்தினாலும், யாகத்தாலும், தானத்
தாலும், தபஸ்வினாலும் விஷயங்களை விலக்குவதாலும் அறியவிரும்புகின்றனர்”

यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' (बृ० ४।४।२२) इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं दर्शयति । विविदिषासंयोगाच्चैषामुत्पत्तिसाधनभावोऽवसीयते । 'अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्' (छा० ८।५।१) इत्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्यज्ञादीनामपि हि साधनभावः सूच्यते । 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्गृहेण ब्रवीमि' (कठ० २।१५) इत्येवमाद्या च श्रुतिराश्रमकर्मणां विद्यासाधनभावं सूचयति । स्मृतिरपि— 'कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कषाये कर्मभिः पक्ते ततो ज्ञानं प्रवर्तते' इत्येवमाद्या । अश्ववदिति योग्यतानिर्दर्शनम् । यथाच योग्यतावशेनाश्वो न लाङ्गलाकर्षणे युज्यते रथचर्यायां तु युज्यते । एवमाश्रमकर्माणि विद्यया फलसिद्धौ नापेक्ष्यन्त उत्पत्तौ चापेक्ष्यन्त इति ॥ २६ ॥

शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया
तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥ २७ ॥

என்ற சுருதியானது யாகாதிகள் வித்யைக்கு ஸாதனமென்பதைத் தெரிவிக்கிறது. இந்த யக்கும் தானம் தபஸ் முதலியவற்றுக்கு விவிதிஷை (வேதநேச்சை) யுடன் ஸம்யோகமிருப்பதாலும் க்ஞானோத்பத்திக்கு ஸாதனமாக இருக்குந்தன்மை நீஸ் சயிக்கப்படுகிறது. “பின்னர் எதை யக்ஞமெனச் சொல்லுகின்றனரோ அது ப்ரம்ஹசர்யமே யாகும்” என்றவிடத்திலும் வித்யைக்கு ஸாதனமாகவான ப்ரம்ஹசர்யத்தை யாகாதிகளாக ஸ்துதிசெய்திருப்பதிருந்து யக்ஞாதிகளுக்கும் வித்யைக்கு ஸாதனமாக இருக்குந்தன்மை சூசிப்பிக்கப்படுகிறது. “எல்லாவேதங்களும் எந்தப் பதத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ எல்லாத் தபஸ்ஸுகளும் எதைச் சொல்லுகின்றனவோ, எதில் இச்சை கொண்டவர்களாய் ப்ரம்ஹசர்யத்தை யனுஷ்டிக்கின்றனரோ அந்தப் பதத்தைச் சுருக்கமாக உமக்குச் சொல்லுகின்றேன்” என்றதாதி ஸ்மிருதியும் ஆஸ்ரம கர்மங்களுக்கு வித்யையைக்குறித்து ஸாதனமாக விருத்தலைச் சூசிப்பிக்கின்றது. “கர்மங்களைச் செய்தால் சித்ததோஷம் விலகுகிறது. க்ஞானமே முடிவானபலனாகும். கர்மங்களால் கஷாயமானது (சித்ததோஷமானது) பக்குவத்தை யடைந்ததும் அதனின்றும் க்ஞானமானது ஏற்படுகிறது” என்றதாதி ஸ்மிருதியு மிருக்கிறது. ஸூத்திரத்தில் குதிரை போல என்றது தகுதியைக் காட்டுவதாகும். தகுதியை முன்னிட்டுக் குதிரையானது கலப்பையை இழுப்பதில் கட்டப்படாது தேரிழுப்பதிலே கட்டப்படுவது எவ்விதமோ அவ்விதமே ஆஸ்ரமகர்மங்கள் வித்யையினால் தனது பலனுண்டாகும் விஷயத்தில் அபேக்ஷிக்கப் படாது தனது (க்ஞானத்தினது) உத்பத்தியில் அபேக்ஷிக்கப்படுகிறது என்றும். (26) (எ-று)

(ஸூ) சமதமாத்யுபேத: ஸ்யாத் ததாபி து தத்விதே:
ததங்கதயா தேஷாம் அவச்யானுஷ்டேயத்வாத் (27)

यदि कश्चिन्मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्यायो विध्यभावात्। ‘यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्येवजातीयका हि श्रुतिरनुवादस्वरूपा विद्याभिष्टवपरा न यज्ञादिविधि-
परा। इत्थं महाभागा विद्या यद्यज्ञादिभिरेतामवाप्तुमिच्छन्तीति। तथापि तु शमदमाद्यु-
पेतः स्याद्विद्यार्थी ‘तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितो भूत्वात्मन्ये-
वात्मानं पश्यति’ (बृ० ४।४।२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधानाद्विहितानां
चावश्यानुष्ठेयत्वात्। नन्वापि शमाद्युपेतो भूत्वा पश्यतीति वर्तमानापदेश उपलभ्यते न

(ப-ரை) (யக்ஞாதிகளுக்கு வித்யாஸாதனத்தன்மை சொல்லுவது பொருந்
தாது என்றும், “யக்ஞத்தால் அறிவை யடையவிரும்பு கின்றனர்” என்றது யாகா-
திகளால் இதையடைய விரும்புகின்றன ரென்றால் வித்யையின் பெருமையைச்
சொல்லவேண்டுமோ? என வித்யையை ஸ்துதிக்கவந்ததே யொழிய இந்த
வாக்கியம் யாகாதிகளை விதிக்கவந்த தன்று என்றும் ஒருவன் எண்ணுவான்)
தथापि तु (ததாபி து)=அவ்விதமெண்ணினபோதிலும், [विद्यार्थी (வித்யையில் விருப்
பமுள்ளவன்)]=शमदमाद्युपेतः स्यात् (சமதமாத்யுபேதஃ ஸ்யாத்)=சமம் தமம் முதலி-
யவற்றிடன் கூடினவனாகவே இருக்கவேண்டும். तद्विधेः (தத்விதேஃ)=அந்தச் சமா-
திகள் வித்யாஸாதனங்களென விதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். तदङ्गतया
(ததங்கதயா)=அந்த வித்யைக்கு அங்கமாகும் முறையில் तेषाम् (தேஷாம்)=அந்தச்
சமதமாதிகள் अवश्यानुष्ठेयत्वात् (அவஸ்யானுஷ்டேயத்வாத்)=கட்டாயம் அனுஷ்-
டிக்க வேண்டியனவாகவு மிருக்கின்றன. (27) (எ-று)

பாஷ்யம்.—விதியில்லாமை பற்றி யக்ஞாதிகளுக்கு வித்யைக்குச் சாதனமா-
குந்தன்மை சொல்லுவது பொருந்தாது. “யக்ஞேந விவிதிஷந்தி” யாகத்தால்
அறிய விரும்புகின்றனர் என்ற இம்மாதிரியான சுருதியானது அனுவாத ஸ்வரூப
முள்ளதாய் வித்யையை ஸ்துதிக்கவந்ததாகுமே யொழிய யக்ஞாதிகளை விதிக்க
வந்ததன்று. யக்ஞாதிகளைக் கொண்டும் இந்த வித்யையை அடையவிரும்புகின்-
கின்றனர் என்பது பற்றி இந்தவித்யையானது இத்தகைய மஹிமை யுள்ளது என.
வொருவன் எண்ணுவானேல் அவ்விதமவனெண்ணின போதிலும் வித்யையில்
விரும்பமுள்ளவன் சமதமாதிகளுடன் கூடினவனாகவே இருத்தல்வேண்டும். “ஆ-
னதுபற்றி இவ்வித அறிவுள்ளவன் சாந்தனாகவும், (அந்தாரிந்திரிய ஜயமுள்ளவனாக
வும்) தாந்தனாகவும் (பாஹ்யேந்திரிய ஜயமுள்ளவனாகவும்) உபரதனாகவும் (ஸன்-
யாலியாகவும்) நிதிக்ஷுவாகவும் (காமாதிகளை ஜயித்தவனாகவும்) ஸமாஹிநாக
வும் (ஒரேயிடத்தில் மனத்தை நெறுத்தினவனாகவும்) இருந்து கொண்டு தன்னி-
டத்திலேயே ஆத்மாவைப்பார்க்கிறான்” என்றதால் வித்யைக்கு ஸாதனமாக சம-
தமாதிகளின் விதியிருப்பதாலும் விதிக்கப்பட்டவை அவஸ்யமானுஷ்டேயமாக
விரும்பதாலுமேன்க.

சங்கை—இவ்விடத்திலுங்கூட சமாதிகளுடன் கூடினவனாகவாகிப்பார்க்-
கிறான் என்றதால் நிகழ்கால ப்ரயோகம் காணப்படுகிறதே யொழிய விதிகாணப்-
படவில்லை யன்றோ எனின்?

விதி: । नेति ब्रमः । तस्मादिति प्रकृतप्रशंसापरिग्रहाद्विधित्वप्रतीतिः । पश्येदिति च माध्यन्दिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते । तस्माद्यज्ञाद्यनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षितव्यानीति यज्ञादिश्रुतेरेव । ननूक्तं यज्ञादिभिर्विविदिषन्तीत्यत्र न विधिरूपलभ्यत इति । सत्यमुक्तं तथापि त्वपूर्वं त्वात्संयोगस्य विधिः परिकल्प्यते । नह्ययं यज्ञादीनां विविद्विषासंयोगः पूर्वं प्राप्तो येनानूद्येत 'तस्मात्पूर्वा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि' इत्येवमादिषु चाश्रुतविधिकेष्वपि वाक्येष्वपूर्वत्वाद्विधिं परिकल्प्य पौष्णं पेषणं विवृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्रे प्रवर्तितः । तथाचोक्तम् 'विधिर्वा धारणवत्' (ब्र० सू० ३।४।२०) इति । स्मृतिष्वपि भगवद्गीताद्यास्वनभिसन्धाय फलमनुष्ठितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोर्ज्ञानसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम् । तस्माद्यज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्रमं सर्वाण्येवाश्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्राप्येवंविदिति विद्यासंयो-

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை யென்று சொல்லுகிறோம். சுருதியில் [யாதுகாரணத்தால் இவ்வித அறிவுள்ளவன் பாபமான கர்மத்தினால் லேபத்தை (ஸம்பந்தத்தை) அடைவதில்லையோ] “அக்காரணத்தினால்” என்றதால் முன்னர் கூறிய ப்ரம்மஸையைப் (புகழுரையைக்) கிரஹித்திருப்பதால் “பश्यति (பர்யதி)=என்ற விடத்தில் விதித்தன்மையின் தோற்றம் ஏற்படவேதான் செய்கிறது. மாத்யந்தினர்கள் (சுக்லயஜ்ஞர்வேதிகள்) पश्येत् (பர்யேத்)=என்பதாய்த் தெளிவாகவே விதியை (விதிபோதக சப்தத்தைப்) படிக்கின்றனர். ஆகவே யக்ஞாதிகளின் அபேக்ஷையில்லாவிடினுங்கூட ஸமாதிகள் அபேக்ஷிக்கக்கூடியனவாகவே தானாகின்றன. யக்ஞாதிகளுங் கூட அபேக்ஷிக்கத்தக்கனவே தானாகும். யக்ஞாதிஸ்ருதி யிருப்பதினாலேயே என்க.

சங்கை—“யக்ஞாதிகளால் அறிவை யடையவிரும்புகின்றனர்” என்ற விடத்தில் விதிகாணப்படவில்லை எனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—சொல்லப்பட்டது உண்மைதான். ஆயினுங்கூட அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தாற் கிடைக்காததாக) இருப்பதால் யக்ஞாதி ஸம்பந்தத்தின் விதியானது கல்பிக்கப்படுகிறது. யக்ஞாதிகளுக்கு வேதநேசசையுடன் ஸம்பந்தமானது முன்னர் ப்ராப்த்தமன்று. எதுகொண்டு அது அனுவதிக்கப்படுமோ. “ஆகவே பூஷா என்றதேவதை பிஷ்டத்தை (மாவைத்) தனது பாகமாகவுடையது. அது தந்தங்களற்றதன்றோ” என்றதாதிகளான விதிகாணப்படாத வாக்கியங்களிலுங்கூட அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தாற் கிடைக்காததாக) இருப்பது பற்றி விதியைக் கல்பிக்கவேண்டும் என “பௌஷ்ணம் பேஷ்ணம் விகிருதௌ ப்ரதீயேத” என்றதாதி விசாரமானது பூர்வம்மாம்ஸையில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமே “விதர்வாதாரணவத்” என்ற விடத்திற் சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதாதிகளான ஸ்மிருதிகளில் பலனை எதிர்பாருது செய்யப்பட்ட யக்ஞாதிகள் முழுக்ஷயிக்குக் ஞானஸாதனங்களாகவாகின்றன என விளக்கவும் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே யக்ஞாதிகளும் சமதமாதிகளுமான அந்தந்த ஆஸ்ரமத்துக்குத்

गात्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि, विविदिषासंयोगात् वाह्यतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम् ॥ २७ ॥

७ सर्वाज्ञानुमत्यधिकरणम् । सू० २८-३१

सर्वाज्ञानुमतिश्च प्राणायामे तद्दर्शनात् ॥ २८ ॥

தக்கபடிக்குள்ள எல்லா ஆய்ந்த கர்மங்களுமே வித்யையினுத்பத்தியில் அபேக்ஷிக் கத் தக்கனவாகவே தானாகின்றன. அதிலுங்கூட “ஏவம் வித்” இவ்விதமறிபவன் என்பது வித்யையுடன் ஸம்பந்தத்தை யடைவதால் சமாதிகள் அந்தரங்கங்க ளான வித்யாஸாதனங்களென்றும், வேதநேசசையுடன் ஸம்பந்தத்தை யடை வதால் யக்ஞாதிகள் பஹிரங்கஸாதனங்களென்றும் பகுத்தறியவேண்டும். (27)

ஆரவது ஸர்வாபேக்ஷாதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஸர்வான்னாநுமத்யதிகாரணம் 7.

(அ-கை) சாந்தோக்கியத்தில் இந்திரியங்கள் ஒன்றுக்கொண்டு விவாதிக்கத் தொடங்கின என்றவிடத்தில் முக்யப்ராணன் அந்த இந்திரியங்களைப் பார்த்து எனக்கு எது அன்னமாகப் போகிறது என்றது. அதுகேட்ட இந்திரியங்கள் “நாயீராகவும், பக்ஷிகளீராகவுமுள்ள எல்லாப்ராணிகளுக்கும் எது அன்னமோ அதவே உனது அன்னமாகும்” என்றன. ஆகவே இம்முறையால் ஸர்வமும் ப்ரா ணனுடைய அன்னம் எனச் சிந்திக்கவேண்டும் என்றுவிதித்துச் சுருதி சொல் லுவதாவது:—“இவ்வித ப்ராணோபாஸகன் விஷயத்தில் அன்னமாகவில்லாதது ஒன்றுமே இல்லை” என்றும். அதாவது:—எல்லாமே ப்ராணனுக்கு அன்னமாக வாவதால் எல்லாவற்றையுமே அன்னமாகக் கொண்ட ப்ராணோபாஸகன் விஷயத் தில் அன்னமாகவாகாதது ஒன்றுமே இல்லை யென்றும். அங்கு ஸம்சயமுதயமா கிறது. அதாவது:—ப்ராணோபாஸகனுக்குச் சொன்ன இந்த ஸர்வான்ன அனுமதி யானது சமதமாதிகள் போல வித்யைக்கு அங்கமாகச் சொல்லப்படுகிறதா? அல் லது ஸ்துதிக்கு வேண்டி சொல்லப்படுகிறதா? என்றும். இவ்விதம் ஸந்தேஹம் வரவே ஸர்வான்ன அனுமதியானது வித்யாங்கமாகத் தான் விதிக்கப்படுகிறது என்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே வித்யையை ஸ்துதிக்கவேண்டியே ஸர்வான் னாநுமதி சொல்லப்படுகிறது என்று லித்தாந்தப் படுத்தவேண்டி நான்கு ஸூத்தி ரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரணம் ஆரம்பிக்கப் படுகிறது. அவற்றுள் முதலா வது ஸூத்திரம் பின்வருமாறு.—

(ஸூ-௮) ஸர்வான்னாநுமதி: ச ப்ராணாத்யயே தத்தர்சனாத் (28)

(ப-ரை) सर्वाज्ञानुमतिश्च (ஸர்வான்னாநுமதீஸ் ச)=ப்ராணோபாஸகனுக்குச் சொன்ன ஸர்வான்னாநுமதியும், प्राणायामे (ப்ராணாத்யயே)=ப்ராணனுக்கே (உயிர்க் கே) ஆபத்து நேருங்காலத்திற்குள் என்று கண்டுசொள்ள வேண்டும். ஏன்? तद्दर्शनात् (தத்தர்சனாத்)=அவ்விதம் சுருதியில் காணப்படுவதாலென்க. (28)

सर्वाशनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽयवाऽऽपदि । अपूर्वत्वेन सर्वान्भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते ॥ १ ॥

श्वान्नभोजनशक्तेः शास्त्राच्चाभोज्यवारणम् । आपदि प्राणरक्षार्थमेवानुज्ञायतेऽखिलम् ॥ २ ॥

ப्राணசंवादे श्रूयते छन्दोगानाम्—‘न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवति’ (छा० ५।२।१) इति । तथा वाजसनेयिनाम्—‘न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रति-
गृहीतम्’ (वृ० ६।१।१४) इति । सर्वमेवास्यादनीयमेव भवतीत्यर्थः । किमिदं सर्वा-
न्नानुज्ञानं शमादिवद्विद्याङ्गं विधीयत उत स्तुत्यर्थं सङ्कीर्त्यत इति संशये विधिरिति ताव-
त्प्राप्तम् । तथाहि—प्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो भवत्यतः प्राणविद्यासन्निधानात्तदङ्गत्वेनेयं
नियमनिवृत्तिरूपदिश्यते । नन्वेवं सति भक्ष्याभक्ष्यविभागशस्त्रव्याघातः स्यात् । नैष दोषः ।

வையாலவிக நியாயமாலே.

(க - ரை) ப்ராணோபாஸகனுக்கு ஸர்வான்னாசனம் விதிக்கப்படுகிறதா ? அல்லது ஆபத்தில் ஸம்மதி மட்டுமா ? என்பது ஸந்தேஹம். அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தால் கிடைக்காததாக) இருப்பதுபற்றி ப்ராணோபாஸகனுக்கு ஸர்வான்னபோஜனம் விதிக்கத்தான் படுகிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். நாம் முதலியவற்றைப் புஜிப்பதென்பது முடியாததாகையாலும் சாஸ்திரத்தினால் அபோஜ்யான்னமானது மறுக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ப்ராணோபத் காலத்தில் ப்ராணனை ரக்ஷிக்கவேண்டி எல்லாம் ஸம்மதிக்கப்படுகிறது. என்பது ஸ்த்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சந்தோகர்களுடைய(உபநிடதத்தில்)ப்ராணஸம்வாதஞ் சொல்லுமிடத்தில் “இவ்வித ப்ராணோபாஸகன் விஷயத்தில் அன்னமாகவில்லாதது ஒன்றுமே இல்லை யன்றோ” எனப் படிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமே வாஜஸநேயிகளுடைய (சுருதியிலும்) “இவ்வித ப்ராணோபாஸகனுக்கு அன்னமாகவில்லாதது (நிஷித்தமான அன்னமானது) சாப்பிடப்பட்டதாகவுமாகாது அன்னமாக இல்லாதது ப்ரதிக்ரஹமாகப் பெறப்பட்டதாகவுமாகாது” எனப்படிக்கப்படுகிறது. எல்லாமே இவனால் சாப்பிடக்கூடியதாகவே தானாகிறது என்பது அதன் பொருள். இந்த ஸர்வான்னாதுமதியானதுஸமதமாதிகள் போல வித்யாங்கமாக விதிக்கப்படுகிறதா ? அல்லது வித்யாஸ்துதிக்கு வேண்டி சொல்லப்படுகிறதா ? என ஸந்தேஹம் வரவே முதலில் கிடைத்தது யாதென்னில் ப்ரவிருத்தி விசேஷத்தைச். செய்வதாக உபதேசமிருக்கிறது. * ஆகவே ப்ராணோபாஸனத்தின் ஸன்னிதியில் பாடமிருப்பதைக் கொண்டு அந்த ப்ராணோபாஸனத்துக்கு அங்கமாகவே இந்த ஆஹாரநியமத்தின் நிவிருத்தியானது உபதேசிக்கப்படுகிறது என்றும்.

சங்கை—இவ்விதமாயின் சாப்பிடத்தக்கதையும் சாப்பிடத்தகாததையும் பிரித்து உபதேசிக்கும் சாஸ்திரம் வீணாகிவிடுமன்றோ எனின் ?

உத்தரம்—இந்தத்தோஷமில்லை. பொதுவிதி விலக்குவிதி என்ற முறையில் அந்தப் பக்ஷபாபக்ஷ்ய சாஸ்திரத்துக்குப் பாதம் ஸம்பவிக்கலாம். ஒருப்ராணியை

* விதியை அங்கீகரித்தால் இந்த வாக்கியத்துக்கு ப்ரவிருத்தியில் விசேஷத்தைப் டோதிக்கும் தன்மை ஏற்படுகிறது. ஆதலால் விதாயகத்வத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று கருத்து.

சாமான்யவிசேஷभावाद्वाधोपपत्तेः। यथा प्राणिहिंसाप्रतिषेधस्य पशुसंज्ञपनविधिना बाधः। यथाच 'न काश्चन परिहरेत्तद्वृतम्' (छा० २। १३। २) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविषयेण सर्वस्यपरिहारवचनेन तत्सामान्यविषयं गम्यागम्यविभागशास्त्रं बाध्यते। एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रं बाध्येतेति। एवं प्राप्ते ब्रूमः—

नेदं सर्वान्नानुज्ञानं विधीयत इति। नह्यत्र विधायकः शब्द उपलभ्यते 'न ह वा एवंविदि किञ्चनान्नं भवति' (छा० ५। २। १) इति वर्तमानापदेशात्। नचासत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशेषकरत्वलोभेनैव विधिरभ्युपगन्तुं शक्यते। अपिच श्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमित्युक्तवेदमुच्यते 'नैवंविदः किञ्चिदनन्नं भवतीति। नच श्वादिमर्यादमन्नं मानुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते। शक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति विचिन्तयितुम्। तस्मात्प्राणान्नविज्ञानप्रशंसार्थोऽयमर्थवादो न सर्वान्नानुज्ञानविधिः। तद्दर्शयति 'सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये' इति। एतदुक्तं भवति—प्राणात्यय एव हि परस्यामापदि सर्वमन्नम-

யும் கொல்லக்கூடாது என்ற சாஸ்திரத்துக்குப் பசுவஸ்திபனத்தை (யாகத்தில் பசுவதைபைச்) சொல்லும் விதியினால்பாதம் ஏற்படுவது எவ்விதமோ, வாமதேவ்யம் என்ற ஸாமத்தை யுபாஸிப்பவன் “ஒருஸ்திரீயையும் தள்ளக்கூடாது” என்ற இந்த ஸர்வஸ்திரீயையும் விலக்கக்கூடாதென்ற வசனத்தினால்ஸ்திரீஸாமான்யத்தை விஷயமாகக் கொண்ட இன்ன ஸ்திரீயினிடத்தில் தான் போகலாம் இன்னஸ்திரீயினிடத்தில் போகக்கூடாது என்ற சாஸ்திரம் பாதிக்கப்படுவது எவ்விதமோ, இவ்விதமே ப்ராணோ பாஸனையை விஷயமாகக்கொண்ட ஸர்வான்ன பக்ஷண வசனத்தினால் பக்ஷ்யாபக்ஷ்ய விபாகத்தைச் சொல்லும் சாஸ்திரம் பாதிக்கத்தான் படும். என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷமானது ப்ராப்த்தமாகவே லித்தாந்தஞ் சொல்லுகிறோம். இந்த ஸர்வான்னாநுமதியானது விதிக்கப்படவில்லை என்றும். இவ்விடத்தில் விதி போதகமான சப்தமொன்றும் காணப்படவில்லையன்றோ. “இவ்வித ப்ராணோபாஸசன் விஷயத்தில் அன்னமில்லாததாக வொன்று மாவதில்லை” என்ற விடத்தில் பவதி என நிகழ்கால போதகமானசப்தமே காணப்படுகிறது. விதியின்தோற்றமில்லாவிடினுங்கூட ப்ரவிருத்தி விசேஷத்தைத் தரும் விஷயத்தில் ஆசைகொண்டு விதியை ஒப்புக்கொள்ளவும் முடியாது. மேலும் நாய்முதலியவற்றை முடிவாகக்கொண்டது ப்ராணனுக்கு அன்னமாகவாகிறது என்றுசொல்லி “இவ்வித உபாஸகனுக்கு அன்னமாக வில்லாதது ஒன்றுமில்லை” எனச் சொல்லப்படுகிறது. நாய்முதலியவற்றை முடிவாகக் கொண்ட அன்னமானது மானுஷமானதேஹத்தினால் சாப்பிட முடியாததன்றோ. இவையாவும் ப்ராணனுடைய அன்னம் எனச் சிந்திக்கவேண்டுமானால் முடியும். ஆகவே ப்ராணனுடைய அன்னவிக்ஞானத்தைப் புகழவேண்டி இது அர்த்தவாதமே யொழிய ஸர்வான்னாநுமதி விதியன்று. அதை ஸூத்திரக்காரர் “ஸர்வான்னாநுமதி: ப்ராணாந்யயே” என்றதால் காண்பிக்கிறார். அதனால் இது சொல்லப்பட்டதாகவாகிறது. ப்ராணனுக்கு அழிவு வரக்கூடியதான மேலான ஆபத்தில் எல்லா அன்னமும் சாப்பிடக்கூடியது என அனுமதி தரப்படு

दनीयत्वेनाभ्यनुज्ञायते तद्दर्शनात् । तथाहि श्रुतिश्चाक्रायणस्यर्षेः कष्टायामवस्थायामभक्ष्य-
भक्षणे प्रवृत्तिं दर्शयति—‘मटचीहतेषु कुरुषु’ (छा० १।१०।१) इत्यस्मिन्ब्राह्मणे । चा-
क्रायणः किल्बिषिरापहत इभ्येन सामिखादितान्कुल्माषांश्चखाद । अनुपानं तु तदीयमुच्छि-
ष्टदोषात्प्रत्याचक्षे । कारणं चात्रोवाच ‘न वा अजीविष्यमिमानखादन्’ (छा० १।१०।४)
इति, ‘कामो म उदपानम्’ (छा० १।१०।४) इति च । पुनश्चोत्तरेद्युस्तानेव स्वपरो-
च्छिष्टान्पर्युषितान्कुल्माषान्भक्ष्यावभूवेति । तदे तदुच्छिष्टोच्छिष्टपर्युषितभक्षणं दर्शयन्त्याः
श्रुतेः आशयातिशयो लक्ष्यते प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसन्धारणायामभक्ष्यमपि भक्षयितव्यमि-
ति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यं विद्यावतापीत्यनुपानप्रत्याख्यानाद्दृश्यते । तस्मादर्थ-
वाशो ‘न ह वा एवंविदि’ (छा० ५।२।१) इत्येवमादिः ॥ २८ ॥

अवाधाच्च ॥ २९ ॥

एवञ्च सत्याहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रमबाधितं भवि-
ष्यति ॥ २९ ॥

கிறது என்றும். அவ்விதமே காணவும் படுகிறது. அதாவது சுருதியானது சாக்ராயணர் என்ற ருஷிக்குக் கஷ்டமான ஆபத்தாலத்தில் சாப்பிடத்தகாததைச் சாப்பிடும் விஷயத்தில் பிரவீருத்தியைக் காண்பிக்கிறது. “மடசி ஹதேஷுரு ருஷு (தூர்பிக்ஷத்தினால் குருதேசம் நாசமடைந்த காலத்தில்) என்ற ப்ராம் ஹணத்தில் சாக்ராயணர் என்ற ருஷியோ வெனில் ஆபத்தை யடைந்தவராய் யா ணைப்பாகனால் பாதிக்கப்பட்ட கொள்ளைச் சாப்பிட்டார். அதன் பிறகு அவன் கொடுத்த ஜலத்தை அவனது உச்சிஷ்ட தோஷமுள்ளது எனமறுத்தார். இவ் விஷயத்தில் “இக்கொள்ளுகளை சாப்பிடாமலிருப்பேனாயின் ஜீவிக்கமாட்டேன், ஜல மோ வேண்டியபடி கிடைக்கக்கூடியதே” என்றதால் அதற்குக் காரணத்தையும் சொல்லி யிருக்கிறார் என்றும். திரும்பவும் மருநாளில் தானும் பிறரும் சாப் பிட்டு எஞ்ஜினகொள்ளுகளையே சாப்பிட்டு மிருக்கிறார் என்றும். உச்சிஷ்ட மென்ன, உச்சிஷ்டத்தின் பர்புஷிதம் (மறுநாள் மீதப்படுத்தப்பட்டது) என்ன இவற்றைக் காண்பிக்கின்ற ஸ்ருதிக்கு ப்ராணனுக்கு அழிவுவரக்கூடிய நிலை வருங் கால் ப்ராணனைத் தரிப்பதற்கு வேண்டி அபக்ஷ்யமான பொருளையும் பக்ஷித்தல் வேண்டும் என்பதில் அதிகமான ஆதரவு இருப்பதாகக் தெரிகிறது. ஸ்வஸ்தமான நிலையிலோ வெனில் உபாஸகனாயினங்கூட அதைச் செய்தல் கூடாது என்பது ஜலத்தை மறுத்ததினின்றும் அறியப்படுகிறது. ஆகவே “இவ்வுபாஸகன் விஷ யத்தில்” என்றதாதி சுருதியானது அர்த்தவாதமே யாகிறது. (28) (எ-று)

(ஸூ) அபாதாத் ச (29)

(ப-ரை) அபாதா, ச (அபாதாத்ச)=இவ்வித மங்கிகரித்தால்தான் ஆஹாரஞ் சுத்தமானால் சுத்தந் தெனிகிறது என்றதாதி பக்ஷ்யபாக்ஷ்ய விபாகத்தைச் சொல் லும் சாஸ்திரம் பாதிக்கப்படாததாகவு மாகிறது. (29)

अपिच स्मर्यते ॥ ३० ॥

अपिचापदि सर्वाभक्षणमपि स्मर्यते विदुषोऽविदुषश्चाविशेषेण—‘जीवितात्ययमा-
पन्नो योऽन्नमस्ति यतस्ततः । लिप्यते न स पापेन पक्षत्रमिवाम्भसा’ इति । तथा ‘मद्यं
नित्यं ब्राह्मणः’, ‘सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्च्युः’, ‘सुरापाः कुमयो भवन्त्यभक्ष्य-
भक्षणात्’ इति च स्मर्यते वर्जनमन्नस्य ॥ ३० ॥

शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥

शब्दश्चान्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवृत्तिप्रयोजनः काटकानां संहितायां श्रूय-

பாஷ்யம்.—இவ்வித மிருந்தால்தான் ஆஹாரம் சுத்தமாயின் சித்தம் சுத்த
மாகிறது என்ற இம்மாதிரியான பக்யபாபக்ய விபாகத்தைச் சொல்லுஞ் சாஸ்
த்ரமானது பாதிக்கப்படாததாக வாகும். (29) (எ-று)

(ஸ-௮) அபிசஸ்மர்யதே (30)

(ப-ரை) अपिच (அபிச)=மேலும்-‘स्मर्यते’ (ஸ்மர்யதே)=வித்வான் அவித்
வான் இருவர்க்கும் பொதுவாக ப்ராணாத்யயகாலத்தில் நிஷித்தான்ன போஜனம்
தோஷத்தைத் தராதென்றும், ஆயினும் எக்காலத்திலும் ஸுராபானஞ் செய்தல்
கூடாதென்றும் ஸ்மிருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (30) (எ-று).

பாஷ்யம்.—“ஜீவிதத்துக்கு அத்யயத்தை (ஆபத்துவரும் நிலையை) யடைந்த
எந்தமனிதன் எந்த விடத்திலுள்ள அன்னத்தைச் சாப்பிட்ட போதிலும் தாமர
இலைபுடன் ஜலமானது போல அவன் பாபத்துடன் ஸம்பந்தத்தை யடையமாட்
டான்” என்பதாய் வித்வான் அவித்வான் இருவர்க்கும் பொதுவாக ஆபத்காலத்
தில் ஸர்வான்ன பக்ஷணமும் ஸ்மிருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “ப்ராம்
ஹணன் எப்பொழுதும் (ஆபத்காலத்திலும் கூட) மத்யத்தைவிலக்க வேண்டும்
என்றும், “ஸுராபானஞ் செய்த ப்ராம்ஹணனுடைய (வாயில்) பழுக்கக் காய்
ச்சின ஸுரையை விடவேண்டும்” என்றும், “ஸுராபானஞ் செய்தவர் அபக்ய
பக்ஷனஞ் செய்ததால் புழுக்களாகப் பிறக்கின்றனர்” என்றும் நிஷித்தான்னவர்
ஜனத்தை ஸ்மிருதி சொல்லி மிருக்கிறது. (30) (எ-று)

(ஸ-௮) சப்த: ச அத: அகாமகாரே (31)

(ப-ரை) अकामकारे (அகாமகாரே)=தனதிஷ்டப்படி செய்தலை மறுக்கும்
விஷயத்தில் शब्द: (சப்த:)=சப்தமிருக்கிறது. अतश्च (அதஸ்ச)=இதனாலும் இது
போன்றவை அர்த்தவாதங்களே யாகும். (31) (எ-று)

பாஷ்யம்.—காமகார நிவ்ருத்தியைப் ப்ரயோஜனமாக வுடையதும், அனன்
னத்தை (சாஸ்திரம் ஸம்மதிக்காத அன்னத்தை) மறுக்கின்றதாயுமுள்ள சப்த
மும் காடக ஸம்ஹிதையில் படிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—“ஆனதுபற்றி
ப்ராம்ஹணன் ஸுரையைப் பானஞ்செய்தல் கூடாது” என்றும். “இவ்வித

ते—‘तस्माद्वाह्यः सुरां न पिबेत्’ इति । सोऽपि ‘न ह वा एवंविदि’ (छा० ५।२।१) इत्यस्यार्थवादत्वादुपपन्नतरो भवति । तस्मादेवज्ञातीयका अर्थवादा न विधय इति ॥ ३१ ॥

८ आश्रमकर्माधिकरणम् । सू० ३२-३६

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥

विद्यार्थमाश्रमार्थञ्च द्विःप्रयोगोऽथवा सकृत् । प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोपि विभियते ॥ १ ॥

श्राद्धार्थभुक्त्या तृप्तिः स्याद्विद्यार्थेनाश्रमस्तथा । अनित्यनित्यसंयोग उक्तिभ्यां खादिरे मृतः ॥ २ ॥

‘सर्वापेक्षा च—’ (ब्र० सू० ३।४।२६) इत्यत्राश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वमवधा-

ப்ராணோபாஸகன் விஷயத்தில் அன்னமாக வாகாதது ஒன்றுமில்லை” என்றது அர்த்தவாதமாகவாவதால் அந்த நிஷேதமும் மிக்கப் பொருத்தமுள்ளதாக வாகி றது. ஆனதுபற்றியும் இம்மாதிரியானவை (“நஹவா ஏவம் விதி” என்றதாகிகள்) அர்த்தவாதங்களே யொழிய விதிகளன்று என்றேற்படுகிறது. (31) (எ-று)

ஏழாவது ஸர்வான்ஞமத்யதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஆச்ரமகர்மாதிகாரணம் 8.

(ஸூ) விஹிதத்வாத் ச ஆச்ரமகர்மாபி (32)

(ப-ரை) முழுசுஊவாக இல்லாதவனுக்கும் கூட ஆசிரமகர்மாபி (ஆச்ரமகர் மாபி)=ஆச்ரமத்துக்குச் சொல்லிய நித்யகர்மமும் [அநுபிரேயமேவ (அனுஷ்டேய மேவ)=அனுஷ்டிக்கவேண்டுவது அவஸ்யமேயாகிறது. ஏன்? விஹிதத்வாத் (விஹி தத்வாத்)=சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலென்க. (32) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) நித்யகர்மங்களைக் கஞானத்துக்கு வேண்டியும், ஆச்ரமத்துக்கு வேண்டியும் இரண்டுதடவைப் பிரயோகிக்க (செய்ய) வேண்டுமா? அல்லது இரண்டுக்குமாக ஒரேதடவை பிரயோகிக்க(செய்ய)வேண்டுமா? என்பது ஸந்தே ஹம். பிரயோஜனம் வேறாக விருப்பதால் பிரயோகமும் வேறுபடத்தான் செய்கி றது என்பது பூர்வபக்சம். சிராத்தத்துக்குவேண்டி செய்யப்படும் போஜனத்தினால் போக்தாவுக்கும் திருப்தி உண்டாவதைக் காண்கிறோம். அதுபோலவே வித்யைக் குவேண்டிய நித்யகர்மானுஷ்டானத்தினால் ஆச்ரமமும் பயனுள்ளதாக வாகலாம். “खादिरो यूषो भवति” யூபமானது காதிரமாக=(கருங்காலிரத்தினுற் செய்யப்பட்ட தாக) வாகிறது என்ற சுருதியினால் கரத்வர்த்தமாகவும், “खादिरं वीर्यकामस्य” வீர் யத்திற் காமனை யுள்ளவனுக்கு காதிரம் யூபமாகும் என்ற சுருதியினால் புரு ஷார்த்தமாகவும் ஆவது எவ்விதமோ அவ்விதமே “तमेतं वेदानुवचनेन” என்ற வாக்கியத்தினால் கல்பிக்கப்பட்ட அரித்ப ஸம்யோகமும் “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहो- ति” என்ற வாக்கியத்தினால் கல்பிக்கப்பட்ட நித்யஸம்யோகமும் ஏற்படலாம்.

रितम् । इदानीं तु किममुमुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्यनुष्ठेयान्यु-
ताहो नेति चिन्त्यते । तत्र 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' (वृ० ४।४।२२)
इत्यादिनाश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वाद्विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य
नित्यान्यननुष्ठेयानि । अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि, न तर्ह्येषां विद्यासाधनत्वं नित्यानित्यसंयोग-
विरोधादिति । अस्यां प्राप्ता पठति—अश्रममात्रनिष्ठस्याप्यमुमुक्षोः कर्तव्यान्येव नित्यानि
कर्माणि 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादिना विहितत्वात् । नहि वचनस्य प्रतिभारो नाम
कश्चिदस्ति ॥ ३२ ॥ अथ यदुक्तं नैवं सति विद्यासाधनत्वमेवां स्यादित्यत उत्तरं पठति—

सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥

विद्यासहकारीणि चैतानि स्युर्विहितत्वादेव 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि-

பாஷ்யம்.—“ஸர்வாபேக்ஷா ச” என்ற விடத்தில் ஆஸ்ரமகர்மங்கள் வித்
யைக்கு ஸாதனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுதோவெனில் முழுக்ஷா-
வாக வில்லாதவனும். ஆஸ்ரமத்தில் மட்டு மிருப்பவனும், வித்யையில் காமனை யில்
லாதவனுமான மனிதனுக்கு அந்த ஆஸ்ரமகர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கத்தக்கனவா?
அல்லது இல்லையா? என்பது விசாரிக்கப்படுகிறது. அவ்விஷயத்தில் “தமேதம் வே-
நுவவசனேன ப்ராஹ்மணா விவிதிஷந்தி” அந்த இந்த ஆத்மாவை ப்ராம்ஹணர்கள் வேதாநு
வசனத்தினால் அறிய விரும்புகின்றனர் என்றதாதி வசனத்தினால் ஆஸ்ரமகர்மங்
கள் வித்யைக்குச் சாதனங்களாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் வித்யையை விரும்பாத
வனும், வேறுபலனை விரும்புகின்றவனுமானவனுக்கு நித்யகர்மங்கள் அனுஷ்ட
டேயங்களல்ல. அவனுக்கும் அனுஷ்டேயங்களாக வாகுமானால் அப்பொழுது
இந்த நித்யகர்மங்களுக்கு வித்யைக்கு ஸாதனமாக இருக்குந்தன்மை ஏற்படமாட்
டாது. நித்யாநித்ய ஸம்யோகரூபமான விரோதம் வருவதாலென்க என இவ்
விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்த்தமாகவே ஸித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. ஆஸ்ரம
மாத்திர நிஷ்டனான அமுமுக்ஷுவுக்கும் நித்யகர்மங்கள் அனுஷ்டிக்க வேண்டுவன
வாகவே தானாகும். “உயிருள்ளவரை அக்னிஹோத்திரத்தைச் செய்ய வேண்டும்”
என்றதாதியால் விதிக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். வசனத்துக்கு அநி
கச்சுமை பொன்றுமில்லை யன்றோ. (32) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“இவ்விதமாயின் இவற்றுக்கு வித்யைக்கு ஸாதனமாக
இருக்குந்தன்மை யேற்படமாட்டாது” என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ
இவ்விஷயத்தில் பதிலைச் சொல்லுகிறார்—

(ஸ-ஞ) ஸஹகாரித்வேந ச (33)

(ப-ரை) सहकारित्वेन च (ஸஹகாரித்வேந ச)=இவைவித்யைக்கு உதவிஸா
தனமாகவாவதால் வித்யையில் விருப்பமுள்ளவனும் இவற்றை யனுஷ்டிக்க வேண்
டுவதுதான். (33) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“தமேதம் வேதாநுவசநேந ப்ராம்ஹணா விவிதிஷந்தி” என்ற

யந்தி' (வூ ௪ | ௪ | ௨௨) इत्यादिना । तदुक्तम्—'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्' (ब्र० सू० ३ | ४ | २६) इति । नचेदं विद्यासहकारित्ववचनमाश्रमकर्मणां प्रयाजादिवद्विद्याफल-
विषयं मन्तव्यम् । अविधिलक्षणत्वाद्विद्यायाः । असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य । विधिलक्षणं
हि साधनं दर्शपूर्णमासादि स्वर्गफलसिषाध्ययिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते नैवं
विद्या । तथाचोक्तम् 'अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा' (ब्र० सू० ३ | ४ | २५) इति ।
तस्मादुत्पत्तिसाधनत्व एवैषां सहकारित्ववाचोयुक्तिः । नचात्र नित्यानित्यसंयोगविरोध
आशङ्क्यः, कर्माभेदेऽपि संयोगभेदात् । नित्यो ह्येकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितो
न तस्य विद्याफलत्वम् । अनित्यस्त्वपरः संयोगः 'तमेतं वेदानुवचनेन' (वू० ४ | ४ |
२२) इत्यादिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलत्वम् । यथैकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन
संयोगेन कत्वर्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं तद्वत् ॥ ३३ ॥

தாதி வசனத்தினால் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த நித்யகர்மங்கள் வித்யாஸாத
னங்களுமாகும். அவ்விஷயம் “ஸர்வாபேக்ஷா ச யக்ஞாதிஸ்ருதே: அஸ்வவத்”
என்றவிடத்தில் சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது. ஆஸ்ரமகர்மங்களுக்கு வித்யாஸஹ
காரித்வத்தைச் சொன்ன இந்த வசனமானது ப்ரயாஜாதிகள் போல வித்யையின்
பயனை (மோக்ஷத்தை) விஷயமாகக் கொண்டதென எண்ணவேண்டுமெதில்லை. வித்
யையானது விதியினாலேற்படக்கூடியதாக வில்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும்.
வித்யையின் பலனான மோக்ஷமானது ஸாதனஸாத்யமாக இல்லாமலுமிருக்கிறது.
விதியை லக்ஷணமாகக்கொண்ட தர்சபூர்ணமாஸம் முதலிய ஸாதனமானது ஸ்வர்
க்கருபமான பலனை ஸாதிக்கவேண்ணங்கொண்டதாய் தனக்கு ஸஹகாரியான
(உதவிசெய்வதான)வேறு ஸாதனத்தை எதிர்பார்க்கிறது. வித்யையோ இவ்வித
மில்லை. அவ்விதமே “அதௌவ ச அக்னிந்தனாந்யநபேக்ஷா” என்றதாற் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இவற்றுக்கு(நித்யகர்மங்களுக்கு)உத்பத்திக்கு ஸாதன
மாகவாகுந்தன்மை மட்டும் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் நித்யாநித்யங்
களுக்கு ஸம்யோகம் வருமென்ற விரோதமானது ஆசங்கிக்கக்கூடியதன்று. கர்ம
மானது ஒன்றாக விருந்தபோதிலுங்கூட ஸம்யோகமானது(விரியோகமானது) வே
றாகவேகாணவும் படுகிறது. “யாவஜ்ஜீவம் அக்னிஹோதரம் ஜஹேஹாதி” என்ற
தாதிவாக்கியத்தினால் கல்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஸம்யோகமோ (விரியோகமோ) நித்ய
மாக(உயிருள்ளவரை செய்யவேண்டுமெதாக)இருக்கிறது. அது வித்யையைப் பய
னாகவுடையதன்று. “தமேதம் வேதாநுவசனேந” என்றதாதி வாக்கியத்தினால்
கல்பிக்கப்பட்ட வேறுஸம்யோகமோ (விரியோகமோ) அநித்யமாக இருக்கிறது.
அது வித்யையைப் பயனாக வுடையதாக வாகிறது. “காதிரோ யூபோபவதி” என்ற
விடத்தில் நித்யமான ஸம்யோகத்தினால் காதிரத்வத்துக்கு க்ரத்வர்த்தமாக இருக்
குந்தன்மையும், “காதிரம் வீர்யகாமஸ்ய” என்றவிடத்தில் அநித்யஸம்யோகத்தி
னால் காதிரத்வத்துக்குப் புருஷார்த்தத்துவமும் எற்படுவது எவ்விதமோ அவ்வித
மே இங்கும் காண்க. (33) (எ-று)

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३४ ॥

सर्वथाप्याश्रमकर्मत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाग्निहोत्रादयो धर्मा अनु-
ष्ठेयाः । त एवेत्यवधारयन्नाचार्यः किं निर्वर्तयति । कर्मभेदशङ्कामिति व्रमः । यथा कुण्ड-
पायिनामयने ‘मासमग्निहोत्रं जुहति’ इत्यत्र नित्यादग्निहोत्राकर्मान्तरमुपदिश्यते नैवमिह
कर्मभेदोऽस्तीत्यर्थः । कुतः—उभयलिङ्गात् । श्रुतिलिङ्गास्मृतिलिङ्गाच्च । श्रुतिलिङ्गं ता-
वत् तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ (बृ० ४।४।२२) इति सिद्धवदुत्पन्न-
रूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुङ्क्ते नतु जुहतीत्यादिवदपूर्वमेपां रूपमुत्पादय-
तीति । स्मृतिलिङ्गमपि ‘अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः’ (गी० ६।१) इति
विज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थं दर्शयति । यस्यैतेऽष्टाचत्वारिंशत्संस्कारा इत्याद्या

(ஸ-௮) ஸர்வதாபி த ஏவ உபயலிங்காத் (34)

(ப-ரை) सर्वथापि (ஸர்வதாபி)=ஆஸ்ரமகர்மத்வபக்ஷத்திலும், வித்யாஸஹ
காரித்வபக்ஷத்திலும் த எவ (த ஏவ)=அந்த அக்னிஹோத்ராதிசுளான தர்மங்களே
அனுஷ்டேயங்களாகின்றன. ஏன்? उभयलिङ्गात् (உபயலிங்காத்) = சுருதி ஸ்மி-
ருதி இரண்டிலும் அதற்குரிய லிங்கம் (அறிகுறி) காணப்படுவதே அதன் காரண-
மாகும். (34) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆஸ்ரம கர்மத்வபக்ஷம், வித்யாஸஹகாரித்வ பக்ஷம் என்ற எதி-
லும் அதே அக்னிஹோத்ராதிசுளான தர்மங்கள் அனுஷ்டேயங்களாகவே ஆகின்-
றன. ஸ-௮த்திரக்காரர் “த ஏவ” (அவைகளே) எனத் தேற்றம் கொடுத்துக் கூறு-
கின்றவராய் எதை விலக்கிக்காட்டுகிறார் எனின்? கர்மபேதசங்கையை விலக்குகிறார்
என்கிறோம். *குண்டபாயிஞமயனத்தில் “மாஸம் அக்னிஹோத்ரம் ஜுஹ்வதி”
என்ற விடத்தில் நித்யமான அக்னிஹோத்ரத்தைக் காட்டிலும் மாஸகுணவிசிஷ்ட-
மான வேறுகர்மமானது உபதேசிக்கப் படுவது எவ்விதமோ அவ்விதம் இங்கு கர்ம-
பேதமானது கிடையாது என்பது அதன் பொருள். ஏன்? உபயலிங்கமிருப்ப-
தாலென்க. ஸ்ருதிலிங்கமும் ஸ்மிருதிலிங்கமும் இருப்பதால் என்பது அதன் பொ-
ருள். அவற்றுள் சுருதிலிங்கமாவது—“தமேதம் வேதாநுவசனேந ப்ராம்ஹண-
விவிதிஷந்தி” என்றதால் விதித்தவத்தாக உண்டான ஸ்வரூபமுள்ளவைகளான
யக்ஞாதிசுளே விவிதிஷையில் (வேதநேச்சையில் சுருதி) விரியோகப்படுத்துகிறதே
யொழிய “மாஸமக்னிஹோத்ரம் ஜுஹ்வதி” என்றதாதிபோல இவற்றுக்கு அபூ-
ர்வமான (புதிதான) ஸ்வரூபத்தை யுண்பெண்ணவில்லை என்றும். ஸ்மிருதிலிங்க-
மாவது—“கர்மபலணே எதிர்பாருது அவஸ்யகர்த்தவ்யமான (நித்யமான) கர்மத்-
தை எவன் செய்கிறானோ” என்றதால் செய்யும் முறை இன்ன தென அறியப்-
பட்டதாவேயுள்ள கர்மத்தை வித்யையினுத்பத்திக்கு வேண்டித் தெரிவிக்கிறது
என்றும். “எவனுக்கு இந்த நார்பத்தெட்டு ஸம்ஸ்காரங்களிருக்கின்றவோ” என்ற
தாதியானது, வைதிககர்மங்களில் ஸம்ஸ்காரத்வ ப்ரலித்தியானது அக்கர்மங்களால்

च संस्कारत्वप्रसिद्धिवैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृतौ भवति ।
तस्मात्साध्विदमभेदावधारणम् ॥ ३४ ॥

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५ ॥

सहकारित्वस्यैवैतदुपोद्बलकं लिङ्गदर्शनमनभिभवं च दर्शयति श्रुतिर्ब्रह्मचर्यादिसाध-
नसंपन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः 'एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते' (छा०
८। ५। ३) इत्यादिना । तस्माद्यज्ञादीन्याश्रमकर्माणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति
निश्चितम् ॥ ३५ ॥

९ विधुराधिकरणम् । सू० ३६-३९.

अन्तरा चापि तु तदृष्टेः ॥ ३६ ॥

ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்டவனுக்கு வித்யோத்பத்தி யேற்படுகிறது என்பதைக் கருத்திற்
கொண்டு ஸ்மிருதியில் கூறப்படுகிறது. ஆனதுபற்றி ஸூத்திரத்தில் “த ஏவ”
என்றதால் கர்மாபேதத்தை உறுதிப்படுத்திக்கூறினது ஸாதுவாகவே தானாகிறது.

(ஸூ) அநபிபவஞ்ச தர்சயதி (35)

(ப-ரை) அநபிபவஞ்ச (அநபிபவஞ்ச)=ப்ரம்ஹசர்யாதி ஸாதனங்களுடன்
கூடினவனுக்கு ராகாதிக்லேசங்களின் பீடையில்லாமையையும் दर्शयति (தர்ஸ
யதி)=சுருதி காண்பித்திருக்கிறது. (35) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சுருதியானது “எதை ப்ரம்ஹசரியத்தினால் அடைகின்றனோ
இந்த ஸ்வரூபமானது நாசத்தை யடைவதில்லையன்றோ” என்றதாதியால் ப்ரம்ஹ
சர்யம் முதலிய ஸாதனங்களுடன் கூடினவனுக்கு ராகம் முதலிய க்லேசங்களினால்
அநபிபவத்தையும் (பீடையின்மையையும்) தெரிவிக்கிறது. இது ஸஹகாரித்வத்
துக்கே (நித்யகர்மங்கள் வித்யைக்கு உதவியாகவாகின்றன என்பதுக்கே) உபோத்
பலகமான (திருடப்படுத்தக்கூடியதான) லிங்கதரிசனமாகவாகிறது. ஆகவே யக்
ஞாதிகளான ஆஸ்ரமகர்மங்களும் வித்யைக்கு ஸஹகாரிகளாகவே தானாகின்றன
என்பது நிர்ஸயிக்கப்பட்டதாகவாகிறது. (35) (எ-று)

எட்டாவது ஆஸ்ரமகர்மாதிகரணம் முற்றிற்று.

விதுராதிகரணம் 9.

(ஸூ) அந்தராசாபி தத்த்ருஷ்டே: (36)

(ப-ரை) அந்தராசாபி (அந்தராசாபி)=இடையிலிருக்கின்ற * விதுராதிகளுக்
கும் வித்யையில் அதிகாரமுண்டு. ஏன்? तदृष्टे: (தத்த்ருஷ்டே:)=அவ்விதம் சுரு
தியில் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (36) (எ-று)

* பத்தினியில்லாமலும் வானப்ரஸ்தாதி ஆஸ்ரமங்களை யடையாமலுமிருப்பவர் விது
ரர் எனப்படுவர்.

नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नैव विद्यते । धीशुद्धयर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावतः ॥ १ ॥

अस्येव सर्वसंविजपादेधित्तुशुद्धितः । श्रुताहि विद्या रैकादेशाश्रमे त्वतिशुद्धता ॥ २ ॥

विधुरादीनां द्रव्यादिसंपद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालवर्तिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति किंवा नास्तीति संशये नास्तीति तावत्प्राप्तम् । आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वावधारणादाश्रमकर्मासंभवाच्चेतेपामिति । एवं प्राप्त इदमाह—अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेन वर्तमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते । कुतः—तद्दृष्टेः । रैक्वाचक्रवीप्रभृतीनामेवंभूतानामपि ब्रह्मवित्त्वश्रुत्युपलब्धेः ॥ ३६ ॥

अपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥

संवर्तप्रभृतीनां च नश्वर्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकर्मणामपि महायोगित्वं स्मर्यत इतिहासे ॥ ३७ ॥

வையாஸிக நியாயமாகை.

(க-ரை) எவ்வித ஆஸ்ரமத்திலும் சேராத விதூராதிகளுக்கு ஆத்மக்ஞான முண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஆத்மக்ஞானஹேதுவான சித்தசுத்தியைத்தரும் ஆஸ்ரமித்வமானது (ஆஸ்ரமதர்மமானது) இல்லாமையால் அவர்களுக்கு ஆத்மக்ஞானமே கிடையாது என்பது பூர்வபக்ஷம். எல்லா ஆஸ்ரமங்களிலும் ஸம்பந்தம் பெற்ற ஜபம் முதலியவற்றினால் சித்தசுத்தி உண்டாகலாமாதலால் அவர்களுக்கும் ஆத்மக்ஞானமுண்டு என்று தானேற்படுகிறது. ரைக்வர் முதலியோருக்கு ப்ரம்ஹவீத்யை இருந்ததாகச் சுருதியில் காணவும் படுகிறது. ஆஸ்ரமத்தில் இருப்பவர்க்கோ அதிகம் சித்த சுத்தி ஸம்பவிக்கலாம். (36)

பாஷ்யம்.—தீரவியம் முதலிய ஸம்பத்தியில்லாதவர்களும், வேறு எந்த ஆஸ்ரம பிராப்தியுமற்றவர்களும் (அனதுபற்றியே இரண்டு ஆஸ்ரமங்களுக்கு) இடையிலிருப்பவர்களுமான விதூராதிகளுக்கும் ப்ரம்ஹவீத்யையில் அதிகாரமுண்டா? அல்லது கிடையாதா? என ஸந்தேஹ முதயமாகவே அதிகாரம் கிடையாது என்றே ப்ராப்த்தமாகிறது. ஆஸ்ரமத்தில் செய்யப்படும் கர்பங்கள் வீத்யைக்கு ஸாதனங்களென நிர்ஸயிக்கப்பட்டிருப்பதும், இவர்களுக்கு ஆஸ்ரமகர்மங்க ளில்லாதிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும் என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம். ப்ராப்த்தமாகவே இதை (வித்தாரந்தத்தைச்) சொல்லுகிறார். அந்தராசாபி=ஆஸ்ரமிமாக இல்லாதவராக் கூட ப்ரம்ஹவீத்யையில் அதிகாரத்தை யடைகிறார். ஏன்? தத்திருஷ்டே: இவ்விதம் அனாஸ்ரமிகளாகவே இருக்கின்ற ரைக்வர் வாசக்னவீ முதலியோருக்கும் ப்ரம்ஹவீதவத்தைச் சொல்லும் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

(ஸ-உ) அபிச ஸ்மர்யதே (37)

(ப-ரை) அபி ச (அபிச)=மேலும் ஸ்மர्यते (ஸ்மர்யதே)=ஆஸ்ரமகர்மாபேக்ஷயற்றவர்களான ஸம்வர்த்தர் முதலியோருக்கும் ப்ரம்ஹவீத்யை இருந்ததாக ஸ்மிருதியிலும் காணப்படுகிறது. (37) (எ-று)

ननु लिङ्गमिदं श्रुतिस्मृतिदर्शनमुपन्यस्तं कानु खलु प्राप्तिरिति साऽभिधीयते—

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३८ ॥

तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धैः पुरुषमात्रसंवन्धिभिर्ज्ञोपवासदेवताराधनादिभिर्धर्मविशेषैरनुग्रहो विद्यायाः संभवति । तथाच स्मृतिः—‘जप्येनैव तु संसिध्येद्ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते’ इत्यसंभवदाश्रमकर्मणोऽपि जप्येऽधिकारं दर्शयति । जन्मान्तरानुष्ठितैरपि चाश्रमकर्मभिः संभवत्येव विद्याया अनुग्रहः । तथाच स्मृतिः—‘अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्’ (६। ४५) इति जन्मान्तरसञ्चितानपि संस्कारविशेषाननुग्रहीतृन्विद्यायां दर्शयति । दृष्टार्था च विद्या प्रति-

பாஷ்யம்.— * நக்சசர்யையுடன் சேர்ந்திருப்பதுபற்றி ஆஸ்ரமகர்மங்களின் அபேகைபற்றவர்களான ஸம்வர்த்தர் முதலியோருக்கு மஹாயோகித்வமானது இதிஹாஸத்தில் (ஸ்காந்தம் காசீகண்டத்தில்) சொல்லவும்பட்டிருக்கிறது.

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—சுருதிஸ்மிருதிகளில் காணப்படுவதாகக் காட்டின இது வெறும்லிங்கமாக மட்டுமே ஆகும் வித்யாப்ராப்தியைத்தரும் ப்ரமாணம் யாது? எனின். அது அடுத்த ஸூத்திரத்தினால் சொல்லப்படுகிறது.—

(ஸூ) விசேஷாநுக்ரஹ: ச (38)

(ப-ரை) அந்த வித்யாதிகளுக்கு விசேஷாநுக்ரஹர்ச)=ஜபம் உபவாஸம் தேவதாராதனம் முதலிய தர்மவிசேஷங்களினால் ப்ரம்ஹவித்யாவியைமான அநுக்ரஹமும் ஏற்படலாம். (38) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அந்த வித்யாதிகளுக்குங்கூட முறன்படாதனவும், புருஷனுள்ளவர் யாவரிடத்திலும் ஸம்பந்தித்தனவும், ஜபம் உபவாஸம் தேவதாராதனம் முதலியனவுமான தர்மவிசேஷங்களினால் வித்யைக்கு அநுக்ரஹமானது (உபகாரமானது) ஸம்பவிக்கிறது. அவ்விதமே ஸ்மிருதியும் “ப்ரம்ஹணான் ஜபமாத்திரத்தினாலேயே லித்தியை யடைந்து வருவான், இவ்விஷயத்தில் ஸம்சயமில்லை. பிறவொன்றைச் செய்தபோதிலும் செய்யாவிடினும் தயையுள்ளவன் ப்ரம்ஹவித்தென்றே சொல்லப்படுகிறான்” என்றதால் ஆஸ்ரமகர்மம் ஸம்பவிக்காவிடினங்கூட ஜபத்தில் அதிகாரத்தை காண்பிக்கிறது. வேறுபிறவியில் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட ஆஸ்ரமகர்மங்களினாலுங்கூட வித்யைக்கு அநுக்ரஹமானது ஸம்பவிக்கவேண்டும். அவ்விதமே ஸ்மிருதியும் “அனேகஜன்மங்களில் நன்கு லித்தியைப்பெற்றவனாய் அதனின்றும் மேலானகதியையடைகிறான்” என்றதால் வேறுபிறவியில் தேடப்பட்டவைகளான ஸம்ஸ்கார விசேஷங்களை வித்யையில் அநுக்ரஹஞ் செய்கின்றனவாகத் தெரிவிக்கிறது. திருஷ்டமான பயனுள்ள ப்ரம்ஹவித்யையானது ரிஷேதமில்லாமையைக்கொண்டு மட்டுமே ஸ்வரவனாதிகளின் ஆவலுள்ளவனை அதிகாரி

* சரீராத்யபிமானமின்மை காரணமாய் இடையில் வஸ்திராதிகளற்று ஸஞ்சரிப்பவர் நக்சசர்யையுள்ளவராவர்.

வேதாभावमात्रेणाप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु । तस्माद्विधुरादीनामप्यधिकारो न विरु-
ध्यते ॥ ३८ ॥

अतस्त्वन्तरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥

अतस्त्वन्तरालवर्तित्वादितरदाश्रमवर्तित्वं ज्यायो विद्यासाधनम् । श्रुतिस्मृतिसन्द-
ष्टत्वात् । श्रुतिलिङ्गाच्च 'तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकुतैजसश्च' (बृ० ४।४।९) इति । 'अना-
श्रमी न तिष्ठेत् दिनमेकमपि द्विजः । संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेत्' इति च
स्मृतिलिङ्गात् ॥ ३९ ॥

१० तद्भूताधिकरणम् । सू० ४०

तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्भावाभावेभ्यः ॥ ४० ॥

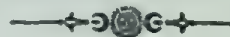
யாக்குகிறது. ஆனதுபற்றியும் விதூரர் முதலியோருக்கும் ப்ரம்ஹவித்யாதிகார
மானது முறண்படுவதில்லை. (38) (எ-று)

(ஸ-ஞ) அதஸ்து இதரத் ஜ்யாயோ லிங்காச்ச (39)

(ப-ரை) அதஸ்து (அதஸ்து)=இரண்டு ஆஸ்ரமங்களுக்குமிடையிலிருப்பதைக்.
காட்டி லுமோ இதரத் (இதரத்)=ஆஸ்ரமவர்த்தித்வமானது ஜ்யாய: (ஜ்யாய:)=சிற
ந்தவித்யாஸாசனமாக வாகிறது. லிங்காச்ச (லிங்காச்ச)=அவ்விதம் சுருதிஸ்மிருதி
களில் கூறியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (39) (எ-று)

பாஷ்யம்.—(எந்த ஆஸ்ரமத்திலும் சேராது) மத்தியிலிருத்தலென்ற இதைக்
காட்டி லுமோ மற்றதானது (யாதானுமொரு) ஆஸ்ரமத்திலிருத்தலானது சிறந்த
வித்யாஸாசனமாகவாகிறது. சுருதிஸ்மிருதிகளில் நன்கு காணப்பட்டிருப்பதா
லென்க. “புண்ணியத்தைச் செய்தவனும் சுத்தசித்தனுமான ப்ரம்ஹவித்தான
வன் அந்தக்ஞானமார்க்கத்தினால் ப்ரம்ஹத்தையடைகிறான்” எனஸ்ருதிவிங்கமு
மிருக்கிறது. “தவ்யையுள்ளவன் ஒருகூணமுங்கூட அனுஸ்ரமியாக (யாதானு
மொரு ஆஸ்ரமத்திலில்லாதவனாக) இருத்தல் கூடாது. ஒருவருஷகாலம் ஆஸ்ரமி
யாகவில்லாதிருப்பவன் ஒருகிருச்சிரத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்” என ஸ்மிருதி
விங்கமுமிருக்கிறது. (39)

ஒன்பதாவது விதூராதிகாரணம் முற்றிற்று.

தத்பூதாதிகாரணம் 10.

(ஸ-ஞ) தத்பூதஸ்யதுந அதத்பாவ: ஜைமிநேரபிநியமா
தத்ருபாபாவேப்ய: (40)

(ப-ரை) தத்பூதஸ்யது (தத்பூதஸ்யது)=தூறவியாகவானவருக்கு அதத்பாவ: (அதத்
பாவ:)=அதனின்றும் விலகுதலானது ந (ந)=கிடையாது. நியமாதத்பாபாவேப்ய:

अवरोहोऽस्याश्रमाणां न वा रागात्स विद्यते । पूर्वधर्मश्रद्धया वा यथाऽऽरोहस्तथैच्छिकः ॥ १ ॥

रास्यातिनिषिद्धत्वाद्विहितस्यैव धर्मतः । आरोहनियमोक्त्यादेर्नारोहोऽस्त्युक्तः ॥ २ ॥

सः त्यूर्ध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम् । तांस्तु प्राप्तस्य कथञ्चित्तः प्रच्युतिरस्ति नास्ति चेति संशयः । पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्ष्या वा रागादिवशेन वा प्रच्युतोऽपि स्याद्विशेषाभावादिति । एवं प्राप्त उच्यते—तद्भूतस्य तु प्रतिपन्नोर्ध्वरेतोभावस्य न कथञ्चिदप्यतद्भावो न ततः प्रच्युतिः स्यात् । कुतः—नियमातद्रूपाभावेभ्यः । तथाहि—‘अच्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्’ (छा० २।२३।१) इति ‘अरण्यमियादिति पदं ततो न

(நியமாதத்ருபாபாவேப்யஃ)=நியமம்=அந்த ஆஸ்ரமத்திலேயேதா னிருக்கவேண்டும் என்றநியமமும், அதத்ருபம்=அதனின்றும் விலகுதலைச்சொல்லும் சாஸ்திரமின்மையும், அபாவம்=அத்தகைய சிஷ்டாசாரமின்மையுமே அதன்காரணமாகும். ஜீமிநேரபி (ஜெமினேரபி)=ஜெமினிக்கும் (வியாஸருக்கும்) இவ்விஷயத்திலொத்துமை காணவும்படுகிறது. (40) (எ-று)

வையாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ஆஸ்ரமிகளுக்கு அவரோஹமானது (கீழுள்ள ஆஸ்ரமத்தை யடைதலானது) உண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். இச்சையினாலும், முன்னுள்ள ஆஸ்ரம தர்மங்களில் ப்ரமத்தையினாலும் அவரோஹமானது ஸம்பவிக்கலாம். கீழுள்ள ஆஸ்ரமத்தினின்றும் மேலான ஆஸ்ரமத்தை யடைதல் எவ்விதமோ இவ்விதமே அவரோஹமானது (கீழுள்ள ஆஸ்ரமத்தை யடைதலானது) ஐச்சிகமேயாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். ராகமானது முற்றிலும் நிஷித்தமாகவருப்பதாலும், சாஸ்திரவிஹிதமாயுள்ளதே தர்மமாகுமாதலாலும், ஆரோஹம் நியமோக்தி இவை முதலியன காணப்படுவதாலும், அவரோஹத்தைவிதிக்கும் சாஸ்திரமில்லாமையாலும் அவரோஹமானது (ஸன்யாஸா ப்ரமத்திலிருந்து அதற்குக்கீழுள்ள ஆஸ்ரமத்தை யடைதலானது) ஸம்பவிக்க முடியாது. என்பது வித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸன்யாஸாதி ஆஸ்ரமங்கள் இருப்பதாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. அந்த ஆஸ்ரமங்களை யடைந்தவர்க்கு அதனின்றும் இரங்குதல்(கீழுள்ள ஆஸ்ரமத்தை அடைதல்) உண்டா? அல்லது இல்லையா? என ஸம்சயமுதயமாகிறது. முன்னருள்ள ஆஸ்ரமங்களுக்குரிய தர்மங்களை யனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்ற வெண்ணத்தினாலோ, ராகாதிகளின் வசத்தாலோ அதனின்றும் இரங்கினவனாகவும்ஆகக்கூடும். விசேஷமில்லாதிருப்பதே அதன்காரணமாகும். எனஇவ்விதம்(பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்த்தமாகவே வித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. தத்பூதஸ்ய=ஸன்யாலியாக விருக்குந் தன்மைபையடைந்தவர்க்கு எக்காரணம்பற்றியும் அதத்பாவமானது=அதனின்றும் இரங்குதலானது ஸம்பவிக்காது. ஏன்? நியமம், அதத்ருபம், அபாவம் இவை இருப்பதாலென்க. அதாவது:—“முற்றிலுமே சரீரத்தை ஆசாரிய கிருஹத்தில் அழிப்பவனாய்” என்றும், “அரண்யத்தை (ஸன்யாஸாப்ரமத்தை) அடைவானாக

புனரேயாதியுபநிபத்' इति 'आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चतुर्णामेकमाश्रमम्। आ विमोक्षाच्छरी-
रस्य सोऽनुतिष्ठेद्यथाविधि' इति चैवज्ञातीयको नियमः प्रच्युत्यभावं दर्शयति। यथाच
'ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्' (जा० ४) 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' (जा० ४) इति चैवमादी-
न्यारोहरूपाणि वचांस्युपलभ्यन्ते नैवं प्रत्यवरोहरूपाणि। नचैवमाचाराः शिष्टा विद्यन्ते।
यत्तु पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति। तदसत्। 'श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः पर-
धर्मात्स्वनुष्ठितात्' (गी० ३। ३५) इति स्मरणात्। न्यायाच्च। यो हि यं प्रति विधीयते स
तस्य धर्मो न तु यो येन स्वनुष्ठानं शक्यते। चोदनालक्षणत्वाद्धर्मस्य। नच रागादिवशा-
त्प्रच्युतिः। नियमशास्त्रस्य बलीयस्त्वात्। जैमिनेरपीत्यपिशब्देन जैमिनिवादरायणयोरत्र
संप्रतिपत्तिं शास्ति प्रतिपत्तिदाह्याय ॥ ४० ॥

११ आधिकारिकाधिकरणम्। सू० ४१-४२

नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात् ॥ ४१ ॥

என்பது சாஸ்திரமார்ச்சமாகும். அந்த ஸன்யாஸத்தினின்றும் திரும்பவும்
சீழிரங்கக்கூடாது என்பது சாஸ்திர ரஹஸ்யமாகும்” என்றும், “ஆசாரியனால்
விடையளிக்கப்பட்டவனாய் நான்கு ஆஸ்ரமங்களுள் யாதானுமொரு ஆஸ்ரமத்தை
அவன்முறைப்படி சரீரம்போரும்வரை அனுஷ்டித்தே தீரவேண்டும்” என்றுமான
இம்மாதிரியான நியமமானது இரங்குதலின்மையைத் தெரிவிக்கின்றது மேலும்
“ப்ரம்ஹசாரியத்தை முடித்துக்கொண்டு கிருஹஸ்தனாக ஆகவேண்டும்” “ப்ரம்ஹ
சாரியத்தினின்றே ஸன்யாலியாகவேண்டும்” என்றுமான ஆரோஹத்தைக்கூறும்
வசனங்கள் எவ்விதம் காணப்படுகின்றனவோ இவ்விதம் அவரோஹத்தைச்சொல்
லும் வசனங்கள் காணப்படவில்லை. இவ்விதம் சாஸ்திரவாய்ஸர்களின் ஆசாரமு
மில்லை. முன்னருள்ள ஆஸ்ரமங்களுக்குரிய கர்மங்களை யனுஷ்டிக்குமிச்சையால்
அவரோஹமேற்படலாம் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அது அஸாதா
வாகும். “நன்கு அனுஷ்டிக்கப்பட்ட பிறதர்மத்தைக்காட்டிலும் நன்கு அனுஷ
டிக்கப்படாவிடினும் சொந்ததர்மமே பேலானது” எனஸ்மிருதியு மிருக்கிறது.
அதற்குப்போதிய நியாயமுமிருக்கிறது. எது எவனுக்கு விதிக்கப்படுகிறதோ
அது அவனுக்கு தர்மமாகுமேயொழிய எது எவனால் நன்கு அனுஷ்டிக்கக்கூடிய
தாகவாகுமோ அது அவனுக்குத் தர்மமாகவாகாது. தர்மமானது சாஸ்திர விதி
மூலமேற்படுவதாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ராகாதிகளை முன்னிட்டு இரங்
குதல் சொல்லுவதும் பொருந்தாது. நியமத்தைக்கூறும் சாஸ்திரம் வலுவுள்ள
தாயிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸூத்திரத்தில் ஜைமினோரேபி என்றவிடத்தி
லுள்ள அபி என்ற சப்தத்தால் ஜைமினிபாதராயணர்களிருவார்க்கும் இவ்விஷயத்
தில் ஒத்துமையைக் ஞானதார்ட்யத்துக்கு வேண்டி உபதேசிக்கிறார். (40)

பத்தாவது தப்பூதாதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஆதிகாரிகாதிகாரணம் 11.

(ஸூ) ௩௪ ஆதிகாரிகமபி பதநாநுமானாத் ததயோகாத் (41)

(ப-ரை) [अवकीर्णिनः (அவகீர்ணிநಃ)=நியமலோபமடைந்த (அதாவது விய
பிசரித்த) நைஷ்டிகப்ரம்ஹசாரிக்கு] आधिकारिकमपि (அதிகாரலக்ஷணங்கூறுமிடத்
தற் சொல்லியப்ராயஸ்சித்தமும் நच (நச)=கிடையாது. ஏன்? पतनानुमानात् (பத
நாநுமானாத்)=ஸ்மிருதியில் பதநஞ் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். तद्-
योगात् (ததயோகாத்)=உபகுர்வாணப்ரம்ஹசாரிக்குப் பதநஞ் சொல்லாதிருப்பதால்
அவனுக்குப்ராயஸ்சித்தம் ஸப்பவிக்கலாம். (41)

अथोर्ध्वरेतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा । अदर्शनोक्तेर्नास्त्येव व्रतिनो गर्दभः पशुः ॥ १ ॥

उपपातकमेवैतद्व्रतिनो मधुमांसवत् । प्रायश्चित्ताच्च संस्काराच्छुद्धिर्यत्र परं वचः ॥ २ ॥

यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येत किं तस्य 'ब्रह्मचार्यवकीर्णी नैर्ऋतं गर्दभमा-
लभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति । नेत्युच्यते । यदप्यधिकारलक्षणे निर्णीतं प्रायश्चि-
त्तम् 'अवकीर्णिपशुश्च तद्वदाधानस्याप्राप्तकालत्वात्' (जै० सू० ६। ८। २१) इति तदपि न
नैष्ठिकस्य भवितुमर्हति । किं कारणम्—'आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्राय-
श्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धयेत्स आत्महा' इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इव
प्रतिक्रियानुपपत्तेः । उपकुर्वाणस्य तु तादृक्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत्प्रायश्चित्तम् ॥

उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ॥ ४२ ॥

வையாஸ்க நியாயமாலே.

(க-ரை) நியமலோபத்தை யடைந்த ஊர்த்வரேதஸ்ஸுக்குப் ப்ராயஸ்சித்தம் உண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேம். “ப்ராயஸ்சித்தத்தை நான் பார்க்கவில்லை” என ஸ்மிருதியிருப்பதால் கர்த்தபபசுருபமான ப்ராயஸ்சித்தமானது அவனுக்குக்கிடையாது என்பது பூர்வபக்ஷம். வ்ரதமுள்ளவனுக்கு மது மாம்ஸபக்ஷணம்போல இது உபபாதமாகவேதானாலும். ப்ராயஸ்சித்தத்தினாலும் ஸம்ஸ்காரத்தினாலும் சுத்தியேற்படுகிறது. “நான்ப்ராயஸ்சித்தத்தைப் பார்க்கவில்லை” என்றவசனமானது நியமத்தைக் காப்பாற்றுவதில் முயற்சி செய்யவேண்டுமென்பதைக் கூறுவதாக வாகும் என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ரைஷ்டிக ப்ரம்ஹசாரியானவன் அஜாக்ரதையினால் ப்ரம்ஹசர்யத்தினின்றும் நழுவுவானேல் “ப்ரம்ஹசர்யத்தினின்றும் நழுவின ப்ரம்ஹசாரியானவன் நிருருதியை தேவதையாகவுடையதும், கழுதையைப் பசுவாகவுடையதுமான யாகத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்ட பிராயஸ்சித்தம் (அவனுக்கு) ஸம்பவிக்குமா? அல்லது ஸம்பவிக்காதா என்பது விசாரிக்கப்படுகிறது. (பூர்வம்மாம்ஸையில்) ஆறாவது அத்தியாயத்தில் “ஆதானகாலம் பிராப்தமாக இல்லாதிருப்பதால் ஸ்திரீயுடன்சேர்ந்த ப்ரம்ஹசாரி அனுஷ்டிக்கவேண்டிய பசு யாகமும் லௌகிகாக்கினியில்தான் செய்யவேண்டும்” என்றதால் எந்தப்பிராயஸ்சித்தம்நிர்ணயிக்கப்பட்டதோ அதுவும் ரைஷ்டிகனுக்கு ஸம்பவிக்கத்தகுதியற்றது. காரணம் யாதுஎனின்? “எவன் ரைஷ்டிகசுதம்ஸ்தை யடைந்து அதனின்றும் நழுவுகிறானோ அந்தப்ஹத்தி செய்துகொண்ட அவன் எதனால் சுத்தியடைவானோ அத்தகையப் பிராயஸ்சித்தத்தைப் பார்க்கவில்லை” என்றதால் பிராயஸ்சித்தத்தால் நிவ்ருத்தியாகாத பாதித்யம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் வெட்டப்பட்ட தலையையுடையவனுக்குப் போலபதில் செய்யமுடியாதிருப்பதுபற்றியே என்க. உபசூர்வாணனுக்கோவெனில் (கிருஹஸ்தாஸ்ரமப்பிராப்திவரை ப்ரம்ஹசாரியாக இருப்பவனுக்கோவெனில்) அத்தகைய பாதித்யம் சொல்லப்படாமையால் அந்தப்பிராயஸ்சித்தம் பொருத்தமாகின்றது. (எ-று)

(அ-கை) இவ்விஷயத்தில் வேறு சிலரின்கட்ப்படி மறுப்பு கூறப்படுகிறது—
(ஸூ) உபபூர்வமபிது ஏகே பாவம் அசனவத் ததுக்தம் (42)

(ப-ரை) அபிது (அபிது)=ஆனாலோ, ஏகே (ஏகே)=சிலர் குருபத்தினியைவிட வேறு இடத்தில் ப்ரம்ஹசரிபத்தினின்றும் நழுவுவதானது உபபூர்வம் (உபபூர்வம்)=உப என்பதை முன்னர்க்கொண்ட பாதகமாக அதாவது: உபபாதகமென எண்ணுகின்றனர். ஆகவே பாவம் (பாவம்)=உபசூர்வாணனுக்குப் போல ரைஷ்டிகனுக்கும் ப்ராயஸ்சித்தத்தி் விருப்பை விரும்புகின்றனர். அशनवत् (அசனவத்)=ப்ரம்ஹசா

अपित्वेक आचार्या उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते। यन्नैष्ठिकस्य गुरुदारादिभ्योऽन्यत्र ब्रह्मचर्यं विशीर्येत न तन्महापातकं भवति गुरुतल्पादिषु महापातकेष्वपरिगणनात्। तस्मादुपकुर्वाणवन्नैष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावमिच्छन्ति ब्रह्मचारित्वाविशेषादवकीर्णित्वाविशेषाच्च। ऊशनवत्। यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने व्रतलोपः पुनःसंस्कारश्चैवमिति। ये हि प्रायश्चित्तस्याभावमिच्छन्ति तेषां न मूलमुपलभ्यते। ये तु भावमिच्छन्ति तेषां ब्रह्मचार्यवकीर्णीत्येतदविशेषश्रवणं मूलम्। तस्माद्भावो युक्ततरः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे—‘समा विप्रतिपत्तिः स्यात्’ (जै० सू० १।३।८) ‘शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्’ (जै० सू० १।३।९) इति। प्रायश्चित्ताभावस्मरणं त्वेवं सति यत्नगौरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्। एवं भिक्षुवैखानसयोरपि ‘वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छ्रं द्वाद-

ரிக்கு மதுமாம்ஸபக்ஷணத்தினால் விரதலோபமேற்படுவதால் திரும்பவும் உபநயனாதி ஸம்ஸ்காரம் பெறவேண்டுமது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்குமாகும். தடுகம் (தகுத்தம்)=அவ்விஷயமாகப் பூர்வமீமாம்ஸையில் சொல்லப்பட்டுமிருக்கிறது.

பாஷ்யம்—ஆலோசனை சில ஆசிரியர்கள் இதை உபபாதகம் என்றே எண்ணுகின்றனர். நைஷ்டிக ப்ரம்ஹசாரிக்கு குருபத்தினியைக்காட்டிலும் வேறிடத்தில் ப்ரம்ஹசார்யம் நமூவிவிடுவது யாதுண்டோ அதமஹா பாதகமாக வாகமாட்டாது. குருதல்பம் முதலிய மஹாபாதகங்களில் அவைசேர்க்கப்படாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே உபகுர்வாணுக்குப்போல நைஷ்டிகனுக்கும் ப்ராயஸ்சித்தத்தின் இருப்பை விருப்புக்கின்றனர். ப்ரம்ஹசாரித்வம் இருவர்க்கும் பொதுவாக விருப்பதும், அவகீர்ணியாக (ப்ரம்ஹசாரியத்தினின்றும் நமூவினவனாக) இருத்தல் இருவர்க்கும் பொதுவாகவிருப்பதமே அதன் காரணமாகும். அபரம் போலவாம். அதாவது:—ப்ரம்ஹசாரிக்கு மதுமாம்ஸ பக்ஷணத்தில் ப்ரம்ஹசார்ய விரதலோபமும், திரும்பவும் ஸம்ஸ்காரம்பெறுதலும் எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும்காணவேண்டும் என்றும். எவர் ப்ராயஸ்சித்தத்தின் அபாவத்தை விருப்புக்கின்றனரோ அவர்க்கு மூலப்ரமாணம் காணப்படவில்லை. எவர் ப்ராயஸ்சித்தத்தின் இருப்பை விருப்புக்கின்றனரோ அவர்க்கு “ப்ரம்ஹசாரியும் அவகீர்ணியும்” என்றுதொடங்கி ப்ராயஸ்சித்தத்தைப் பொதுப்படையாகக்கூறும் வசனமே மூலமாகிறது. ஆகவே ப்ராயஸ்சித்த முண்டென்பதுதான் மிக்கபுத்தமாக வாகிறது. அவ்விஷயம் (எதில் ப்ரமாணமிருக்கிறதோ அதையனுஸரிக்க வேண்டுமென்பது) பூர்வமீமாம்ஸையில் “ஸமாவிப்ரதிபத்தி:ஸ்யாத்” என்றதாலும், “ஸாஸ்த்ரஸ்தாவாதந்நிமித்தத்த்வாத்” என்றதாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ராயஸ்சித்தம் கிடையாதென்று சொன்னஸ்மிருதியோவெனில் ப்ரம்ஹசாரியத்தை ரக்ஷிப்பதில் அதிகம் முயற்சி செய்யவேண்டியாம் என வியாக்கியானம் செய்யவேண்டும். இவ்விதமே துறவி, வானப்ரஸ்தன் இருவர்க்குள் “வானப்ரஸ்தன் நியமம் பேதிக்கப்படுமாயின் பன்னிரண்டுநாட்கள் கிருச்சிராநுஷ்டானத்தைச் செய்து பெரியகாட்டை வளர்க்கவேண்டும்” என்றும், “ஸன்னியாஸியானவன் வானப்ரஸ்தன்போல ஸோமலதையைத்தவிர்த்து பெரியகாட்டைவளப்பதுடன் ஸன்னியாஸத்தைவிதிக்க

शरात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्धयेत्, 'भिभ्रुर्वानप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्जं स्वशास्त्रसंस्कारश्च'
इत्येवमादि प्रायश्चित्तस्मरणमनुस्मर्तव्यम् ॥ ४२ ॥

१२ बहिरधिकरणम् । सू० ४३

बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥

शुद्धशिष्टैरुपादेयस्याज्यो वा दोषहानितः । उपादेयोऽन्यथा शुद्धिः प्रायश्चित्तकृता वृथा ॥ १ ॥

आमुष्मिके च शुद्धिः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम् । प्रायश्चितादृष्टिवाक्यादशुद्धिस्त्वैहिकीष्यते ॥ २ ॥

यद्यूर्ध्वरेतसां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापातकं यदि वोपपातकमुभयथापि शिष्टैस्ते

கும் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஸம்ஸ்காரத்தையும் செய்துகொள்ளவேண்டும்”
என இம்மாதிரியான ப்ராயஸ்சித்தங்கூறும் ஸ்மிருதியை யனுஸரித்து நடக்க
வேண்டும் என்றும். (42) (எ-று)

பதினொன்றாவது உபபாதகாதிகரணம் முற்றிற்று.

பஹிரதிகரணம் 12.

(அ-கை) முந்தின அதிகரணத்திற் சொல்லியதைமறுத்து இந்த அதிகரணத்
தில் ஊர்த்துவரேதஸ்ஸுகள் விஷயமான நிர்ணயமானது சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ-உ) பஹிஸ்து உபயதாபி ஸ்மிருதே: ஆசாராத்ச(43)

(ப-ரை) உபயதாபி (உபயதாபி)=ஊர்த்துவரேதஸ்ஸுகளுக்குத் தமது ஆஸ்
ரமத்தினின்றும் விலகுதல் உபபாதகமாகவோ, மஹாபாதகமாகவோ ஆனபோதி
லுங்கூட அவர்கள் ப்ராயஸ்சித்தஞ் செய்துகொண்ட போதிலுங்கூட बहिः(பஹி:)=
சிஷ்டர்களால் விலக்கத்தக்கவரே ஆவர். स्मृतेः(ஸ்மிருதே:)=ஸ்மிருதியும், आचा-
राच्च (ஆசாராத்ச)=சிஷ்டாசாரமு மிருப்பதே அதன்காரணமாகும். (43)

வைபாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ராயஸ்சித்தம் செய்து சுத்தனாகவான ஸன்யாஸியானவன் சிஷ்ட
டர்களால் அங்கீகரிக்கத்தக்கவனா? அல்லது விலக்கத்தக்கவனா? என்பது ஸந்தே
ஹம். தோஷமானது போய்விட்டபடியால் அங்கீகரிக்கத்தக்கவனே ஆவான். அவ்
விதமில்லாவிடில் ப்ராயஸ்சித்தத்தாற் செய்யப்பட்டசுத்தியானது வீணாகவே ஆகி
விடும் என்பது பூர்வபக்டம். ப்ராயஸ்சித்தமூலமேற்படும் சுத்தியானது பா
லோகத்திலேயே ஒழிய இஹலோகத்திலில்லை. ஆனதுபற்றித்தான் சிஷ்டர்கள்
(சாஸ்திரவாய்ஸர்கள்) அவனைச்சேர்க்க மறுக்கின்றனர். “ப்ராயஸ்சித்தத்தை நான்
பார்க்கவில்லை” என்ற வசனத்தைக்கொண்டு இஹலோகத்தில் அசுத்தி இருப்ப
தாகவேதான் எண்ணப்படுகிறது. (43) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஊர்த்துவரேதஸ்ஸுகளுக்குத் தமது ஆஸ்ரமத்தினின்றும் நழு
வுதலானது மஹாபாதகமாகவோ உபபாதகமாகவோ ஆனபோதிலும் இரண்டுவிதத்

वहिष्कृतव्याः । आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा' इति 'आरूढपतितं विप्रं मण्डलाच्च विनिःसृतम् । उद्वृद्धं कृमिदण्डं च स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं चरेत्' इति चैवमादिनिन्दातिशयस्मृतिभ्यः । शिष्टाचाराच्च । नहि यज्ञाध्ययनविवाहादीनि तैः सहाचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥

१३ स्वाम्यधिकारम् । सू० ४४-४६

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥

अङ्गद्वयानं याजमानमाविज्यं वा यतः फलम् । द्यातुरेवश्रुतं तस्माद्याजमानमुपासनम् ॥ १ ॥

ब्रूयादेवंविदुद्गातेत्यविज्यत्वं स्फुटं श्रुतम् । व्रीतः दादृजिजस्तेन कृतं स्वामिकृतं भवेत् ॥ २ ॥

திலும் அவர்கள் சிஷ்டர்சளால் பஹிஷ்கரிக்கத் தக்கவர்களே ஆவர். “நைஷ்டிகமான (பரணம்வரை யனுஷ்டிக்கவேண்டியதான) தர்மத்தை யடைந்தவன் அதனின்றும் நடுவுவானேல், அத்மாவைக் கெடுத்துக்கொண்ட அவன் எதனாலு சுத்தனாகவாவானோ அத்தகைய ப்ராயஸ்சித்தத்தை நான் பார்க்கவில்லை.” என்றும், “ஆருடபதிதனை விப்ரணையும், தேசத்தினின்றும் எல்லைக்கடத்தப்பட்டவரையும், தூக்குப்போட்டுக்கொண்டவனையும், புழுக்களால் கடிக்கப்பட்டவனையும் தொட்டால் சாந்திராயணம். என்ற விரதத்தைச் செய்யவேண்டும்” என்றுமாதிய நிர்தாதிசயத்தைச் சொல்லும் ஸ்மிருதிகளுமிருக்கின்றன. சிஷ்டர்களின் ஆசாரமுமிருக்கிறது. முற்கூறியவர்களுடன் சிஷ்டர்கள் யக்கும், அத்தயனம் விவாஹம் முதலியவற்றைச் செய்வதில்லையன்றோ? (43) (எ-று)

பன்னிரண்டாவது பஹிரதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஸ்வாமியதிகாரணம் 13.

(அ-கை) யாகாங்கங்களில்செய்யப்படும் உபாஸனங்களை யாகத்தைச்செய்யும் கர்த்தா செய்யவேண்டுமா? அல்லது ருத்விக்கசெய்யவேண்டுமா? எனஸந்தேஹம் வர அதைவிளக்கவேண்டி மூன்றுஸ்மூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகாரணமாரம்பிக்கப்படுகிறது. அவற்றின் முதல்ஸ்மூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸ-அ) ஸ்வாமீந: பலஸ்ருதே: இதி ஆத்ரேய: (44)

(ப-ரை) [அङ्गोपासनानि (அங்கோபாஸனானி)=அங்கங்களிற் செய்யப்படும் உபாஸனங்கள்] स्वामिनः (ஸ்வாமீந:)=யஜமானனுடையதே ஆகும். ஏன்? फलश्रुते: (பலஸ்ருதே:)=பலனை யஜமானனைச் சார்ந்ததாக சுருதிசொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என आत्रेय: (ஆத்ரேய:)=ஆத்ரேயர் என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். (44) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) கர்மாங்கங்களிற்செய்யப்படும் தியானமானது யஜமானனுடையதா? ருத்விக்கினுடையதா? என்பது ஸந்தேஹம். யாகாகாரணத்தால் தியானஞ் செய்

அङ्गेषுपासनेषु संशयः । किं तानि यजमानकर्माण्याहोस्विदृत्तिकर्माणीति । किं तावत्प्राप्तं यजमानकर्माणीति । कुतः—फलश्रुतेः । फलं हि श्रूयते—‘वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते’ (छा० २।३।२) इत्यादि । तच्च स्वामि गामि न्याय्यम् । तस्य साङ्गे प्रयोगेऽधिकृतत्वात् । अधिकृताधिकारत्वाच्चैवंजातीयकस्य । फलं च कर्तर्युपासनानां श्रूयते—‘वर्षत्यस्मै य उपास्ते’ इत्यादि । नन्वृत्विजोऽपि फलं दृष्टम् ‘आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति’ (वृ० १।३।२८) इति । न । तस्य वाचनिकत्वात् । तस्मात्स्वामिन एव फलवत्सुपासनेषु कर्तृत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते ॥ ४४ ॥

आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिकीयते ॥ ४५ ॥

பவனுக்கே பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அக்காரணத்தால் உபாஸனம் யஜமானனுடையதே தானாகும் என்பது பூர்வபக்தம். “இவ்விதமுபாஸிக்கும் உத்காதாசொல்லவேண்டும்” என ருத்விக்கினுடையதாகத் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், ருத்விக்கானவன் பணத்தால் விலைக்குவாங்கப்பட்டவனாதலாலும் ருத்விக்கினால் செய்யப்பட்டதும் யஜமானனால் செய்யப்பட்டதாகவே தானாகும் என்பது விரித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அங்கோபாஸனங்களில் ஸம்சயமுண்டாகின்றது. அவை யஜமானனுடைய கர்மங்களா? அல்லது ருத்விக்கினுடைய கர்மங்களா? என்றும், முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில்? யஜமானனுடைய கர்மங்களே என்றும். ஏன்? பலன் கூறும் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். பலமானது சுருதியில் “இவனையும் பொருட்டு வர்ஷிக்கிறது வர்ஷிக்கும்படியும் செய்கிறது என்பதாய் எந்த விதவான் இவ்விதமறிந்து மழையில் * ஐந்துவிதமான ஸாமபுத்தி செய்கிறானே” என்றதாதி படிக்கப்படுகிறது. அந்தப்பலன் யஜமானனை யடைவது நியாயமானது. அவன் அங்கத்துடன் கூடின முழுப்ரயோகத்திலும் அதிகாரம் பெற்றவனாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். இம்மாதிரியான உபாஸனம் கர்மாவில் அதிகாரம் பெற்றவனால் செய்யக்கூடியதாகவு் மிருக்கிறது. “எவனுபாஸிக்கிறானே அவனையும் பொருட்டு வர்ஷிக்கிறது” என்றதாதியான பலனும் உபாஸனங்களின் கர்த்தாவினிடத்தில் சுருதியிற் சொல்லப்படுகிறது.

சங்கை—“தனக்கோ யஜமானனுக்கோ எந்தப்பொருளை விரும்புகிறானே அதை ஸாமகானத்தினால் ஸம்பாதிக்கிறான்” என்றதால் ருத்விக்குக்கும் பலன் சுருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அது தனியான வசனத்தால் கூறப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே பலனுடன் கூடின உபாஸனங்களில் யஜமானனுக்கேதான் கர்த்திருத்வம் என ஆத்ரேயர் என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார் (44)

* ஹிங்காரம், உத்தேதம், ப்ரதிஹாரம், உபத்ரவம், நிதனம் என ஸாமம் ஐந்து விதமாகும்.

नैतदस्ति स्वामिकर्माण्युपासनानीति । ऋत्विक्कर्माण्येतानि स्युरित्यौडुलोमिराचार्यो
मन्यते । किं कारणं, तस्मै हि साङ्गाय कर्मणे यजमानेन त्विक्परिकीयते । तत्प्रयोगान्तः
पातीनि चोद्गीथाद्युपासनानि । अधिकृताधिकारत्वात् । तस्माद्गोदोहनादिनियमवदेव-
त्विग्भिर्निर्वर्त्येरन् । तथाच 'तं ह वको दालभ्यो विदांचकार स ह नैमिशीयानामुद्राता
बभूव' (छा० १। २। १३) इत्युद्रात्कर्तृकतां विज्ञानस्य दर्शयति । यत्तूक्तं कर्त्राश्रयं फलं
श्रूयत इति । नैष दोषः । परार्थत्वाद्द्विजोऽन्यत्र वचनात्फलसंबन्धानुपपत्तेः ॥ ४५ ॥

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥

(ஸூ) ஆர்த்வீஜ்யமிதி ஓளடுலோமி: தஸ்மைஹி பரிக்ரீயதே()

(ப-ரை) ஔடுலோமி: (ஓளடுலோமி:)=ஓளடுலோமி என்ற ஆசிரியர் ஆர்விஜய
மிதி (ஆர்த்வீஜ்யமிதி)=ருத்விக் செய்யவேண்டிய கர்மமே இது என எண்ணுகி
றார். ஏன்? தஸ்மை (தஸ்மை)=அங்கத்தாடன் கூடின கர்மாவுக்கு வேண்டி பரிக்ரீ-
யதே ஹி (டிக்ரீயதே ஹி)=விடிகொடுத்தன்றோ ருத்விக் வாங்கப்படுகிறான். (யஜமா
னன் கொடுக்கும் தக்ஷணைக்கு வேண்டியன்றோ ருத்விக் முற்கூறிய கர்மங்களைச்
செய்கிறான் என்று சுருத்தா. (45) (எ-று)

பாஷ்யம்.—உபாஸனங்கள் யஜமானனுடைய கர்மங்கள் என்ற இது பொருந்
தாது. இவை ருத்விக்கினுடைய கர்மங்களே யாகும் என ஓளடுலோமி என்ற
ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். என்ன காரணம்? ருத்விக்கானவன் அங்கங்களுடன்
கூடின அந்தக் கர்மத்தையும் பொருட்டன்றோ யஜமானனால் விடக்குவாங்கப்படு
கிறான். உத்தேதாதிகளான உபாஸனங்கள் அந்தக் கர்மப்பயோகத்துக்குள்ளடங்கி
னவைகளாகின்றன. கர்மாவில் அதிகாரம் பெற்றவனுக்கு இதில் அதிகாரமேற்
படுவதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே கோதோஹனம் முதலிய நியமமானது
போல [பால்கறக்கும் பாத்திரத்தினால் அப்பை (ஜலத்தை) ப்ரணயநம் செய்ய
வேண்டும் என்ற தாதிபோல] ருத்விக்குகளாலேயே இவை செய்து முடிக்கப்
படும். “அந்த உத்தேதமெனப் பெயரிய ப்ரணவத்தை தால்ப்யரென்ற பகர் உபா
லித்தார் அவர் நைமிஸத்திலுள்ள ஸத்யாசஞ் செய்பவர்க்கு உத்காதாவாக (ஸாம
கானஞ் செய்பவராக) ஆனார்” என்பதாய் உபாஸனமானது உத்காதாவான ருத்
விக்கினால் செய்யப்படுவதாகச் சுருதி காண்பித்திருக்கிறது. கர்த்தாவை யாஸ்ர
யித்ததாகப் பலன் சுருதியில் கூறப்படுகிறது என யாதொன்று சொல்லப்பட்ட
தோ. இந்தத் தோஷம் இங்கிலை. ருத்விக்கானவன் பிறனுக்கு வேண்டி வேலை
செய்வதால் (தனித்த) வசனமிருந்தால் அல்லாது அவனுக்குப் பலனில் ஸம்பந்தம்
சொல்லுவது பொருத்தமற்றதே யாகும். (45) (எ-று)

(ஸூ) சுருதே: ச (46)

(ப-ரை) ருத்விக்கினால் செய்யப்படும் பலன் யஜமானனைச் சேருகிறது.
என்ற விஷயத்தில் ஐநேஷ் (ஸ்ருதேஸ்ச)=சுருதியுமிருக்கிறது. (46) (எ-று)

‘यां वै कांचन यज्ञ क्रत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव तामाशासत इति होवाच’ इति, ‘तस्मादु हैवंचिदुद्गाता ब्रूयात्कं ते काममागायानि’ (छा० १।७।८-९) इति। तच्चत्विकर्तृकस्य विज्ञानस्य यजमानगामि फलं दर्शयति। तस्मादङ्गोपासनानामृत्विक्कर्मत्वसिद्धिः ॥ ४६ ॥

१४ सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम् । सू० ४७-४९

பாஷ்யம்.—“யாகத்தில் ருத்விக்குகள் யாதானுமொரு பலனை விரும்புவாராயின் யஜமானனையும் பொருட்டே அதை விரும்புகின்றனர். எனச் சொன்னார்” என்றும், “ஆகவே உனக்கு வேண்டிய எந்தக் காமத்தை (ப்பொருளை) பற்றிய கானத்தை நான் செய்யட்டும் என இவ்விதமுபாஸனஞ் செய்த உத்காதாவான வன் யஜமானனைக் கேட்கவேண்டும்” என்றும் சுருதியிருக்கிறது. அதுவும் ருத்விக்கினால் செய்யப்படும் உபாஸனத்தின் பலன் யஜமானனைச் சாருகிறது என்பதைத் தெரிவிக்கிறது. ஆனதுபற்றி அங்கோபாஸனங்கள் ருத்விக்குகளால் செய்ய வேண்டுவன என்பது லித்திக்கிறது. (46) (எ-று)

பதிமுன்றாவது ஸ்வாம்யதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸஹகார்யந்தர வித்யதிகரணம் 14.

(அ-கை) ப்ருஹதாரண்யகத்தில் பின்வரும் வாக்கியம் காணப்படுகிறது. அதாவது:—யாதுகாரணத்தால் முன்னருள்ள ப்ரம்ஹணர்கள் ஆத்மாவை யறிந்து ஸன்னியாஸத்தை யடைந்து பிக்ஷாசர்யத்தை யனுஷ்டிக்கின்றரோ தஸ்மாட்ரஹ்ண: பாண்டித்யம் நிர்வித்யம் வாஸ்யேன நிஸ்தாஸேத் வாஸ்யம் ச பாண்டித்யம் ச நிர்வித்யம் அமௌனம் ச மௌனம் ச நிர்வித்யம் வாஸ்யேன: (தஸ்மாத் ப்ரம்ஹண: பாண்டித்யம் நிர்வித்யம் பால்யேந நிஷ்டாஸேத் பால்யஞ்ச பாண்டித்யஞ்ச நிர்வித்யம் அதமுன: அமௌனஞ்ச மௌனஞ்ச நிர்வித்யம் அதப்ரம்ஹண: ஆனதுபற்றி இதுபோழ்துள்ள ப்ரம்ஹணனுங்கூட பாண்டித்யத்தை=ஆபாத க்ஞானமுள்ள பண்டிதரின் காரியத்தை அதாவது ஸ்ரவணத்தை நிர்ஸயமாக அடைந்து பால்யத்துடன்=ஸ்ரவணத்தால் கிடைத்த க்ஞானத்தின் பலத்தன்மையுடன் அதாவது மனனத்துடன், இருக்க விரும்பவேண்டும். இவ்விதம் பாண்டித்ய பால்யங்களை(அதாவது ஸ்ரவணமனனங்களைச்) செய்து பிறகு முனியாக=நிதித்யாஸனத்தைச் செய்பவனாக, ஆகவேண்டும். பிறகு அமௌனத்தையும்=பால்யபாண்டித்யங்களையும், மௌனத்தையும் நிதித்யாஸனத்தையும் அடைந்து பிறகு நான் ப்ரம்ஹமாக இருக்கிறேன் என ப்ரம்ஹஸாக்ஷாத்காரமுள்ள ப்ரம்ஹணனாக ஆகிறான்” என்றும். இங்குள்ள மௌனம் என்ற சப்தத்துக்கு லித்திரூபமான ஸன்னியாஸத்திலும், அனுஷ்டிக் கத் தருந்தத்தியானத்திலும் பிரயோகம் காணப்படுவதால் ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதைப் போக்கி மௌனம் என்றதால் தியானமே விதிக்கப்படுகிறது என்பதைச் சித்தாந்தப்படுத்தவேண்டி மூன்று ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அதன் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥

अविधेयं विधेयं वा मौनं तत्र विधीयते । प्राप्तं पाण्डित्यतो मौनं ज्ञानवाच्यभयं यतः ॥ १ ॥

निरन्तरज्ञाननिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक् । विधेयं तदभेददृष्टिप्राप्त्ये तन्निवृत्तये ॥ २ ॥

तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विघ्नं बाल्येन तिष्ठासेद्बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विघ्नं
मुनिरमौनं च मौनं च निर्विघ्नं ब्राह्मणः ' (बृ० ३।५।१) इति बृहदारण्यके श्रूयते ।
तत्र संशयः मौनं विधीयते न वेति । न विधीयत इति तावत्प्राप्तम् । बाल्येन तिष्ठासेदित्य-

(ஸ-௫) ஸஹகார்யந்தரவிதி: பகேஷண திருதீயம் தத்வ
தோ வித்யாதிவத் (47)

(ப-ரை) सहकार्यन्तरविधिः (ஸஹகார்யந்தரவிதி:)=வித்யைக்கு ஸஹகாரி
யான பால்யபாண்டித்யங்களுக்குப் போல மௌனத்துக்கும் வித்யையாப்ராயிச்ச
வேண்டுமெனது அவாப்யமாகும். வேறு ப்ரமாணத்தால் இது கிடைக்காதிருப்பதே
அதன் காரணமாகும். ஆகவே तृतीयम् (திருதீயம்)=பால்யம், பாண்டித்யம் இவ்
விரண்டைக் காட்டிலும் மூன்றாவதான மௌனமானது=ச்ஞானதிசயமானது
तद्वतः (தத்வத:)=ஸன்னியாவிக்கு पक्षेण (பகேஷண)=பேததர்சனமானது ப்ரபல
மாக இருக்கும் பகஷத்தில் விதிக்கவேபடுகிறது. विध्यादिवत् (வித்யாதிவத்)=ஸ்வர்க்
கத்தில் ஆசைஉள்ளவன் தர்சபூர்ணமாஸங்களால் யஜிக்கவேண்டும் என்ற விடத்
தில் அக்னியின் அன்வாதானம் முதலிய ஸஹகாரியான அங்கஸமுஹமானது
விதிக்கப்படுவது போலவே இங்கும் காணவேண்டும். (47) (எ-று)

வையாலிக நியாயமலை.

(க-ரை) மௌனமானது=வித்யாஸனமானது விதிக்கப்படுவதில்லையா? அல்
லது விதிக்கப்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். யாதுகாரணத்தால் பாண்டித்யம்
என்பதும் மௌனமென்பதுமான இரண்டும் ச்ஞானத்தைச் சொல்லும் பதங்க
ளோ அக்காரணம்பற்றி பாண்டித்யத்தினாலேயேமௌனமும்ப்ராப்தமாகவாவதால்
அது(மௌனம்)விதிக்கப்படுவதில்லை என்பது பூர்வபகஷம். இடையறாத (எவ்வித
பேதமுமற்ற) ச்ஞானநிஷ்டையே மௌனம் என்றபதத்தாற் சொல்லப்படுவதால்
அது பாண்டித்யத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதேயாகும். ஆகவே பேதச்ஞான
மானது வலுவாக விருக்கும்கால் அந்த மௌனமானது விதிக்கவேண்டுமெனதாகவே
தானாகிறது என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பால்யம்.—“ஆகவே ப்ராம்ஹணன் ஆபாதமான (பேததர்சனத்துடன்
கூடின) ச்ஞானத்தை யடைந்து=அதாவது சிவணஞ் செய்து, பால்யத்துடன்=
ப்ரவணத்தாலேற்பட்ட ச்ஞானவலுவுடன், இருக்க முயலவேண்டும். பால்யத்தை
யும் பாண்டித்யத்தையும் அடைந்த பிறகு முனியாகவாகிறான். அமௌனத்தை
யும் (பால்யபாண்டித்யத்தையும்) மௌனத்தையும் (எவ்விதபேதமுமற்ற ஆத்மச்
ஞானத்தையும்)அடைந்தபிறகு ப்ராம்ஹணனாக(ப்ராம்ஹஸ்வரூபத்திலிருப்பவனாக)
ஆகிறான்” என ப்ருஹதாரண்யகத்தில் படிக்கப்படுகிறது. அங்கு மௌனமா

नैव विधेरवसितत्वात् । नह्यथ मुनिरित्यत्र विधायिका विभक्तिरुपलभ्यते तस्मादयमु-
वाचो युक्तः । कुतः प्राप्तिरिति चेत् । मुनिपण्डितशब्दयोर्ज्ञानार्थत्वात्पाण्डित्यं निर्विद्येत्येवं
प्राप्तं मौनम् । अपिचामौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण इत्यत्र तावन्न ब्राह्मणत्वं विधीयते
प्रागेव प्राप्तत्वात् । तस्मादथ ब्राह्मण इति प्रशंसावादस्तथैवाथ मुनिरित्यपि भवितुमर्हति
समाननिर्देशत्वादिति । एवं प्राप्ते ब्रमः—सहकार्यन्तरविधिरिति । विद्यासहकारिणो
मौनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्विधिरेवाश्रयितव्योऽपूर्वत्वात् । ननु पाण्डित्यशब्देनैव मौन-
स्यावगतत्वमुक्तम् । नैष दोषः । मुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयार्थत्वात् । मननान्मुनिरिति
च व्युत्पत्तिसंभवात् । ‘मुनिनामयहं व्यासः’ (गी० १० । ३७) इति च प्रयोगदर्शनात् ।
ननु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनोऽपि श्रूयते गार्हस्थ्यमाचार्यकुलं मौनं वानप्रस्थम्’ इत्यत्र ।

னது விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். மௌனம்
விதிக்கப்படுவதில்லை எனப் பூர்வபக்தம் ப்ராப்தமாகிறது. “பால்யத்தான் இரு
க்கவிரும்பவேண்டும்” என்ற இவ்விடத்திலேயே விதிமுடிந்து விடுகிறது. “பிறகு
முனி” என்ற இவ்விடத்தில் விதியைச் சொல்லும் விபத்தியானது) விதியைக் காட்
டும் ப்ரத்யயமானது) காணப்படவில்லைபன்றே? ஆனதுபற்றி ‘அத முனி:’
என்ற இது அனுவாதமேயாகும் என்பது தான் பொருந்துகிறது. (இதை அனுவாத
மென்றால்) எதிலிருந்து ப்ராப்த்தியேற்படுகிறது எனின்? முனி என்றும்
பாண்டித்யம் என்றுமான இவ்விரு சப்தங்களுக்கும் ஆத்மக்ஞானம் என்றே பொ
ருளாகையால் பாண்டித்யத்தை யடைந்து என்றதாலேயே மௌனமும் ப்ராப்த
மாகி விடுகிறது. மேலும் அமௌனத்தையும், மௌனத்தையும் அடைந்த பின்
னர் ப்ரம்ஹணனாகிறான் என்ற விடத்தில் ப்ரம்ஹணத்தன்மை விதிக்கப்படுவ
தில்லை. முன்னரே ப்ரம்ஹண்யம் ப்ராப்த்தமாக விருப்பதே அதன்காரணமாகும்.
ஆனதுபற்றி “பிறகு ப்ரம்ஹணனாகிறான்” என்பது ப்ரஸம்ஸா வாதமாக (புக
முரையாக) ஆவது எவ்விதமோ அவ்விதமே “அத முனி:” என்பதும் ஆவது
தான் பொருத்தமுள்ளதாக வாகிறது. உபதேசிக்கும் முறை இரண்டிடத்திலும்
ஸமானமாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். என இவ்விதம் பூர்வபக்தம் ப்ரா
ப்த்தமாகவே ஸஹகார்யந்தரவிதி: என்றதால் (வித்தாந்தம்) சொல்லுகிறோம். வித்
யைக்கு ஸஹகாரியான (உதவி ஸாதனமான) மௌனத்துக்கு பால்யம் பாண்டித்
யம் இவற்றுக்குப் போல விதியே தான் ஆஸ்யிக்கவேண்டும். அபூர்வமாக (வேறு
ப்ரமாணத்தால் கிடைக்காததாக) இருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—பாண்டித்ய சப்தத்தினாலேயே மௌனமும் அறியப்பட்டதெனச்
சொல்லப்பட்டதன்றோ? எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. முனி என்ற சப்தத்துக்குக் க்ஞானாதிக்ஷய
மானது (எவ்விதபேதமுமற்ற ஆத்மக்ஞானமானது) பொருளாக ஏற்படுகிறது.
மனனஞ் செய்வதால் முனி எனப்படுவர் என்ற வ்யுத்திபத்தி ஸம்பவிப்பதுடன்
“முனிகளுக்குள் நான்வியாஸராக இருக்கிறேன்” எனப்பிரயோகமுமிருக்கிறது.

न । 'वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः' इत्यादिषु व्यभिचारदर्शनात् । इतराश्रमसंविधानात् पारि-
शेष्यात्तत्रोत्तमाश्रमोपादानं ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य । तस्माद्वाह्यपाण्डित्यापेक्षया तृती-
यमिदं मौनं ज्ञानातिशयरूपं विधीयते । यत्तु वाह्य एव विधेः पर्यवसानमिति तथाप्यपूर्व-
त्वान्मुनित्वस्य विधेयत्वमाश्रीयते मुनिः स्यादिति । निर्वेदनीयत्वनिर्देशादपि मौनस्य वा-
ह्यपाण्डित्यवहिधेयत्वाश्रयणम् । तद्वतो विद्यावतः सन्न्यासिनः । कथञ्च विद्यावतः
सन्न्यासिन इत्यवगम्यते । तदधिकारात् 'आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ
भिक्षाचर्यं चरन्ति' इति । ननु सति विद्यावत्त्वे प्राप्नोत्येव तत्रातिशयः किं मौनविधिने-
त्यत आह—पक्षेणेति । एतदुक्तं भवति—यस्मिन्पक्षे भेददर्शनप्रावहयान्न प्राप्नोति तस्मि-

சங்கை—“கார்ஹஸ்த்யம், ஆசார்யகுலம், மௌனம், வானப்ரஸ்தம்” என்ற விடத்தில் முனிசப்தமானது ஸன்னியாஸாஸ்ரமத்தைச் சொல்லுவதாகவும் காணப் படுகின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. “வால்மீகி என்ற முனிபுங்கவர் (முனிகளுட்கிறத் தவர்)” என்றதாதிகளில் வ்யபிசாரம் வருகிறது (அதாவது முனிசப்தம் ஸன்னியாஸாஸ்ரமத்தையே சொல்லுமாயின் ஸன்னியாவியாக இல்லாத வால்மீகியை முனிசுரேஷ்டர் என்றது வீணாகிடும் என்றும்) ஆனால் சுருதியில் வேறு ஆஸ்ரமங்களின் ஸம்பாடமிருப்பதைக் கொண்டு! எஞ்ஜியிருப்பதைக்காணும் முறையில் முனிசப்தத்தால் ஸன்னியாஸாஸ்ரமம் கிரஹிக்கப்படுகிறது. ஸன்னியாஸாஸ்ரமமானது ச்ஞானத்தைப் ப்ரதானமாகக்கொண்டதாகவு மிருக்கிறது. ஆகவே பால்யம் பாண்டித்யம் இவற்றை யபேக்ஷித்து ச்ஞானாதிகசயருபமான மூன்றாவதான இந்த மௌனமானது (நிதித்யாஸனமானது) விதிக்கப்படுகிறது. (“பால்யேன திஷ்டாடேஸேத்” என்றதால்) பால்யத்திலேயேதான் விதியின் முடிவேற்படுகிறது என்றாலோ அவ்விதமாயினுங்கூட முனியாக விருத்தலானது அபூர்வமாக (வேறுப்ரமாணத்தால் கிடைக்காததாக) இருப்பதால் முனியாக இருக்கவேண்டும் என அதற்கே விதேயத்வமானது ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறது. (“மௌனம்ச நிர்வித்ய” என்றதால்) நிர்ஸயமாக அடையவேண்டியதாக விருத்தல் சொல்லியிருப்பதைக்கொண்டு பால்யம் பாண்டித்யம் இவற்றுக்குப் போல மௌனத்துக்கு விதேயத்வமானது ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறது. (ஸூத்திரத்திலுள்ள) தத்வத்: என்றதற்கு வித்யையுள்ள ஸன்னியாவியுக்கு என்று பொருள். வித்யையுள்ளஸன்னியாவியுக்கு என எவ்விதம் கிடைக்கிறது எனின்? “ஆத்மாவை யறிந்து புத்திராதி ஏஷணைகளினின்றும் விடுபட்டவனாய் பிஷ்ணாடனத்தைச் செய்கின்றனர்” என்றதால் ஸன்னியாவியைச் சொல்லத்தொடங்கி யிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—வித்யையுள்ளவனாக விருத்தல் இருக்குங்கால் அதில் ஒரு அதிகசயமும் தானே கிடைத்துவிடக்கூடும். இவ்விதமிருக்க மௌனவிதியினால் யாது பயன் எனின்?

உத்தரம்—இதற்கு வேண்டியே ஸூத்திரத்தில் “பக்ஷண” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது. அதா

नैष विधिरिति । विध्यादिवत् । यथा—‘दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत’ इत्येवजातीयके विध्यादौ सहकारित्वेनाद्यन्वाधानादिकमङ्गजातं विधीयते । एवमविधिप्रधानेऽप्यस्मिन्विद्यावाक्ये सौतविधिरित्यर्थः ॥ ४७ ॥

एवं ब्रह्मादिविशिष्टे कैवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दाग्ये गृहिणोपसंहारः ‘अभिसमावृत्य कुटुम्बे’ (छा० ८। १५। १) इत्यत्र । तेन ह्युपसंहरंस्तद्विषयमादरं दर्शयतीति । अत उत्तरं पठति—

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥

तुशब्दो विशेषणार्थः । कृत्स्नभावोऽस्य विशेष्यते । बहुलायासानि हि बह्व्याश्रम-

வது:—எந்தப் பக்ஷத்தில் பேதக்ஞானம் வலுவாக விருப்பதுபற்றி மௌனம் ப்ராப்தமாகவாவதில்லையோ அந்தப் பக்ஷத்தில் மௌனத்தை விதிக்க வேண்டியே என்றும். * வித்யாதீபோலவாம். “ஸ்வர்க்கத்தில் ஆசையுள்ளவன் தர்சபூர்ண மாஸங்களால் யஜிக்கவேண்டும்” என்ற இம்மாதிரியான விதியின் ஆதியில் ஸஹ காரியாக இருப்பதுபற்றி அக்னியின் அந்வாதானம் முதலிய அங்கஸமுஹமானது விதிக்கப்படுவது போலவாம். இவ்விதமே விதியை ப்ரதானமாகக் கொள்ளாவிடினுங்கூட இந்த வாக்கியத்தில் மௌனமானது விதிக்கப்படுகிறது என்பதுபொருள்.

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—இவ்விதம் பால்யாதிகளுடன் கூடின ஸன்யாஸாஸ்ரமமானது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுவதாக இருக்கும் பொழுது சாந்தோக்கியத்தில் “ஆசாரிய குலத்தினின்றும் திரும்பிவந்து குடும்பத்திலிருக்கவேண்டும்” என கிருஹஸ்தனுடன் முடிவு செய்தது யாது காரணம் பற்றி எனின்? கிருஹஸ்தனுடன் முடிவு பெறும் வேதமானது கிருஹஸ்தன் விஷயத்தில் தனக்குள்ள ஆதரவைத் தெரிவிப்பதற்கன்றோ எனின்? இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லவேண்டி மேல் ஸூத்திரம் படிக்கப்படுகிறது—

(ஸூ) கிருத்ஸ்னபாவாத்து கிருஹிண உபஸம்ஹார: ()

(ப-ரை) க்ரூத்ஸ்னபாவாத்து (கிருத்ஸ்னபாவாத்து) வெகு ஆயாஸத்துடன் செய்ய வேண்டிய யாகாதிகர்மங்களுள்ளதா யிருப்பதுபற்றியும், வேறு ஆஸ்ரமத்துக்குரிய அஹிம்ஸை இந்திரியஜயம் இவையுள்ளதா யிருப்பதுபற்றியுமே **गृहिणा** (கிருஹிண)=கிருஹஸ்தனுடன் **उपसंहारः** (உபஸம்ஹார:)=முடிவானது செய்யப்பட்டது. (48) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தமானது வேறு ஆஸ்ரமத்தைக் காட்டிலும் இந்த ஆஸ்ரமத்தை பிரித்துக் காட்டுகிறது. இந்த ஆஸ்ரமத்துக்கு கிருத்ஸ்னபாவமானது விசேஷித்துச் சொல்லப்படுகிறது. வெகு ஆயாஸ

* ப்ரதானம் தொடங்கி அங்கத்தை முடிவாகக் கொண்டது விதி எனப்படும். அதில் ப்ரதானமான யாகமானது விதியின் ஆதிராகவும், அங்கமானது விதியின் அந்தமாகவும் கொள்ளப்படுகிறது.

कर्माणि यज्ञादीनि तं प्रति कर्तव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरकर्माणि च यथासंभवमहिंसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यन्ते । तस्माद्गृहमेधिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥ ४८ ॥

मौनवदितरेषामप्युपदेशात् ॥ ४९ ॥

யதா மௌந் காஹ்ஸ்த்யம் சைதாபாஸ்ரமௌ ஸ்ருதிமந்தாவேவமிதராவிபி வானப்ரஸ்த்யுருகலவாஸௌ ।
 दर्शिता हि पुरस्ताच्छ्रुतिः—‘तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयः’ (ஐா
 २।२३।१) इत्याद्या । तस्माच्चतुर्णामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्तुल्यवद्विकल्पसमुच्चया-
 भ्यां प्रतिपत्तिः । इतरेषामिति द्वयोराश्रमयोर्वहुवचनं वृत्तिभेदापेक्षयाऽनुष्ठातृभेदापेक्षया
 वेति द्रष्टव्यम् ॥ ४९ ॥

१५ अनाविष्काराधिकरणम् । सू० ५०

अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ॥ ५० ॥

முள்ள யாகம் முதலிய வெகு ஆஸ்ரமகர்மங்கள் அந்தக் கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்தைக் குறித்து செய்யவேண்டுமெனவாக உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அவ்றிம்ஸை, இந்திரியஜயம் முதலிய வேறு ஆஸ்ரமகர்மங்களும் அவருக்குச் செய்யவேண்டுமென வாக விருக்கின்றன. ஆனதுபற்றியே கிருஹஸ்தனுடன் உபஸம்ஹாரம் செய்தது விரோதப்படமாட்டாது. (48) (எ-று)

(ஸ-ஞ) மௌனவத் இதரேஷாமபி உபதேசாத் (49)

(ப-ரை) மௌனவத் (மௌனவத்)=ஸன்னியாஸம், கார்ஹஸ்த்யம் என்ற இரண்டு ஆஸ்ரமங்கள் போல, இதரேஷாமபி (இதரேஷாமபி)=வேறு ஆஸ்ரமங்களுக்கும் 34-
 देशात् (உடதேசாத்)=உபதேசமானது சுருதியில் காணவும்படுகிறது. (49)

பாஷ்யம்.—மௌனம், கார்ஹஸ்த்யம் என்ற இந்த இரண்டு ஆஸ்ரமங்களும் சுருதியில் எவ்விதம் கூறப்படுகின்றனவோ இவ்விதமே வானப்ரஸ்தம், குருகுலம் (ப்ரம்ஹசர்யம்) என்ற ஆஸ்ரமங்களுமாகும். “தபஸ்ஸே இரண்டாவதாகும். ப்ரம்ஹசாரி ஆசாரியகுலவாலீ மூன்றாவதாகும்” என்றதாதியான சுருதியும் முன்னர் காண்பிக்கப்பட்டதன்றோ? ஆகவே நான்கு ஆஸ்ரமங்களுக்கும் உபதேசம் பொதுவாக விருப்பதால் துல்யமாகவே விகல்பமாகவும் ஸமுச்சயமாகவும் அவற்றின்ப்ராப்தி ஏற்படுகிறது. ஸ-ஞத்திரத்தில் இதரேஷாம் என இரண்டு ஆஸ்ரமங்களுக்கு பஹுவசனம் (பன்மை) சொன்னதானது அவற்றின்விருத்திபேதத்தை யொட்டியோ, அவற்றை யனுவஷ்டிப்பவரின் பேதத்தை யொட்டியோ சொல்லப்பட்டதெனக் கண்டுகொள்ள வேண்டும். (49) (எ-று)

பதினான்காவது ஸஹகார்யந்தரலித்யதீகரணம் முற்றிற்று

அனாவிஷ்காராதிகரணம் 15.

(ஸ-ஞ) அநாவிஷ்குர்வன் அன்வயாத் (50)

(ப-ரை) அநாவிஷ்குர்வன் (அனாவிஷ்குர்வன்)=சுஞானம் அத்யயனம் தார்மி

बालं वयः कामचारो धीशुद्धिर्वा प्रसिद्धिः । वयस्तस्याविधेयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ॥ १ ॥

मनस्योपयुक्तत्वाद्भावशुद्धिविवक्षिता । अत्यन्तानुपयोगित्वाद्विरुद्धत्वाच्च न द्वयम् ॥ २ ॥

‘तस्माद्वाह्यः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्’ (बृ० ३।५।१) इति बा-
ह्यमनुष्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति बालभावस्य
वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वाद्यथोपपादं मूत्रपुरीषत्वादिबालचरितमन्तर्गता
वा भावविशुद्धिरप्ररूढेन्द्रियत्वं दम्भदर्पादिरहितत्वं वा बाल्यं स्यादिति संशयः । किं ता-
दात्प्राप्तं कामचारवादभक्षणता यथोपपादमूत्रपुरीषत्वं च प्रसिद्धतरं लोके बाल्यमिति
तदग्रहणं युक्तम् । ननु पतितत्वादिदोषप्राप्तेन युक्तं कामचारताद्याश्रयणम् । न । विद्यावतः

கத்வம் முதலியவற்றால் தன்னை ப்ரகடனப்படுத்திக் கொள்ளாதவனாக இருக்க
வேண்டும். **अन्वयात्** (அன்வயாத்)=இவ்விதம் பொருள் கொண்டால் தான் வாக்கி
யத்துக்குத் தொடர்ந்த பொருள் ஏற்படும். (50) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) சுருதியில் “பால்யேந திஷ்டாஸேத்” என்றதால் சொல்லப்படும்
பால்யமானது இளைமையதைச் சொல்லுகிறதாய் காமசாரத்தை (இஷ்டப்படி
நடத்தலை) ச் சொல்லுகிறதா? அல்லது சித்தத்தின் தெளிவைச் சொல்லுகிறதா?
என்பது ஸந்தேஹம். ப்ரஸித்தியைக் கொண்டு பால்யம் என்பது வயோவிசே
ஷத்தையே நான் சொல்லும். அந்த வயோவிசேஷமானது விதிக்கவேண்டுமதாக
இல்லாதபடியால் காமசாரமானது (இஷ்டப்படி நடத்தலானது) விதேயமாக வாகு
மே யொழிய பிறவொன்றுமாகாது என்பது பூர்வபக்தம். மனனத்துக்கு உப
யோகப்படுவதுபற்றி சித்த சுத்தியானது சொல்ல விரும்பப்பட்டது. முற்றிலும்
உபயோகப்படாதிருப்பது பற்றியும், விருத்தப் படுவதுபற்றியும், வயோவிசேஷ
மும், காமசாரமும் பால்ய என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படமாட்டாது. என்பது
ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஆனதுபற்றி ப்ரம்ஹணன் பாண்டித்யத்தை யடைந்து பால்
யத்துடன் இருக்க விரும்பவேண்டும்” என்றதால் பால்யமானது அனுஷ்டேயமா
கச் சொல்லப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் **बाल्यम्** (பால்யம்)=என்பதற்கு பாலனு
டையதன்மையோ கர்மமோ, பால்யம் எனப்படும் என்பதாய் பால=என்ற சப்தத்
தின் மேல் ய என்ற தத்தித ப்ரத்யயம் வைக்கும் பொழுது பால்ய சப்தமேற்படுவ
திலிருந்து பால்ய என்றதால் பாலபாவமான வயோவிசேஷமானது (இளைமைப்
பருவமானது) இச்சையினால் ஸம்பாதிக்க முடியாதிருப்பது பற்றி தனது இஷ்
டப்படி மூர்த்திரபுரீஷாதிகளை விடுதலாகிற பாலனுடைய சரித்திரம் சொல்லப்படு
கிறதா? அல்லது அப்பாலனின் உள்ளிருக்கின்ற சித்தசுத்தியும், இந்திரியங்களுக்கு
விஷயப்பற்றில்லாமையும், தம்பம் தர்ப்பம் முதலியன அற்றிருத்தலும் ஆகிற தாம்
விசேஷம் சொல்லப்படுகிறதா? என ஸம்சய முதயமாகிறது, முதலில் கிடைப்பது
யாதென்னில் இஷ்டப்படி நடத்தல் இஷ்டப்படி பேசல் இஷ்டப்படி பசுஷித்தல்
என்ன, இஷ்டப்படி மூர்த்திர புரீஷாதிகளை விடுதல் என்ன இவைபுள்ளதாயிருத்தல்

संन्यासिनो वचनसामर्थ्याद्दोषनिवृत्तेः पशुहिंसादिष्विवेति । एवं प्राप्तेऽभिधीयते । न ।
 वचनस्य गत्यन्तरसंभवात् । अविरोधे ह्यन्यस्मिन्वाह्यशब्दाभिलष्ये लभ्यमाने न विध्य-
 न्तरव्याघातकल्पना युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधीयते । ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानमिह
 यतीनामनुष्ठेयम् । नच सकलायां बालचर्यायामङ्गीक्रियमाणायां ज्ञानाभ्यासः संभाव्यते ।
 तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्याप्ररूढेन्द्रियत्वादिरिह धार्यमाश्रीयते । तदाह—अना-
 विष्कुर्वन्निति । ज्ञानाध्ययनधार्मिकत्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्द्वाभदर्पादिरहितो भवेत् ।
 यथा बालोऽप्ररूढेन्द्रियतया न परेवामात्मानमाविष्कर्तुमीहते तद्वत् । एवं ह्यस्य वाक्यस्य
 प्रधानोपकार्यथानुगम उपपद्यते । तथाचोक्तं स्मृतिकारैः—‘यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं

பால்யம் என்பதாய் உலகில் பிரஸித்தமாக விருப்பதால் அதைக் கிரஹிப்பது தான் பொருத்த முள்ளதாக வாகிறது.

சங்கை—பதிதத்வம் முதலிய தோஷப்ராப்தி யேற்படுமாதலால் காமசாரதை (இஷ்டப்படி நடத்தல்) முதலியதைக் கிரஹித்தல் பொருத்தமாக வாகாது என்கிறோம் எனின் ?

உத்தரம்.—அவ்விதமில்லை. கிருஹஸ்தனுக்கு வசனத்தைக்கொண்டு யாகத்தில் பசுஹிம்ஸாதிகளில் தோஷம் ஸம்பவிக்காதது போல க்ஞானமுள்ள ஸன்னியாஸிக்கு வசனமிருப்பதைக் கொண்டு தோஷநிமிருத்தி யேற்படலாமென்கிறோம். என இவ்விதம் பூர்வபசுஷம் ப்ராப்தமாகவே வித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. அவ்விதமில்லை. வசனத்துக்கு வேறுகதி ஸம்பவிப்பதாகவே இருக்கிறது. அதாவது:—பால்ய சப்தத்தால் சொல்லப்படக்கூடிய முறண்படாத பொருள் கிடைக்குங்கால் அதை விடுத்து விதியைப் பாதிக்கக்கூடிய வேறு பொருளைக் கல்பிப்பது பொருந்தக் கூடியதன்று. ப்ரதானத்துக்கு உபகாரஞ் செய்யவேண்டி அங்கமானது விதிக்கப்படுகிறது. இவ்விதத்திலோ ஸன்னியாஸிகளுக்கு அனுஷ்டேயமான க்ஞானாப்பாஸமானது ப்ரதானமாக இருக்கிறது. பாலனுடைய நடத்தை முழுதுமே அங்கீகரிக்கப் படுமானால் க்ஞானாப்பாஸம் ஸம்பவிக்கவும் மாட்டாது. ஆகவே விஷயத்தை நோக்கிச் செல்லாத இந்திரியங்களை யுடைத்தா யிருத்தல் முதலிய சித்தத்திலுள்ள அவனது பாவவிசேஷமானது இங்குள்ள பால்யம் என்ற சப்தத்தால் கிரஹிக்கப்படுகிறது. அதையே “அனாவிஷ்ஞர்வன்” என்றதால் சொல்லுகிறார். க்ஞானம், அத்யயனம், தார்மிகத்வம் முதலியவற்றால் தன்னைப் பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ளாதவனாகவும், தம்பம் தர்ப்பம் முதலியனவற்றவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இந்திரியங்கள் விஷயத்தை நோக்கிச் செல்லாதிருத்தல் காரணமாய் பிறர்க்குத் தன்னைப் பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ள பாலன் எவ்விதம் விருப்புவிதிலையோ அவ்விதமே இங்குமாகும். இவ்விதம் பொருள் கொண்டா லன்றோ இந்த வாக்கியத்துக்கு ப்ரதானத்துக்கு உபகாரப்படும் அர்த்தத்தின் தொடர்பு பொருத்தமுள்ளதாகவாகும். அவ்விதமே ஸ்மிருதிக் காரர்களாலும் “எவனை ஒருவன் ளாதுவாக அறியமாட்டானோ, அஸாதுவாகவுமறியாட்டானோ, வித்யை

न बहुश्रुतम् । न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञात-
चरितं चरेत् । अन्धबल्लडवच्चापि सूकवच्च महीं चरेत् ॥ 'अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारः'
इति चैवमादि ॥ ५० ॥

१६ ऐहिकाधिकरणम् । सू० ५१

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ॥ ५१ ॥

इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते । तथाभिसन्धेर्यज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनौ ॥ १ ॥

असति प्रतिबन्धेऽयं ज्ञानं जन्मान्तरेऽप्यथा । श्रवणायेत्यादिशास्त्राद्वामदेवोद्भवादिपि ॥ २ ॥

யற்றவனாகவுமறியமாட்டானே, வெகுவித்தையுள்ளவனாகவுமறியமாட்டானே, நன்
னடத்தையுள்ளவனாகவுமறிய மாட்டானே, கெட்ட நடத்தையுள்ளவனாகவுமறிய
மாட்டானே அவனே ப்ரம்ஹத்தை யறிந்தப்ரம்ஹணனாவான் ” “என்றும் வித்
வான் (ப்ரம்ஹத்தை யறிந்தவன்) மறைந்த தர்மத்தை யாப்ரயித்தவனாக இருந்து
கொண்டு பிறர் அறியமுடியாத முறையில் நடக்கவேண்டும். பொட்டையன் போ
லும், பூடன்போலும், ஊமைபோலும் பூமியில் எஞ்சரிக்கவேண்டும்” என்
றும், “தெளிவான அடையாள மற்றவனாகவும் தெளிவான ஆசரமற்றவனாகவும்
இருக்கவேண்டும்” என்றும் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது. (50)

பத்னைந்தாவது அனுவிக்ஷகாராதிகரணம் முற்றிற்று.

ஐஹிகாதிகரணம் 16.

(ஸூ) ஐஹிகமபி அப்ரஸ்துதப்ரதிபந்தே தத்தர்ஸனாத் (51)

(ப-ரை) வித்யாஃம (வித்யாஜன்ம)=வித்யையினுத்பத்தியானது அபஸ்துதப-
திவ்ந் (அப்ரஸ்துதப்ரதிபந்தே)=வேறுகர்மங்கள் மூலம்தடையேற்படாவிடில் ऐहि-
கமபி (ஐஹிகமபி)=இதேபிறவியிலும் ஏற்படலாம். தத்ர்ஸனாத் (தத்தர்ஸனாத்)=
அவ்விதமே சுருதிஸ்மிருதிகளிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (51) (எ-று)

வையாலிக நியாயமலை.

(க-ரை) க்ஞானமானது நிஸ்சிதமாக இதே பிறவிலேயேதானுண்டாகிறது? அல்லது இப்பிறவியிலாவது மறுபிறவியிலாவது உண்டாகலாம் என விகல்பித்துக் கூறப் படுகின்றதா? என்பது ஸந்தேஹம். இதேபிறவியில் தானுண்டாகிறது என நிஸ்சிதமாகக் கூறப்படுகிறது. ஸாதனாறுஷ்டானஞ் செய்பவனுக்கு அவ்விதமே எண்ணமுமிருக்கக் கூடும். க்ஞானேத்பத்திக்கு ஹேதுவான யாகாதிகள் விவிதி ஸஷ்டாய உண்டுபண்ணினவுடன் தேய்ந்தும் விடுகிறது என்பது பூர்வபகஷம். வேறுகர்மங்கள் மூலம் ப்ரதிபந்தமானது (தடையானது) இல்லாவிடில் இப்பிறவி யிலும், ப்ரதிபந்தமிருக்குமாயின் வேறுபிறவியிலும் க்ஞானமுண்டாகலாம். “கேட் டும் (ப்ரவணாஞ்செய்துங்கூட) சிலர் அறிவதில்லை” என்ற சாஸ்திரவசனமிருப் பதும், அவ்விதமே வாமதேவர் என்பவருக்கு வேறுபிறவியிற் செய்த ஸாதன

‘सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्’ (ब्र० सू० ३।४।२६) इत्यत आरभ्योच्चावघं विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्ध्यन्ती किमिहैव जन्मनि सिद्ध्यत्युत कदाचि-
दमुत्रापीति चिन्त्यते। किं तावत्प्राप्तम्। इहैवेति। किं कारणम्। श्रवणादिपूर्विका हि
विद्या। नच कश्चिदमुत्र मे विद्या जायतामित्यभिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवर्तते। समान एव
तु जन्मनि विद्याजन्माभिसन्धायैतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणैव
विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वाद्विद्यायाः। तस्मादैहिकमेव विद्याजन्मेति। एवं प्राप्ते
वदामः—एहिकं विद्याजन्म भवत्यसति अप्रस्तुतप्रतिबन्ध इति। एतदुक्तं भवति—यदा
प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कश्चिप्रतिबन्धो न क्रियत उपस्थितविपाकेन कर्माक्षरेण सदे-
हैव विद्योत्पद्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्धः क्रियते तदामुत्रेति। उपस्थितविपाकत्वं च
कर्मणो देशकालनिमित्तोपनिपाताद्भवति। यानि कैकर्य कर्मणो विपाचकानि देशकाल-

னுஷ்டானத்தினால் அப்பிறவியிலுண்டாகாமல் தாயின் கர்ப்பத்திலிருக்கும் பொ-
ழுது க்ஞானமுண்டானதாகச் சுருதியில் கூறியிருப்பதும் அதன் காரணமாகும்.
என்பது லித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஸர்வாபேக்ஷாச யக்ஞாதிஸ்ருதே ஸர்வவத்” என்று தொடங்கி
உயர்வுதாழ்வுள்ள வித்யா (க்ஞான) ஸாதனம் சொல்லப்பட்டது. அதன் பலனாக
ஏற்படும் க்ஞானமானது இதேஜன்மத்திலுண்டாகிறதா? அல்லது ஒருஸமயம்
அடுத்தஜன்மத்திலு முண்டாகிறதா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. முதலில் கிடைப்-
பது யாதென்னில்? இப்பிறவியிலேயே என்றும். என்னகாரணம்? ஸர்வணாதிகளை
முன்னிட்டன்றோ வித்யையேற்படுகிறது. ஒருவனும் அடுத்த பிறவியில் எனக்கு
க்ஞானமுண்டாகட்டு மென எண்ணம் கொண்டவனாய் ஸர்வணாதிகளில் ப்ரஹி-
த்திக்கு பாட்டானன்றோ. ஸமானமான பிறவியிலேயே (ஸ்தானுஷ்டானஞ்செய்யும்
பிறவியிலேயே) வித்யாத்பத்தியை விருப்பிக்கொண்டு இந்த ஸாதனங்களில் ப்ர-
ஹித்தி செய்வதாகவன்றோ காணப்படுகிறான். யாகாதிகளும் ஸர்வணாதிகள் வாயி-
லாகவே வித்யையை உண்டுபண்ணுகின்றன. வித்யை ப்ரமானமூலமேற்படுவதே
அதன் காரணமாகும். ஆகவே இதே ஜன்மத்திற்குள் வித்யையின் உத்பத்தியேற்-
படுகிறது. என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே லித்தாந்தத்தைச் சொல்-
லுகிறோம். ப்ரதிபந்த மில்லாவிடில் வித்யையினுத்பத்தியானது இதே பிறவியி-
லுண்டாகிறது என்றும். இதனால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது.
அதாவது:—எதுபோழ்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட வித்யாஸாதனத்துக்கு உபஸ்திதமான
பலனையுடைய வேறுகர்மத்தினால் எவ்விதத் தடையும் செய்யப்படவில்லையோ அது
போழ்து இப்பிறவியிலேயே வித்யையானது உண்டாகிறது. எதுபோழ்து கர்-
மாந்தரத்தினால் தடையானது செய்யப்படுமோ அதுபோழ்து அடுத்த பிறவியிற்குள்
உண்டாகிறது. கர்மத்துக்கு உபஸ்திதவிபாகத்வமானது (ஸமீபந்தல் பலன் தரத்-
தக்க தன்மையானது) தேசம், காலம், நிமித்தம் இவற்றின் சேர்க்கையால் உண்-
டாகிறது. ஒரு கர்மத்தைப் பலன் தரத்தக்கதாகச் செய்யக்கூடிய தேசகால
நிமித்தங்கள் எவையுண்டோ அவைகளேதான் மற்றவற்றுக்கும் எனக்கட்டாயப்

निमित्तानि तान्यैवान्यस्यापीति न नियन्तुं शक्यते । यतो विरुद्धफलान्यपि कर्माणि भवन्ति । शास्त्रमप्यस्य कर्मण इदं फलं भवतीत्येतावति पर्यवसितं न देशकालनिमित्त- विशेषमपि सङ्कीर्तयति । साधनवीर्यविशेषात्त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविर्भवति तत्प्र- तिबद्धा परस्य तिष्ठति ॥

नचाविशेषेण विद्यायामभिसन्धिर्नोत्पद्यत इहामुत्र वा ये विद्या जायतामिति, अभिस- न्धेर्निरङ्कुशत्वात् । श्रवणादिद्वारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रतिबन्धक्षयापेक्षयैवोत्पद्यते । तथाच श्रुतिर्दुर्विधत्वमात्मनो दर्शयति—‘श्रवणायापि बहुमिषो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्रयोऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्रयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः’ (क० २। ७) इति । गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्मभावमिति वदन्ती जन्मान्तरसञ्चितात्साध- नाज्जन्मान्तरे विद्योत्पत्तिं दर्शयति । नहि गर्भस्थस्यैवैहिकं किञ्चित्साधनं संभाव्यते । स्मृतावपि—‘अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति’ (गी० ६। ३७) इत्यर्जुनेन पृथो भगवान्वासुदेवः ‘नहि कल्याणकृत्कश्चिद्गतिं तात गच्छति’ (गी० ६। ४०) इत्यु-

படுத்தமுடியாது. சாஸ்திரமும் இந்தக்கர்மத்துக்கு இந்தப்பலன் உண்டாகிறது எனத்தெரிவிப்பதோடு மட்டும் முடிகிறதே யொழிய (பயனுண்டாகும்) தேசகால நிமித்தங்களையும் சொல்லவில்லை. ஸாதனத்தின் சக்திவிசேஷத்தை யொட்டி இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக்கூடாதபடி ஒன்றுக்குச் சக்தியானது தோன்றலாம். அதனால் தடுக்கப்பட்டதாகப் பிறவற்றின் சக்தியானது(பலன் தராமல்)விற்கலாம். இப்பிறவியிலோ அப்பிறவியிலோ எனக்கு வித்யையுண்டாகட்டும் என்பதாய் வித்யோத்பத்தியில் விசேஷமின்றி ஆசையானது உண்டாகாதென்றும் (கூறமுடியாது)என்? ஆசையானது தடை செய்யமுடியாததாக விருப்பதுபற்றியே என்க. வித்யையானது ஸ்ரவணாதிகள் வாயிலாக உண்டாவதாயினும் கூட ப்ரதிபந்தத் தின் தேயதலை முன்னிட்டே தான் உண்டாகிறது. அவவிதமே ஸ்ருதியுங் கூட ஆத்மா அறிதற்கறிதானது என்பதைத் தெரிவிக்கிறது அதாவது:—“எது பலரால் கேட்பதற்கும்முடியாததோ,பலர் கேட்டினும் எதை அறிகின்றனரில்லையோ,இதை யுபதேசிப்பவர் ஆஸ்சரியமானவர். உபதேசத்தை யடைபவர் ஆஸ்சரியமானவர். நற்கர்மங்களால் தயாராக்கப்பட்டவராய் இதை அறிபவர் ஆஸ்சரியமானவர்” என் றும். கர்ப்பத்தி விருப்பவராகவே உள்ள வாமதேவரானவர் ப்ரம்ஹபாவத்தை யடைந்தார் எனச் சொல்லும் சுருதியானது வேறு ஜன்மத்தில் சேர்த்து வைக்கப் பட்ட ஸாதனத்தினால் வேறு ஜன்மத்தில் வித்யையினுத்பத்தியைக் காண்பித்தி ருக்கிறது. கர்ப்பத்திவிருக்கும் பொழுதே அவர்க்கு ஐஹிகமான ஸாதனம் கொ ஞ்சமும் ஸம்பவிக்கமுடியாதன்றோ? ஸ்மிருதியிலுங் கூட “வேற கிருஷ்ண ! யோகபலனை யடையாதவன் எந்தக் கதியை யடைகிறான்” என அர்ஜுனனால் கேட்கப்பட்ட பகவான் வாஸுதேவன் “அப்பனே! நற்காரியத்தைச் செய்தவன் ஒருவனும் கெட்டகதியை யடையமாட்டான்” என்று சொல்லிப் பிறகு அவனுக் குப் புண்ணியலோக ப்ராப்த்தியையும், பிறகு ஸாதுக்களின் குலத்தில் பிறவியை

क्त्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकप्राप्तिं साधुबुद्धे संभूतिं चाभिधायाऽन्तरम् 'तत्र तं बुद्धिसं-
योगं लभते पौर्वदैहिकम्' (गी० ६। ४३) इत्यादिना 'अनेकजन्मसंसिद्धयततो याति
परां गतिम्' (गी० ६। ४५) इत्यन्तेनैतदेव दर्शयति । तस्मादैहिकमाधुमिकं वा विद्या-
जन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम् ॥ ५१ ॥

१७ मुक्तिकलानियमाधिकरणम् । सू० ५२

एवं मुक्तिकलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः ॥ ५२ ॥

मुक्तिः सातिशया नोवा फलत्वाद्दल्लोकदत् । स्वर्गद्वय नृभेदेन मुक्तिः सातिशयेव हि ॥ १ ॥

ब्रह्मैवमुक्तिर्न ब्रह्म क्वचित्सातिशयं श्रुतम् । अत एकविधा मुक्तिः वेधसो मनुजस्य वा ॥ २ ॥

யும் சொல்லிப் பிறகு “அங்கு அவன் முன்தேஹத்தில் கிடைத்த அந்த க்ஞான
ஸம்யோகத்தையடைகருன்” என்றது முதல் “அனேகம் ஜன்மங்களில் ஸம்வரித்
தையை யடைந்தவனாய் அதனின்றும் மேலான கதியை யடைகருன்” என்றது முடி
யவுள்ள வுபதேசத்தினால் இதையே காண்பித்து மிருக்கிறார். ஆகவே ப்ரதிபந்தம்
தேய்வதை முன்னிட்டு வித்யையினுத்பத்தியானது இப்பிறவியிலோ வேறு பிறவி
யிலோ ஏற்படுகிறது என்பது வித்திக்கிறது. (51) (எ-று)

பதினாறாவது ஐஹிகாதிகாரணம் முற்றிற்று.

முக்திபலாநியமாதிஶரணம் 17.

(ஸ-ஞ) ஏவம் முக்திபலாநியம: ததவஸ்தாவதிருதே:
ததவஸ்தாவதிருதே: (52)

(ப-ரை) எவம் (ஏவம்)= முழுசுத்வக்கு வித்யாநுபமான பலனில் ஐஹிகத்
வம் ஆமுஷ்மிகத்வம் இவற்றால் செய்யப்பட்ட விசேஷநியமமானது போல, முக்தி-
கலானியம: (முக்திபலாநியமம்)=முக்திருபமான பலனிலும் இதுபோன்ற நியமம்
ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்? ததவஸ்தாவதிருதே: (ததவஸ்தாவதிருதே:)=முக்தி அவ
ஸ்தையை ஒரேருபமுள்ளதாக எல்லாவேதாந்தங்களிலும் உறுதிபடுத்தியிருப்பதே
அதன் காரணமாகும். ததவஸ்தாவதிருதே: (ததவஸ்தாவதிருதே:)=என்றமறுபடியும்
சொன்னது பாதத்தின் முடிவைக்காட்டுகிறது. (52) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாவை.

(க-ரை) முக்தியானது யாதானுமொரு அதிஸயத்துடன் (உயர்வு தாழ்வு
டன்) கூடினதா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். பலனாக விருப்பது
பற்றி ப்ரம்ஹலோகம் போலும், ஸ்வர்க்கம்போலும், மனுஷ்யபேதத்தை யொட்டி
முக்தியானது ஸாதீஸயமாகவே(உயர்வுதாழ்வுடன் கூடினதாகவே) தானாகும் என்
பது பூர்வபக்சம். ப்ரம்ஹமேதான் முக்தியாகும். ப்ரம்ஹமானது ஸாதீஸய
மாக(உயர்வு தாழ்வுடன் கூடினதாக) ஓரிடத்திலும் சுருதியில் சொல்லப்படவில்லை.
ஆகவே மனுஷ்யனுக்காகட்டும் ப்ரம்ஹதேவனுக்காகட்டும் முக்தியானது ஒரே
விதமாகவே தானாகும் என்பது வித்தாந்தம். (எ-று)

यथा मुमुक्षोर्विद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीर्यविशेषाद्विद्यालक्षणे फल ऐहिका-
मुष्मिकफलत्वकृतो विशेषप्रतिनियमो दृष्टः । एवं मुक्तिलक्षणेऽप्युत्कर्षापर्यकृतः कश्चि-
द्विशेषप्रतिनियमः स्यादित्याशङ्क्याह—एवं मुक्तिफलानियम इति । न खलु मुक्तिफले
कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कितव्यः । कुतः—तदवस्थावधृतेः । मुक्त्यवस्था हि
सर्ववेदान्तेष्वेकरूपैवावधार्यते । ब्रह्मैव हि मुक्त्यवस्था नच ब्रह्मणोऽनेकाकारयोगोऽस्ति ।
एकलिङ्गत्वावधारणात् ‘अस्थूलमन्त्रु’ (बृ० ३।८।८), ‘स एष नेति नेत्यात्मा’ (बृ०
३।९।२६), ‘यत्र नान्यत्पश्यति’ (छा० ७।२४।१), ‘ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्’
(मुण्ड० २।२।११), ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ (बृ० २।४।६), ‘स वा एष महानज
आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म’ (बृ० ४।४।२५), ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन
कं पश्येत्’ (बृ० ४।५।१५) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अपिच विद्यासाधनं स्ववीर्यविशेषा-
त्स्वफल एव विद्यायां कश्चिदतिशयमासञ्जयेन्न विद्याफले मुक्तौ । तद्व्यसाध्यं नियसिद्ध-

பாஷ்யம்.— வித்யைக்குரிய ஸாதனத்தை அவலம்பித்திருக்கிற முமுக்ஷு-
வுக்கு ஸாதனத்தினுடைய வீரியவிசேஷத்தை முன்னிட்டு வித்யாரூபமான பல-
னில் ஐஹிகாமுஷ்மிகபலனாக இருத்தல் மூலமேற்பட்ட விசேஷநியமமானது எவ்-
விதம் காணப்பட்டதோ இவ்விதம் முக்திருப்பதிலும் உத்கர்ஷாபகர்ஷத்தால் (உய-
ர்வு தாழ்வு களால்) செய்யப்பட்ட ஒருவிசேஷ நியமிருக்கலாம் என ஆசங்கித்து
“எவம் முக்திபாலநியமः” என்ற ஸூத்திரத்தைச் சொல்லுகிறார். முக்திருப்பமான
பலனில் இம்மாதிரியான விசேஷநியமம் ஒன்றும் ஆசங்கிக்க இடமில்லையன்றோ.
ஏன்? “ததவஸ்தாவதிருதே” முக்தியவஸ்தையோ வெனில் எல்லாவேதாந்தங்களி-
லும் ஏரூபமுள்ளதாகவே நிர்த்தாரணஞ் செய்யப்படுகிறது. ப்ரம்ஹமேயன்றோ
முக்தியவஸ்தையாகிறது. ப்ரம்ஹத்துக்கு அனேக ஆகாரத்துடன் (ஸ்வரூபத்-
துடன்) சேர்க்கையானது கிடையாதன்றோ. ஏகரூபமுள்ளதாகவே நிர்த்தாரணஞ்
செய்யப்பட்டுமிருக்கிறது. “ஸ்தூலமாகவில்லாதது அணுவாக இல்லாதது” என்-
றும், “இதன்றிதன்றெனச் சேஷித்த அந்த இந்த ஆத்மா” என்றும், “என்னிலை-
யில் வேறாக வொன்றையும் பார்க்குநிலையோ” என்றும், “அமிருத ஸ்வரூப-
மான இந்த ப்ரம்ஹமே முன்னும்” என்றும், “இந்த ஆத்மாவே இவை யாவுமா-
கும்” என்றும், “அதே இந்த ஆத்மா மஹானும் அஜனும் அஜரனும் அமிருத-
னும் அமரனும் அபயனும் ப்ரம்ஹமுமாகும்” என்றும், “என்னிலையில் இவனு-
க்கு எல்லாம் ஆத்மாவாகவே ஆகுமோ அந்நிலையில் எதைக் கொண்டு எதைப்
பார்க்கக்கூடும்” என்றுமாதிரிய சுருதிகளிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

மேலும் வித்யையின் ஸாதனமானது தனது சக்திவிசேஷத்தால் தனது பல-
னான வித்யையில் மட்டும் ஒரு அதிசயத்தை உண்டுபண்ணுமே யொழிய வித்யை-
யின் பலனான முக்தியில் உண்டுபண்ணமாட்டாது. அந்த வித்யையின் பலன்
ஒரு ஸாதனத்தினால் ஸாத்யமன்றென்றும் நித்யஸித்தஸ்வபாவமாகவே உள்ள
தென்றும் வித்யையினால் அடையப்படுகிறதென்றும் அடிக்கடி சொல்லி யிருக்கின்-
றோ மன்றோ. அந்த வித்யையிலுங் கூட உயர்வு தாழ்வு ரூபமான அதிசயமா

स्वभावमेव विद्याधिगम्यत इत्यसकृदवादिष्म । नच तस्यामप्युत्कर्षनिकर्षात्मकोऽतिशय उपपद्यते निकृष्टाया विद्यात्वाभावादुक्त्यैव हि विद्या भवति । तस्मात्तस्यां चिराचिरोत्पत्तिरूपोऽतिशयो भवन्भवेत् । ननु मुक्तौ कश्चिदतिशयसंभवोऽस्ति । विद्याभेदाभावादपि तत्फलभेदनियमाभावः कर्मफलवत् । नहि मुक्तिसाधनभूताया विद्यायाः कर्मणामिव भेदोऽस्तीति । सगुणासु तु विद्यासु—‘मनोमयः प्राणशरीरः’ (छा० ३।१४।२) इत्याद्यासु गुणावापोद्वापवशाद्भेदोपपत्तौ सत्यामुपपद्यते यथास्त्वं फलभेदनियमः कर्मफलवत् । तथाच लिङ्गदर्शनम्—‘तं यथा यथोपासते तदेव भवति’ इति । नैवं निर्गुणायां विद्यायां गुणाभावत् । तथाच स्मृतिः—‘नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्’ इति । तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेरिति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति ॥ ५२ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये

तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥

तृतीयाध्यायश्च समाप्तः ॥

னது பொருந்தமாட்டாது. தாழ்வுள்ளது வித்யையாகவாகாதாகையால் உயர்வுள்ளதேயன்றோ வித்யையாகவாகிறது. ஆகவே அந்த வித்யையில் விளம்பித்து உண்டாகுதல் சீக்கிரமுண்டாகுதல் ரூபமான அதிசயம்வேண்டுமானால் ஸம்பவிக்கலாம். முக்தியிலோ ஒருவித அதிசயமும் ஸம்பவிப்பதற்கில்லை. வித்யையில் பேதமில்லாதிருப்பதைக் கொண்டும் அதன் பலனில் பேதரியமம் கிடையாது. கர்மபலன் போலவாம். முக்திக்கு ஸாதனமாகவான வித்யைக்குக் கர்மங்களுக்குப் போல பேதமானது இல்லை யன்றோ. “மனோமய: ப்ராணசரீர:” என்றதாதி ஸகுணங்களான வித்யைகளிலோ வெனில் குணங்களைச் சேர்த்தல் விலக்குதல் இவைமூலம் பேதமானது பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும்கால் அதற்குத் தக்கபடி பலனுடைய பேதமும் நியமாக ஸம்பவிக்கலாம். கர்மத்தின் பலன் போலவாம். அவ்விதமே சுருதியில் “அதை எவ்வித முபாலிச்சின்றனரோ அவ்விதமாகவே ஆகின்றனர்” என விங்கதரிசனமு மிருக்கிறது. நிர்க்குணவித்யையில் இவ்விதம் ஸம்பவிக்காது. குணமில்லாதிருப்பதாலென்க. அவ்விதமே ஸ்மிருதியும் “நிர்க்குண ப்ரம்ஹத்தை யறிந்தவர்க்கு அதிகமான (உயர்வு தாழ்வுள்ளது) மார்க்கமானது கிடையாதன்றோ. குணமிருந்தாலன்றோ துல்லியமாக இல்லாதிருத்தலைச் சொல்லுகின்றனர்” எனக் கூறுகிறது. ஸூத்திரத்தில் ‘ததவஸ்தாவதிருதே:’, ‘ததவஸ்தாவதிருதே:’ என்ற பதத்தை இரண்டுதடவை கூறினது அத்தியாத்தின் முடிவைத் தெரிவிக்கிறது. (52) (எ-று)

பதினேழாவது முக்திபலாநியமாதிகாரணம் முற்றிற்று.

இவ்விதம் பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசாரியர்களான ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத்பூஜ்யபாதர் அவர்களின் கிருதியான சாரீரகமீமாம்ஸாபாஷ்யத்தில் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின்

நான்காவது பாதம் முற்றிற்று.

மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

तृतीयाध्यायस्थसूत्राणामकारादिकम्: ॥

पुटम्.

<p>अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यत- झावाभ्यमौपसदवत्तदुक्तम् ... 224</p> <p>अग्रादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् 8</p> <p>अङ्गाववद्धास्तु न शाखास्तु हि प्रतिवेदम् 290</p> <p>अङ्गेषु यथाश्रयभावः ... 295</p> <p>अत एवाच्चाद्वीन्धनाद्यनपेक्षा ... 335</p> <p>अत एवचोपमासूर्यकादिवत् ... 87</p> <p>अतः प्रबोधोऽस्मात् ... 70</p> <p>अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ... 353</p> <p>अतिदेशाच्च ... 264</p> <p>अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ... 109</p> <p>अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ... 308</p> <p>अध्ययनमात्रवतः ... 313</p> <p>अनभिभवं च दर्शयति ... 350</p> <p>अनाविष्णुर्वज्रव्यात् ... 267</p> <p>अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दा- नुमानाभ्याम् ... 215</p> <p>अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ... 29</p> <p>अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्व- दृष्टश्च तदुक्तम् ... 268</p> <p>अनुप्रेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ... 321</p> <p>अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ... 121</p> <p>अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः ... 350</p> <p>अन्तराभूतग्रामवत्स्वात्मनः ... 231</p> <p>अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् 144</p> <p>अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदे- शान्तरवत् ... 233</p> <p>अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलाषात् ... 43</p> <p>अन्यथादिति चेत्स्यादवधारणात् ... 171</p> <p>अपिच सप्त ... 32</p> <p>अपिच स्मर्यते ... 345</p> <p>अपिच स्मर्यते ... 351</p>	<p>अपिचैवमेके ... 83</p> <p>अपिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् 107</p> <p>अवाधाच्च ... 344</p> <p>अभ्युवदग्रहणात् न तथात्वम् ... 88</p> <p>अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ... 83</p> <p>अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ... 45</p> <p>अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादि कारिणं प्रतीतेः ... 12</p> <p>असार्थत्रिकी ... 311</p> <p style="text-align: center;">आ.</p> <p>आचारदर्शनात् ... 305</p> <p>आत्मगृहीतिरितर्यदुत्तरात् ... 168</p> <p>आत्मशब्दाच्च ... 167</p> <p>आदरादलोपः ... 244</p> <p>आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ... 165</p> <p>आनन्दादयः प्रधानस्य ... 161</p> <p>आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ... 27</p> <p>आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिकीयते ... 360</p> <p>आह च तन्मात्रम् ... 86</p> <p style="text-align: center;">इ.</p> <p>इतरे त्वर्थसामान्यात् ... 164</p> <p>इयदामननात् ... 229</p> <p style="text-align: center;">उ.</p> <p>उपपत्तेश्च ... 120</p> <p>उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलोकवत्. 214</p> <p>उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्. 356</p> <p>उपमर्दं च ... 315</p> <p>उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्स- माने च ... 142</p> <p>उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ... 247</p> <p>उभयव्यपदेशात्तद्वहि कृण्डलवत् ... 109</p> <p style="text-align: center;">ऊ.</p> <p>ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्दे हि ... 315</p>
---	--

	पुटम्.
ए.	
एक आत्मनः शरीरे भावात् ...	274
एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाव- धृतेस्तदवस्थावधृतेः ...	373
ऐ.	
पेहिकमन्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ...	370
क.	
कामकारेण चैके ...	314
कामादीतरत्र तत्रचायतनादिभ्यः ...	241
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न- वा पूर्वहेत्वभावात् ...	294
कार्याख्यानादपूर्वम् ...	176
कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ...	17
कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ...	366
ग.	
गतेरर्थवस्त्वमुभयथाऽन्यथा हि वि- रोधः ...	213
गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ...	297
च.	
चरणादितिचेन्नोपलक्षणार्थेति का- र्णाजिनिः ...	26
छ.	
छन्दत उभयाविरोधात् ...	212
त.	
तच्छ्रुतेः ...	306
तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः ...	33
तथाचैकवाक्यतोपबन्धात् ...	334
तथान्यप्रतिषेधात् ...	120
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्व- क्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ...	2
तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ...	61
तदव्यक्तमाह हि ...	106

	पुटम्.
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रूपाभावेभ्यः ...	353
तद्वतो विधानात् ...	306
तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्य- प्रतिबन्धः फलम् ...	249
तुल्यं तु दर्शनम् ...	310
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ...	38
ऽयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ...	6
द.	
दर्शनाच्च ...	37
" " ...	90
" " ...	265
" " ...	300
दर्शयति च ...	140
" " ...	188
दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ...	86
देहयोगाद्वा सोऽपि ...	59
ध.	
धर्म जैमिनिरत एव ...	125
न.	
नचाधिकारिकमपि पतनानुमाना- त्तदयोगात् ...	355
न तृतीये तथोपलब्धेः ...	36
नभेदादितिचेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ...	81
नवा तत्सहभावाश्रुतेः ...	298
नवा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वा- दिवत् ...	146
नवा विशेषात् ...	186
न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः ...	271
न स्थानतोपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ...	79
नातिचिरेण विशेषात् ...	41

	पुटम्.		पुटम्.
नानाशब्दादिभेदात्	... 288	व.	
नाविशेषात्	... 313	वहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च	... 358
नियमाच्च	... 307	बुद्ध्यर्थः पादवत्	... 117
निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च	... 51	भ.	
प.		भाक्तं वानात्मविश्वात्तथाहि दर्शयति.	14
परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदश्चप-		भावशब्दाच्च	... 331
देशेभ्यः	... 112	भूतः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि	
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततोह्य-		दर्शयति	... 285
स्य बन्धविपर्ययो	... 58	भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि	... 136
परामर्शं जैमिनिरचोदनाचापवदति हि	318	म.	
परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वा-		मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः	... 283
स्वनुबन्धः	... 273	मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त-	
पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्.	332	स्वरूपत्वात्	... 52
पुरुषविद्यायामिवचेतरेषामनास्नानात्.	191	मुग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषात्	... 75
पुरुषार्थोत्तशब्दादिति वादरायणः	... 301	मौनवदितरेषामध्युपदेशात्	... 367
पूर्वतु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्	... 126	य.	
पूर्ववद्वा	... 111	यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि-	
पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रिया		काणाम्	... 219
मानसवत्	... 262	योनेः शरीरम्	... 48
प्रकाशवच्चवैयर्थ्यम्	... 85	र.	
प्रकाशादिवच्चवैशेष्यं प्रकाशश्च		रेतस्सिग्योगोऽथ	... 47
कर्मण्यभ्यासात्	... 108	ल.	
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्	... 110	लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि वलीयस्तदपि	... 260
प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो		व.	
ब्रवीति च भूयः	... 100	विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्	... 291
प्रतिषेधश्च	... 112	विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्	... 33
प्रथमेऽश्रवणादितिचेन्न ता एव		विद्यैव तु निर्धारणात्	... 265
ह्युपपत्तेः	... 9	विधिर्वा धारणवत्	... 323
प्रदानवदेव तदुक्तम्	... 254	विभागश्शतवत्	... 311
प्राणगतेश्च	... 7	विशेषानुग्रहश्च	... 352
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपत्रयाप द-		विहितत्वाच्च श्रमकर्मापि	... 346
यौ हि भेदे	... 162	वृद्धिर्ह्यसमाप्तवमन्तर्भावा दुभय-	
फ.		सानञ्जस्यादेवम्	... 89
फलमत्र उपपत्तेः	... 122	देवाद्यर्थभेदात्	... 194

புடம்.	புடம்.
வ்யதிரேகஸ்தஜ்ஜாபாபாவிதவாந்நூல- வ்ஹிவத் ... 277	ஸர்வவேதாந்நத்ப்ரஸ்யய் ஑ோடநா஑விலேஷாத் . 130
வ்யதிகாரோ விஸிஷந்திஹீதரவத் ... 235	ஸர்வானுமதிஸ்த்ர ப்ராணாஸ்யே தஹ்ஸீநாத் . 341
வ்யாஸேஸ்த்ர சமஸ்த்ரஸம் ... 152	ஸர்வாபேக்ஷா ஑ யஜ்ஞாதிஸ்த்ருதேரஸ்வவத் ... 336
ஸ.	ஸர்வாபேதாடந்யத்ரேமே ... 156
ஸவ்஑ஸ்த்ராதோஸகாமகாரே ... 345	ஸஹகாரித்வேந ஑ ... 347
ஸமடமா஑ுபேதஸ்யாத்ததாபி து த- ஹிதேஸ்தவ்஑்஑தயா தேபாமவஸ்யானு- பேயத்வாத் ... 338	ஸஹகார்யந்நதரவித்ரி: பக்ஷேந தூதீயம் த஑்஑தோ வித்யாடிவத் ... 363
ஸிபேஸ்த்ர ... 296	ஸாபாவ்யாபத்திரூபத்தே: ... 39
ஸேபத்வாத்பூரூபார்த்தவாடோ யத்யான்யேபி- தி ஜேமிநி: ... 303	ஸாமான்யாத்தூ ... 116
ஸுதத்வா஑் ... 124	ஸா஑்பராயே தர்த்஑்யாபாவாத்ததா஑்஑்யே ... 210
ஸுதேஸ்த்ர ... 361	ஸு஑ுதத஑ு஑ுத ப்வேதிது வாடரி: ... 28
ஸுத்யாடிவலீயஸ்த்யா஑்஑ ந வா஑: ... 266	ஸூ஑கஸ்த்ர ஹிஸ்த்ருதேரா஑க்ஷநே ஑ த஑்஑ி஑: ... 55
ஸ.	ஸேவ ஹி ஑த்யாடய: ... 237
ஸஜ்ஞாதஸ்தேத்த஑ு஑மஸ்தி து தடபி ... 151	ஸ ப்வது கமாநுஸ்தூதிஸத்யவித்ரிப்ய: 71
ஸய்மநேதவநுபூயேதரேபாமாரோ஑ாவ ரோ- ஑ு த஑்஑திடர்ஸீநாத் ... 31	ஸுததயேஸுநுமதிர்வா ... 314
ஸந்யே ஑ு஑ிரா஑ ஹி ... 49	ஸுதிமா஑முபாடானாடிதி஑ே஑்஑ாபூர்வ- த்வாத் ... 328
ஸமந்வார஑்஑ணாத் ... 306	ஸ்தானவிஸேஷாத்த்ரகாஸாடிவத் ... 119
ஸமான ப்வ஑்஑ாபேதாத் ... 181	ஸ்மரந்தி ஑ ... 32
ஸமா஑ாராத் ... 297	ஸ்மயந்தேஸ்பி஑ லோகே ... 37
ஸம்வந்஑ாடேவமந்ய஑்஑ாபி ... 184	ஸ்வாப்யாஸ்ய ததாத்வேந ஹி ஑மா- ஑ாரேஸு஑ிகாரா஑்஑ ஑வவ஑்஑ தந்நியம: 139
ஸம்ஸ்தூதி஑ு஑்யாப்யா஑ி஑ாத: ... 189	ஸ்வாமிந: ஑லஸ்த்ருதேரித்யா஑்஑ேய: ... 359
ஸர்வதாபி த ப்வோபயலிஜ்ஞாத் ... 349	஑ானு தூபாயநஸத்யடேஷத்வா஑்஑ுஸா- ஑்஑்஑்஑:ஸுத்யுபபானவத்த஑ு஑ம் ... 202

அகாராடிக்ரமஸஸமாத்த: ||

—•••••—

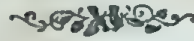
பாரம்ஹஸுத்திர ஑ா஑்஑ரபாஷ்யம்.—(முதலத்தியாயம்.) தேவநாகர ஑ழுத்
஑ில் மூலமும் தமிழுரையுமுள்ளது. களேஸ் ஑ூ. 8. ஆண்டி஑் பேபார் ஑ூ 10.

஑ே இரண்டாவது அத்தியாயம்.—தேவநாகரத்தில் மூலமும் தமிழுரையு
முள்ளது. களேஸ் ஑ூ. 6. ப்஑தர்஑ேட் ஆண்டி஑் பேபார் ஑ூ. 8.

஑ே இரண்டாவது அத்தியாயம்.—கரந்த ஑ழுத்தில் தனியாய் மூலமும் தமி
ழுரையுமுள்ளது. களேஸ் ஑ூ. 6.

நான்காவது அத்தியாயமும் கூடிய஑்஑்஑ரத்தில் வெளிவரும்.

கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட தேவநாகர
லிபியில் மூலத்துடனும் தமிழரையுடனும் கூடின புல்தகங்கள்.

1. பிருஹதஜாதகம்.—இதற்குப் பல
வியாக்கியானங்களுக் கிணங்கவும், நமது
சொந்தமான பல அனுபவங்களுக்கிணங்க
வும் தமிழில் பதவுரை கருத்துரை, விசேஷ
வுரை இவைகளை எழுதி தேவநாகரலிபியில்
மூலத்துடன் வெளியிட்டிருக்கிறோம். சோ
திடத்தை அப்பயலிக்கவிரும்புமுள்ளோரும்,
பலசாஸ்திரத்திற் பழகுகின்றவர்களும் இப்
புல்தகத்தைப் படிப்பது மிகவும்கூடியம்.
டிம்மி 8 பக்க அளவில் சுமார் 750 பக்கங்
களுன்னது. கிலிட்டு எழுத்துடன் உயர்
ந்த காலிகோபைண்டுசெய்தது. கிளேஸ்
ரூ. 8. ரப் ரூ. 7.

2. ஜாதக த்வாதசபாவ பலநிர்ணயம்.—முதற்பாகம். 1ம் பாவம் முதல் 5ம்
பாவம் முடிய. இதில் பராசரஸம்ஹிதை,
ஸாராவளி, பலதிபிகை, ஸர்வார்த்தசந்தா
மணி, ஜாதகதத்துவம் முதலிய கிரந்தங்
களில் ஒவ்வொருபாவ விஷயமாகவும் கூறி
யுள்ள வசனங்கள் யாவையும் தனித்தனியே
எழுதி அவற்றைத் தமிழில் பெயர்த்து வெ
ளியிட்டிருக்கிறோம். கிளேஸ் ரூ. 3-8-0. ரப். ரூ. 3.

3. ஷு. 2ம் பாகம். இதில் 6, 7, 8வது
பாவபலன்கள் முற்கூறியபடி அடங்கியிருக்
கின்றன. இதில் ஸ்திரீ ஜாதகபலனைப் பற்
றித் தனியே விரிவாய் எழுதப்பட்டிருக்
கிறது. கிளேஸ் ரூ. 3-8-0. ரப். ரூ. 3.

4. ஷு. 3ம் பாகம். இதில் 9, 10, 11,
12-வது பாவபலன்கள் முற்கூறியபடி அட
ங்கியிருக்கின்றன. கிளேஸ் ரூ. 3. ரப்
ரூ. 2-8-0.

5. உதேசாபல நிர்ணயம்.—தசை,
புத்தி, அந்தரம், ஸுகுமம், ப்ராணன்
வரையுள்ள அதாவது: ஒவ்வொரு நாழிகை
யிலும் நடக்கும் பலனை இதன் மூலம் நன்
கறிந்துகொள்ளக்கூடும். டிம்மி 1க்கு 8பக்க
அளவில் சுமார் 480 பக்கங்களுன்னது.
கிளேஸ் ரூ. 4. ரப் ரூ. 3-8.

6. பலதிபிகை.—இது ஜாதகபலனைத்
தெளிவாகவும் அனுபவத்துக் கொத்ததாக
வும் விளக்குகின்றது. பலபாகத்தில் இதில்

கூறப்படாத முறைவேறிராதென்று கூசா
மற் கூறலாம். இதன் ஆழ்ந்த கருத்துக்
களைத்தையும் நமது தமிழுரையில் விள
க்கி இருக்கிறோம். கிளேஸ் ரூ. 3-8-0. ரப்
ரூ. 3.

7. சதுனபல நிர்ணயம்.—ஸ்ரீவராஹ
மிஹிராசாரியரால் ப்ருஹதஸம்ஹிதையில்
85-வது முதல் 95-வது முடியவுள்ள 11
அத்தியாயங்களால் உபதேசிக்கப்பட்டது.
கிளேஸ். ரூ. 1-8. ரப். ரூ. 1-4.

8. கோசாபல நிர்ணயம்.—இதில்
கோசரபலன் பார்க்கவேண்டிய முறைகள்
விரிவாய் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அணு12
ஷெஇங்கிலிஷ்டிரான்ஸ்லேஷன். அணு12

9. ஜாதகசந்திரிகை.—இப்புல்தகம்
சோதிட சாஸ்திரமாகிற இரும்புப்பெட்டிக்
குத் திறவுகோலாகும். காகரலிபியில் மூல
மும், எளியதமிழ்நடையில் பதவுரை, கருத்
துரைகளும் 10விதப்பொருத்தம் பார்க்கும்
முறையுமிதிலடங்கியிருக்கின்றன. ரூ. 1.

10. நவக்கிரஹாராதனக் கிராமம்.—
இதில் பூஜாக்கிரமம், மந்திரம், ஸ்தோத்திர
ம், கவசம், அஷ்டோத்தரம், ஆதித்யஹி
ருதயம் இவைகள் தேவநாகரலிபியிலுள்
ளன. மந்திரங்களுக்கு தமிழுரையுள்ளது.
கிளேஸ் ரூ. 1-4-0. ரப் ரூ. 1.

11. மந்திராபரிசுணம்.—விவாஹம், உப
நயனம் முதலிய பூர்வகர்மங்களின் மந்திரங்
கள் தேவநாகரத்திலும், தமிழுரையுமிதில்
அடங்கி யிருக்கின்றன. கிளேஸ் ரூ. 3.
ரப் ரூ. 2-8-0.

12. தைத்திரீ யோபநிஷத்.—இதில்
சிக்ஷாவல்லீ, ஆனந்தவல்லீ, பிரகுவல்லீ.
என்ற மூன்று வல்லிகளுக்கும் ஸ்ரீசங்கர
பாஷ்யத்திற்கிணங்க அர்த்தமும், ஆங்காங்கு
வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளால் எழுதப்பட்ட
விசேஷமான பொருளும் தமிழில் வெளியி
டப் பட்டிருக்கின்றன. தேவநாகரலிபியில்
மூலமுள்ளது. பெதர்வெட் ஆண்டிக்பேபர்
ரூ. 4-0-0. கிளேஸ் காலிகோபைண்டு
ரூ. 3-8-0. சாதாபைண்டு ரூ. 3-0-0.

13. சுவாரஸ்யசிட்தி.—அதேத வேதாந்த ம்ந்ய:
அக்ஷரதூஷ்யான ஸு: மூல்யம் ரூ. 4. ரஹ் 3-0.

கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்,

72, பெரியதெரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

அல்லது—

கஸ்தூரிசங்கவிலாஸ், ருடேசய்யர் தெரு, மாம்பலம், சென்னை.

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीराधाकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॥

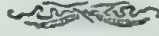
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ॥

चतुर्थः फलाध्यायः ॥

ப்ரம்ஹஸௌத்ர சாங்கர பாஷ்யம்.

நான்காவது பலாத்தியாயம்

தமிழரையுடன்.

இச்சிறந்த உரை

மஹாமஹோபாத்தியாய

வேதாந்தகேஸரி பங்காஹு ப்ரம்ஹஸ்ரீ

கணபதி சாஸ்திரிகள் அவர்களின் முக்கிய சிஷ்யரும்,

வியாகரண வேதாந்த சாஸ்திர பாரங்கதரும், பாகவத

பகவத்கீதோபண்யாஸகரும், சோதிட மந்திர சாஸ்திர வித்வானும்,

‘ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ’ பத்திராதிபருமான

ப்ரம்ஹஸ்ரீ கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் இயற்றிக் தமது “ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ”

அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிட்டு சென்னையில்

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டது.

காபிரைட்.]

1932.

[விலை ரூ 2-8-0]

ஆர்யமதஸம்வர்த்தனீ பிரஸ்,
72, பெரியதேரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

இப்புஸ்தகம் கிடைக்குமிடங்கள்.
கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்,
72, பெரிய தேரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

அல்லது :—

கஸ்தூரி ரங்கவிலாஸ், நடேசய்யர் தேரு, மாம்பலம், சென்னை.

ப்ரம்ஹ ஸௌத்ரா சாங்கரபாஷ்யம்.

நான்காவது அத்தியாயம்.

—•••••—

முகவுரை.

இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஜீவன்முக்தியும், சரீரத்தினின்றும் உபாஸகஜீவன் வெளிக்கிளம்பி உத்தராயணமார்க்கம் வழியாக ஸ்குணப்ரம்ஹத்தை யடையும் முறையும், ப்ரம்ஹலோகமின்னதென்பதும் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மற்றுமுள்ளவிசேஷங்களை அந்தந்தப்பாதங்களிலுள்ள அதிகரணங்களின் அவதாரிகைகளில் எழுதியிருப்பதால் அவ்விடத்தில் அவற்றைக்கண்டுகொள்க.

இதுவரை இம்முறையில் தமிழில் பெயர்த்து வெளியிடப்படாத இந்தச் சாங்கர பாஷ்யத்தைத் தமிழில் பெயர்த்து வெளியிட ஆரம்பித்தபொழுது சுளுவில் இதை முடித்து விடலாமெனநான் எண்ணினதுண்டு. அவ்விதம் எண்ணினதற்கேற்ப இடையிடையே சில மஹான்கள் செய்த பொருளுதவியானது எனக்குச் சற்று ஆறுதலையளித்திருந்தபோதிலும் போகப்போக அகழர் தெரியாமல் இதில் ஏன் இரங்கினோமென இரவுபகலாய் கவலை கொண்டு ஏங்கி இதை முடித்துக் கண்ணால் பார்ப்போமா எனப் பல ஸமயங்களில் பலவிதமான துக்கத்தை யடைந்ததுண்டு. இவ்விதம் நானடைந்த கவலையைப் போக்கி இதைமுடிக்கும்படி அருள்புரிந்த ஸர்வேஸ்வரனும் பக்தபகஷ்பாதிபுமான ஸ்ரீகோபாலனை இடைவிடாது ஸ்துதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

பொதுவாய் உலகில் இதுபோன்ற வேதாந்தசாஸ்திரத்தைப்படித்து அதிலுள்ள விஷயத்தை யறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற ஆவலுள்ள ஜனங்கள் வெகுசிலரே என்பதைச் சொல்ல வேண்டுவதில்லை. அதிலும் படிக்க விரும்புவவர்க்குப் போதியபடி உபதேசிக்கும் குரு கிடைப்பதில்லை. தக்கபடி உபதேசிக்கும் திறமையுடையவர்க்கு அவரது ஸமயம் பார்த்து படிக்கும் சிஷ்யர் கிடைப்பதில்லை. இவ்விதமும் நேர்ந்தாலும் வடமொழியிலுள்ள இந்த பாஷ்யத்தைத் தமது தாய் பாஷையான தமிழில் ஆசிரியர் பாடம் சொன்ன போதிலும் வேறு சாஸ்திர பாண்டித்யமில்லாது வேதாந்த சாஸ்திராப்பாயஸம் செய்பவர்க்கு அவர்செய்யும் உபதேசம் மனதில் நன்கு பதிவதில்லை. அப்பொழுது அவர் தாமறிந்த பாஷையில் பாஷ்யத்தின் கருத்தை வெளியிட்டிருந்தால் தமக்கு மிக்க உபகாரமாக இருக்குமே என எண்ணுவார். அப்படியே எண்ணினர் என்பது எனக்குத் தெரியும். அத்தகைய மஹா ஜனங்களுக்கு இம்மொழிபெயர்ப்பு அவரது இஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடும் என்பதை நான் அதிகம் சொல்லத் தேவையில்லை. மேலும் ஏதோ ஜீவனார்த்தம் பல வழிகளிலும் வேலை செய்யும்படி நேர்ந்த சில ஆஸ்திகர்கள் தமது இஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்துவைக்கக் கூடிய உத்தம குருக்களிருக்க

குமிடம் போய் அவர்களது ஸ்பயத்தை எதிர்பார்த்து வேதாந்த சாஸ்திராப்யாஸம் செய்ய -மனமிருந்தும் போதிய அவகாசமும் ஸவுகரியமு மில்லாமையால் இந்த ஜன்மாவில் சங்கர பாஷ்யத்தின் பொருளை ஸ்தூலமாகவாவது நாம் எப்படி அறிந்துகொள்ளுவது என வெண்ணுகின்றவராய் போதிய ஸாதனமின்மையால் ஆங்கில பாஷையில் பெயர்க்கப்பட்ட புஸ்தகத்தைக்கொண்டு அதன் பொருளை யறிய வெண்ணங்கொண்டவராய் பாஷ்யத்தின் பொருள் கஷ்ட மொருபுரமிருக்க ஆங்கில பாஷையின் பொருளுக்காக அகராதிப் புஸ்தகங்களை வைத்துக்கொண்டு பாடும்படுகின்றனர். எனது மொழிபெயர்ப்பானது அவரறிந்த தாய் பாஷையான தமிழிலேயே ஏற்பட்டிருப்பதான் ஆங்காங்கு குறிப்பெழுதி விளக்கப் பட்டுமிருப்பதால் இவ்விதம் பாடுபடும் இம்மாதிரியான மஹான்களுக்கு இது மிக்கவுதவியாகவே தானிருக்கும் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

ஆனால் இந்த பாஷ்யத்தைத் தமிழில் பெயர்த்து வெளியிட்டது முற்றிலும் தவறான காரியமெனச் சிலப் போலிபண்டிதரும், அவரைப் பின்பற்றும் சிலப்புகளும் எண்ணுகின்றனர் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஆயினும் அதில் எனக்கு அணுவும் கவலையில்லை. ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைக் கொண்டு படிப்பதை ஆகேஷிக்காத இவர் தமிழில் வெளியிட்டதை ஏன் ஆகேஷிக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லை. ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டதும் அதைப்படிப்பதும் தப்புத்தான் அதுபோலவே தானிதுவுமாகுமென்கிறோம் என்பாரேல், இவரிடம் வந்து நாம் தர்ம சாஸ்திரம் கேட்கும் போதல்லவா இவர் நமக்கு உபதேசிக்க வேண்டும். ஆகவே நாம் கேட்டால் இவர் அப்பொழுது உபதேசிக்கட்டும். ஆனால் தமிழில் பெயர்த்து வெளியிட்டது நியாயந்தானோ எனின்? நியாயமென்பதில் யாதும் தடையில்லை என்றே நாம் எண்ணுகிறோம். ஏன்? தக்க குருவினிடம் சாந்தி சொல்லி தக்ஷிணமூர்த்தி அஷ்டகஞ்சொல்லி வந்தன வழிபாடுகளெல்லாம் செய்து விட்டுப் பாஷ்யபாடம் கேட்கும் பொழுது அந்த ஆசிரியர் எந்தப் பாஷையில் பாஷ்யத்தை உபதேசிக்கிறார் என்பதைக் கவனிப்போம். அவர் தமிழராகவிருந்தால் தமிழிலேயே தானுபதேசிக்கிறார். அவ்விதமவர் தமிழிலுபதேசிப்பதைக் கொண்டு பாஷ்யத்தின் பொருளை யறிவது நியாயமாகுமானால் பாடஞ் சொல்லுங் காலத்தில் சொல்லப்படும் தமிழ் பாஷையிலேயே பெயர்த்து வெளியிட்டதில் தவறு என்ன இருக்கிறது என்பதை ஏன் இவர் உணரக் கூடாது? என்றும், மேலும் வேறு சாஸ்திர க்ஞானமில்லாதவர் எவ்வளவு ஸாவதானமாகப் பாடம் கேட்டபோதிலும் அவர்க்கு எமது மொழிபெயர்ப்பு மூலம் எவ்வளவு அறிவேற்படுமோ அவ்வளவு அறிவு பாடம்கேட்பதால் மட்டும் ஏற்படாது என்பது எனது எண்ணமாயினும் ஆசிரியர் மூலம் கிடைத்த பொருளை இதனுவியால் மனனம் செய்து கொண்டு தமது இஷ்டபூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என நாமெண்ணுவதில் தவறு எதுவுமில்லை என்பதே எமது கருத்தாகும். இதுவரை தமிழில் பெயர்த்து வெளியிடப்படாத அபூர்வமான பலசாஸ்திரக்கிரந்தங்களை சுமார் 10-வருஷ காலமாக நான் தமிழில் பெயர்த்து வெளியிட்டுவருவதில் இன்றுவரை சுமார் 8000 எட்டாயிரம் பக்கங்கள்வரைவெளிவந்திருக்கிறது. இதற்கு எவ்வளவுருபாய்செல்

வாக்கிருக்கும்' எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கவேண்டும் என்பது நான் சொல்லாமலே விளங்கக்கூடும். அவற்றுள் இந்தச் சூதரபாஷ்யவிஷயமாக எனக்கேற்பட்ட பொருள் நஷ்டமும் சரீரக்கஷ்டமும் தான் அதிகம். இவ்விஷயமாக இன்றுவரை சில மஹான்களுதவியதுபோகச் சுமார் 5000 ஐந்து ஆயிரம் ரூபாய்வரை வெளியில் நான் கொடுக்கவேண்டியதாக டாக்கியிருக்கிறது. இப்புஸ்தகமோ பொதுவாய் நாவல்கள் போல யாவரும் சுருவில் படிக்கக்கூடியதன்று. அவ்விதமிதில் சிரத்தை கொண்டு படிக்க விரும்புகின்றவரில் பலர் பணங்கொடுத்துப் புஸ்தகத்தை வாங்கிப் படிக்கப் போதிய சக்தியற்றவராக இருக்கின்றனர். பணங்கொடுத்துவாங்கச் சக்தியுள்ளவர்களோ இப்பொழுது என்ன வேதாந்தம் வேண்டியிருக்கிறது. எல்லாம் பின்னால் பார்த்துக் கொள்வோம் எனச் சாக்குப்போக்குச் சொல்லிவிடுகின்றனர். இந்நிலையில் எவரைநம்பி நாமிந்தவேலையி லிரங்கினோமோ அவரின் ஆதரவு இல்லாமல் போகவே அச்சிட்ட புஸ்தகங்கள் அப்படியே வைக்க இடமில்லாமல் ஒரேகுப்பலாய் குவிந்து கிடக்கின்றன. ஆகவே மீதம் வெளியார்க்குக் கொடுக்கவேண்டிய தொகையை எப்படி கொடுப்பது என்று ஏக்கமுமுள்ளவனாக இருந்து வருகிறேன் ஆகவே ஸத்வித்யா ப்ரியர்களும் ஸத்வித்யாப்ரசாரத்தில் ஆவலுள்ளவர்களுமான மஹான்கள் எனது ஸ்ரமத்தைப்போக்கி உதவ வேண்டுமாய் அவர்களைப் ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

மற்றுமொரு விஷயத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். அதாவது:—இந்தச் சாங்கரபாஷ்யத்தை நானே மொழிபெயர்த்தும் நானே அதற்கு வேண்டிய பொருளைத்தேடியும், நானேப்ரூப் பார்த்தும் சொந்தமான அச்சாபீஸில் நானே அச்சிட்டும் வெளியிட்டிருப்பதில் இடையிடையே ஏதேனும் சொற்பிழையோ பொருட்பிழையோ இருக்கலாம். அவற்றை எந்த மஹான்களேனும் எனக்குத் தெரிவித்தால் நியாயமானால் அடுத்தபதிப்பில் அதை த்திருத்திவெளியிட ஒருபொழுதும் பின்வாங்கமாட்டேன் என்றும்—

இங்ஙனம் ஸத்வித்யாப்ரியர்களான மஹான்களின் பரிபூர்ணமானவுதவியை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும்

கடலங்குடி நடேசசாஸ்திரிகள்,

சங்கரகிங்கரன்,

கஸ்தூரிரங்கவிலாஸ், நடேசய்யார்தெரு, மாம்பலம், சென்னை.

(20-7-1932)

விஷய அட்டவணை

ஆவிருத்தியதிகரணம் (1)

பக்கம்.

மூன்றுநான்காவது அத்தியாயங்களின் ஸம்பந்தம் கூறல்	...	1
“ஆவிருத்திரஸக்ருதுபதேசாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்.	...	2
ஸ்ரவணாதிஸாதனங்களை ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமுண்டாகும் வரை ஆவிருத்தி செய்யவேண்டும் என்பது	...	3
“லிங்காத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	4
நிர்விசேஷ ப்ரம்ஹவிஷயமான ஸாக்ஷாத்காரமுண்டாவதில் ஆவிருத்திபயனற்றது என்றசங்கை	...	5-6
ஒருதடவை ஸ்ரவணாதிகளைச் செய்வதால் ஸாக்ஷாத்காரமுண்டாகாதவ னுக்கு ப்ரதிபந்தத்தைப்போக்கும் வாயிலாக நிர்விசேஷப்ரம்ஹஸா க்ஷாத்காரவிஷயத்திலும் ஆவிருத்தி பயனுள்ளதாகவே ஆகின்றது என்ற ஸமாதானம்	...	7-10

ஆத்மத்வோபாஸனாதிகரணம் (2)

.... 11

“ஆத்மேதிதூபசச்சந்தி க்ரஹயந்தி ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	,,
ப்ரம்ஹமானது தன்னைக்காட்டிலும் வேறாக கிரஹிக்கத்தகுந்தது என்ற பூர்வபக்ஷம்	...	12
ப்ரம்ஹத்தைத் தன்னைவிட வேறுபடாததாகவே கிரஹிக்கவேண்டும் என்ற லித்தாந்தம்	...	12-14

ப்ரதீகாதிகரணம் (3)

... 15

“ந ப்ரதீகே நஹி ஸ:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	,,
ப்ரதீகோபா ஸனாஸ்தலங்களில் ப்ரதீகத்தி னிடத்தில் ஆதித்யபுத்தி செய்ய வேண்டுமெதிஸ்லை என்பது	...	16

ப்ரம்ஹதிருஷ்ட்யதிகரணம் (4)

... 17

“ப்ரம்ஹதிருஷ்டி ருத்கர்ஷாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	”
“ஆதித்யோப்ரம்ஹ” என்றதாதி ஸ்தலங்களில் ஆதித்யனிடத்தில் ப்ரம்ஹதிருஷ்டியோ ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஆதித்யதிருஷ்டியோ செய்யலாமென்றோ, அல்லது ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஆதித்யபுத்தி செய்யவேண்டும் என்றோ கொள்ளவேண்டும் என்ற பூர்வபக்ஷம்..	...	18
ஆதித்யாதிகளிடத்தில் ப்ரம்ஹதிருஷ்டிதான் செய்யவேண்டும் என்ற லித்தாந்தம்	...	19

ஆதித்யாதி மத்யதிகரணம் (5)

21

“ஆதித்யாதி மத்யஸ்ச அங்க உபபத்தே:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம்	...	,,
“ய ஏவாளௌ தபதி தமுத்தே முபாவீத” என்றதாதி ஸ்தலங்களில் ஆதித்யாதிகளில் உத்தீதாதி புத்தி செய்யவேண்டுமென விதிக்கப்	...	,,

படுகின்றதென்ற பூர்வபக்தம்	...	22-23
உத்தீதாதிகளில் ஆதித்யாதிபுத்திகளைத் தான் செய்யவேண்டும் என்ற ஸித்தாந்தம்	...	23-26

ஆஸீனாதிகாரணம் (6)

26

“ஆவீன : ஸம்பவாத்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	...	”
உபாஸனங்களை உட்கார்ந்து கொண்டு தான் செய்யவேண்டுமென்பது		27
“த்யானாத்ச” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	...	28
“த்யாயதி” (த்யானம் செய்கிறான்) என்ற சப்தமானது உட்கார்ந்திருப்பவனிடமே பிரயோகிக்கப்படுவதாலும் த்யானமும் உபாஸனமும் ஒன்றாகையாலும் உபாஸனமும் உட்கார்ந்தே அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும் என்பது	”
“அசலத்வம் சாபேக்ஷ்ய” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	...	”
“த்யாயதிவ ப்ருதிவீ” என்றதாதி ஸ்தலங்களில் ஸ்தைர்யத்தை முன்னிட்டு த்யாயதி என்ற சப்தம் பிரயோகிக்கப் படுவதாலும், உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கே ஸ்தைர்யம் ஸம்பவிக்கு மாதலாலும் த்யானம் உட்கார்ந்திருப்பவனுலேயே செய்யத்தக்கது என்பது...		”
“ஸ்மரந்தி ச” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	...	”
உபாஸனத்தை உட்கார்ந்து கொண்டே செய்யவேண்டும் என்பதில் ஸ்மிருதியு மிருக்கின்றதென்பது	”

ஏகாக்ரதாதிகாரணம் (11)

29

“யத்ராகாக்ரதா தத்ராவிசேஷாத்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
அங்கத்தை ஆசிரயிக்காத உபாஸனங்களில் திக், தேசம், காலம் இவற்றின் நியமம் கிடையாது. எந்த விடத்தில் சித்தம் ஒருமுகப்படுமோ அங்கு இருந்துகொண்டு உபாஸனம் செய்யவேண்டும் என்பது		29-30

ஆப்ராயணாதிகாரணம் (8)

30

“ஆப்ராயணாத் தத்ராபிஹி த்ருஷ்டம்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
ஸ்வர்க்காதிரூப புருஷார்த்தத்தைப் பயனாக வுடைய உபாஸனங்களை மரணமுண்டாகும் வரை ஆவிருத்திக்கவேண்டும் என்பது ...		31-32

தததிகமாதிகாரணம் (9)

32

“தததிகம் உத்தர பூர்வாகயோ ரஸ்லேஷ விநாஸௌ தத்வ்யபதேசாத்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	...	33
ப்ரம்ஹஸாக்ஷாத்காரம் வந்தவனுக்கு பூர்வபாபகர்மங்கள் நாசத்தையும், உத்தரபாபகர்மங்கள் அஸம்பந்தத்தைப் படைக்கின்றன வென்பது...		33 36

இதராஸம்ஸ்லேஷாதிகாரணம் (10)

37

“இதராஸ்யாப்யேவ ஸம்ஸ்லேஷ: பாதேது” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”	
வித்வானுக்கு பூர்வபுண்யங்கள் நாசத்தையும் உத்தரபுண்யங்கள் ஸம்பந்த		

	பக்கம்.
மின்மையையு மடைகின்றன வென்பது	38
அநாரப்த கார்யாதிகரணம் (11)	39
“அனாரப்த கார்யே எவது பூர்வே ததவதே:” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
பலனைக் கொடுக்க வாரம்பிக்காத புண்யபாபகர்மங்களுக்குத் தான் வித்யையின் ஸாமர்த்யத்தினால் கூடியமுண்டாகின்றதென்பது ...	40
அக்னிஹோத்ராதிகரணம் (12)	41
“அக்னிஹோத்ராதிகு தத்கார்யாயைவ தத்தர்சனாத்” என்ற ஸுத்திரார்த்தம்	”
அக்னிஹோத்ராதிகளான நித்ய கர்மங்கள் ஞானோத்பத்திக்குஸா தனமாகும் வாயிலாக மோகூஸாதன மாகின்றனவென்பது ...	42
“அதோந்யாபி ஹ்யேகேஷா முபயோ:” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	43
அக்னிஹோத்ராதிகளான நித்யகர்மங்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட தாயும், பலனில் விருப்பத்துடன் அனுஷ்டிக்கப்பட்டதாய் மிருக் கின்ற கர்மத்துக்கு “ஸுஹிருத: ஸாதுகிருத்யாம்” என்றதால் விரியோகம் சொல்லப்படுகிறது என்பது	”
வித்யா ஸாதனத்வாதிகரணம் (13)	44
“யதேவ வித்யயேதிஹி” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
வித்யையுடன் கூடின கர்மமே ப்ரம்ஹக்ஞானஹேதுவாகும் என்ற பூர்வபகூழம்	46
வித்யையுடன் கூடினதும், அஃதில்லாததுமான இரண்டு விதமான கர்ம மும் ப்ரம்ஹக்ஞானஸாதனம் என்ற வரித்தாந்தம்	47
போகாதிகரணம் (14)	48
“போகேந த்விதரே கூபயித்வா ஸம்பத்யதே” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
ப்ராரப்தகர்மம் தேய்ந்தவுடன் வித்வானுக்கு மோகூழம் நிர்ஸயமா யுண்டாகின்றதென்பது	49
இரண்டாவது பாதம்.	
வாகதிகரணம் (1)	50
“வாங்மனவி தர்சனாத் சப்தாஞ்ச” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”
“வாங்மனவி ஸம்பத்யதே” என்றதாதி சுருதிகளில் வாகாதிகளுக்கு விருத்தியின் உபசமம் மட்டுமே சொல்லப்படுகின்றதென்பது	51-52
“அத எவச ஸர்வாண்யது” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	53
வாக்குக்கு ப்போல் மற்ற சகூராதிகளுக்கும் விருத்திவாயிலாகவே மனத்தில் லயமுண்டாகின்ற தென்பது	”
மனோதிகரணம் (2)	”
“தந்மன: ப்ராண உத்தராந்” என்ற ஸுலத்திரார்த்தம்	”

- “மன : ப்ராணே” என்ற விடத்தில் மனத்துக்கு ப்ராணனிடத்தில்
ஸ்வரூபலயமே செல்லப்படுகின்ற தென்ற ஸூர்வபக்தம் ... 54
- மனத்துக்கும் ப்ராணனிடத்தில் விருத்தித்வாராவாகவே லயம் சொல்
லப்படுகின்ற தென்ற வித்தாந்தம் ... 55
- அத்யக்ஷாதிகரணம் (3)
- “ஸோத்யக்ஷே ததுபகமாதிப்ய :” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- ப்ராணனுக்கு விக்ஞானாத்மாவினிடம் விருத்திவாயிலாக ப்ரளயம் ஏற்படு
கின்றதென்பது ... 56
- “பூதேஷு ததஸ்ருதே :” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 57
- “ப்ராண : தேஜஸி” என்ற ஸ்ருதியினால் ப்ராணனுடன் கூடின
ஜீவனுக்கு தேஜஸ்ஸுடன் கூடின பூதங்களில் ஸ்திதிசொல்லப்படு
கின்ற தென்பது ... 58
- “நைகஸ்மிந் தர்சயதோ ஹி” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- ஜீவன் வேறு சரீரத்தை யடையும் ஸந்தர்ப்பத்தில் ஸூக்ஷ்ம சரீரமும்
அநேகபூதாத்மகமாக விருப்பதால் தேஜஸ் ஒன்றில் மட்டு மிருப்ப
தில்லை மற்ற பூதங்களுடன் கூடின தேஜஸ்வலியே இருக்கிறான்
என்பது ... 59
- ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாதிகரணம் (4)
- “ஸமானா ச ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாதப்ருதத்வம் ச அனுபோஷ்ய” என்ற
ஸூத்திரார்த்தம் ”
- வித்வான் அவித்வான் இருவருக்கும் அர்ச்சிராதி மார்க்கப்பராப்தியுண்டா
கும் வரையில் உத்க்ராந்தி ஸமானமென்பது 61-62
- ஸம்ஸாரவ்யபதேசாதிகரணம் (5)
- “ததாபீதே : ஸம்ஸார வ்யபதேசாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ”
- தேஜஸ் முதலிய பூதஸூக்ஷ்மங்களுக்கு பிஜபாவாவசேஷமாகவே ஸம்
பத்தி யுண்டாகின்றதென்பது 63
- “ஸூக்ஷ்மம் ப்ரமானாதஸ்ச ததோ பலப்தே :” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் 64
- இந்தச் சரீரத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்புகிற ஜீவனுக்கு ஆதாரமான
மற்ற பூதங்களுடன் கூடின தேஜஸ்ஸானது ஸ்வரூபத்தினாலும்
ப்ரமானத்தினாலும் ஸூக்ஷ்மமாகவே இருக்கவேண்டு மென்பது.. ”
- “நோபமர்த்தேநாத :” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”
- விங்கசரீரமானது ஸூக்ஷ்மமாக இருப்பதால்தான் ஸ்தூலசரீரத்துக்கு
தாஹாதிகள் ஏற்பட்டாலும் இது நாசமடைவதில்லை என்பது ... ”
- “அஸ்யைவசோபபத்தே ரேஷ ஊஷ்மா” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 65
- ஸ்தூல சரீரத்தில் அனுபவிக்கப்படும் சுடுகையானது ஸூக்ஷ்ம சரீர
ஸம்பந்தத்தாலே யேயுள்ளது என்பது ”

பக்கம்.

ப்ரதிஷேதாதிகரணம் (6)

65

“ப்ரதிஷேதாதித்சேத் ந சாரீராத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்
அவித்யாதி கிலேசங்களற்ற மோக்ஷத்தில் கதி உத்க்ரந்தி இவை கிடை
யாதென யாதொரு ப்ரதிஷேதம் சொல்லப்பட்டதோ அது
ஜீவனிடமிருந்துகிடையாதென் றுதான் சொல்லப்படுவதால் ப்ரம்ஹ
வித்துக்கும் தேஹத்தினின்றும் உத்க்ரந்தி யுண்டு என்ற பூர்வ
பகூழ்ம் ... 66

“ஸ்பஷ்டோஹ்யேகேஷாம்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 67

சில சாகைகளில் ப்ரம்ஹவித்துக்கு தேஹத்தினிடமிருந்தே உத்க்ரந்தி
நிஷேதம் நன்றாய்க் காணப்படுவதால் “ந தஸ்மாத் ப்ராண
உத்க்ராமந்தி” என்ற விடத்திலும் தேஹத்தினிடமிருந்தே உத்க்
ரந்தி ப்ரதிஷேதம் சொல்லப்படுகின்ற தென்பது ... 68

“ஸ்மர்யதேச” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... 69

மஹாபாரதாதிகளிலும் ப்ரம்ஹத்தை அறிந்தவனுக்குக் கதி, உத்க்
ரந்தி இவற்றின் அபாவம் கூறப்படுகின்ற தென்பது ... ”

வாகாதிலயாதிகரணம் (7)

70

“தாநி பரே ததாஹ்யாஹ” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”

ப்ரம்ஹவித்தினுடைய இந்திரியங்கள் ப்ரமாத்மாவினிடம் லயத்தை
யடைகின்றன என்பது ... 71

அவிபாகாதிகரணம் (8)

...

72

“அவிபாகோ வசனாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”

வித்வானுடைய இந்திரியாதிகளின் ப்ரளயமானது மீதமின்றியே உண்
டாகின்ற தென்பது ”

ததோகோதிகரணம் (9)

73

ததோகோக்ர.....ஸதாதிகயா” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் ... ”

வித்வானுனவன் தலையிலுள்ள ஸ்தானம் வழியாகவே வெளிக்கிளம்பு
கிறான். மற்ற ஜீவர்கள் மற்ற சரீரத்வாரத்தினின்றும் வெளிக்
கிளம்பு கின்றனர் என்பது ... 74-75

ரஸ்யதிகரணம் (10)

75

“ரஸ்யநுஸாரீ” என்ற ஸூத்திரார்த்தம் 76

உபாஸகன் பகலிலோ இரவிலோ எந்தநேரத்திலிறந்தபோதிலும் ஸூரிய
ரஸ்யமைய அனுஸரித்து மேல்லோகம் செல்லுகிறான் என்பது ... ”

“நிசி நேத்சேத் ந ஸம்பந்தஸ்ய யாவத்தேஹபாவித்வாத் தர்சயதி ச”
என்ற ஸூத்திரார்த்தம் 77

இரவில் இறந்தவனுக்கு நாடிக்கும் ஸூரி யகிரணத்துக்கும் ஸம்
பந்தமில்லாதிருப்பதால் அவனுக்கு ரஸ்யநுஸாரித்வம் கிடையா
தென்ற ஆசேஷமும் ஸமாதானமும் ... 77

	பக்கம்.
தக்ஷிணயனோதிகரணம் (11)	78
“அதஸ்சாயனேபி தக்ஷிணே” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
தக்ஷிணயனத்தில் மரணமடைந்த வித்வானும் வித்யையின் பலனை யடையவே யடைகிறான் என்பது	79
“யோகின: ப்ரதிசஸ்மர்யதே ஸ்மார்த்தேசைதே” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்...	80
பகவத்கீதாதி ஸ்மிருதிகளில் உபாஸகனுடைய மரணவிஷயமாய் பகல் உத்தராயணம் முதலிய விசேஷம் கூறியதின் கருத்து	”

மூன்றாவது பாதம்.

அர்ச்சிராத்யதிகரணம் (1)	81
“அர்ச்சிராதிநா தத்ப்ரதிதே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
அர்ச்சிராதிகளான மார்க்கங்கள் பரஸ்பரம் வேறுபட்டவைகள் என்று பூர்வபக்ஷம்	82
ஒரே மார்க்கம் பலவிசேஷணங்களுடன் கூடினதாக வாகின்றதென்ற லித்தாந்தம்	83-84
வாய்வதிகரணம் (2)	85
“வாயுமப்தாதவிசேஷ விசேஷாப்யாம்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
அர்ச்சிராதி மார்க்கவரிசையில் ஸம்வத்ஸரத்துக்குப் பிறகு தேவலோக த்தையும், அதற்குப் பிறகு வாயுவையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது	86-87
தடித்திகரணம் (3)	88
“தடிதோதி வருண : ஸம்பந்தாத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
மின்னலுக்குப் பிறகு வருணலோகத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண் டும் என்பது	89
ஆதிவாஹிகாதிகரணம் (4)	89
“ஆதிவாஹிகாஸ்தல்லிங்காத்” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
அர்ச்சிராதிகள் மார்க்கத்தின் அடையாளங்களாகவோ, போகபூமிக ளாகவோ தான் ஆகும் என்ற பூர்வபக்ஷம்	90
அர்ச்சிராதிகள் தேவதாருபங்களே என்ற லித்தாந்தம்	91
“உபயவ்யாமோஹாத் தத்வித்தே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
அர்ச்சிராதிகளை அசேதனமா யங்கீகரித்தால் அவற்றுக்கு நேதிருத்வம் ஸம்பவிக்காதாகையால் உபாஸகனுக்கு ஊர்த்வகமனம் ஸம்பவிக்கா தென்பது	92
“வைத்யுதேனைவதத: தத்ச்ருதே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	93
மின்னலை யடைந்தபிறகு அமானவபுருஷனே அழைத்துச் செல்லு கிறான் என்பது	”
கார்யாதிகரணம் (5)	94
“கார்யம் பாதிரஸ்ய கத்யுபபத்தே:” என்ற ஸ்லத்திரார்த்தம்	”
அமானவபுருஷன் கார்யப்ரம்ஹத்துக்குமட்டுமே கந்தவ்யத்வம் ஸம்ப விக்குமாதலால் அதையே அடைவிக்கிறான் என்றபாதிரியின் மதம்.	95

	பக்கம்.
“விசேஷிதத்வாத்ச” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	95
“ப்ரம்ஹலோகாந் சுமயதி” என்ற விடத்தில் ப்ரஹுவசனம், லோக என்ற சப்தம், ஆதாராதேயபாவம் இவைகாணப்படுவதாலும் அமானவபுருஷன் அபரப்ரம்ஹத்தையே அடைவிக்கிறான் என்பது	96
“ஸாமீப்யாத்து தத்வ்யபதேச:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
ப்ரப்ரம்ஹஸாமீப்ய மிருப்பதால் அபரப்ரம்ஹத்தினிடத்திலும் “ப்ரம் ஹகமயதி” என்ற விடத்தில் ப்ரம்ஹசப்தம் ப்ரயோகிக்கப்படுகிற தென்பது	”
“கார்யாத்யயே ததத்யகேஷண ஸஹாத: பரமபிதானாத்” என்ற ஸூத் திரார்த்தம்	97
ப்ரம்ஹலோகமடைந்தவர்கள் கார்யமான ப்ரம்ஹலோகத்துக்கு ப்ரளயம் நேர்ந்தால் அந்த ப்ரம்ஹலோகத்திலேயே உண்டான அபரோகூத ஸாக்ஷாத்காரமுள்ளவர்களாய்க் கொண்டு ஹிரண்யகர்ப்பருடன் கூட ப்ரப்ரம்ஹத்தை அடைகின்றனர் என்பது	”
“ஸ்ம்ருதேஸ்ச” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	98
ஸ்மிருதியிலும் முற்கூறியவிஷயம் கூறப்பட்டிருக்கிற தென்பது	”
“பரம் ஜைமிநி: முக்யத்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
அமானவபுருஷன் ப்ரப்ரம்ஹத்தையே அடைவிக்கிறான் என்ற ஜைமினி ஆசிரியரின் மதம்	99
“தர்சனாத்ச” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
“தயோர்த்வமாயந்ந்ருதத்வமேதி” என்ற சுருதியானது கதியை முன்னிட்டே மோகூலாபத்தைத் தெரிவிக்கிற தென்பது	”
“நச கார்யேப்ரதிபத்யபிஸந்தி:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	100
“ப்ரஜாபதே: ஸபாம் வேஸ்ப்ரபத்யே” என்றதால் கூறிய ப்ரதிபத் யபிஸந்தியானது ப்ரப்ரம்ஹப்ரகரணமாயிருப்பதுபற்றி கார்ய ப்ரம்ஹவிஷயத்தில் பொருந்தாதாகையாலும் ப்ரப்ரம்ஹத்தையே அமானவபுருஷன் அடைவிக்கிறான் என்பது	”
“கார்யப்பாதரி:” என்றதாதி ஸூத்திரங்கள் வித்தாந்தஸூத்திரங்க ளென்றுப், “பரம்ஜைமிநி: முக்யத்வாத்” என்றதாதி ஸூத்திர ங்கள் பூர்வபக்ஷ ஸூத்திரங்களென்றும் வியாக்யானம் செய்ய வேண்டும் என்பது	101
ப்ரப்ரம்ஹவிஷயமானகதியை எவ்விதத்திலும் ஸாதிக்கமுடியாதென்பது	102
பூப்ரதேச வயோவஸ்தாரியாயத்தால் ப்ரப்ரம்ஹத்துக்கும் அடையப் படுதல் ஸம்பவிக்கலாம் என்ற சங்கையும் ஸமாதானமும்	”
ஸிஷேஷ நிர்விசேஷஸ்ருதிகளுள் நிர்விசேஷஸ்ருதிகள் வேறு ப்ரயோ ஜன மற்றிருப்பதால் ப்ரபலமென்பது	103-104

பக்கம்.

ஜீவனுக்கு கதியையங்கீகரித்தால் ஜீவனை ப்ரம்ஹத்தின் அவயவமென்றே விகாரமென்றே, அல்லது வேறுபட்டவென்றே சொல்லவேண் டும். இவற்றுள் எந்தப்பக்கமும் பொருந்தாதென்பதை ஸ்தாபித்தல்	105
ரித்யகர்மத்தை அனுஷ்டித்தல், காம்யப்ரதிஷ்டித்த கர்மங்களை விடுத்தல், ப்ராரப்த கர்மங்களை அனுபவத்தால் தேய்த்தல் இவற்றாலேயே மோக்ஷமுண்டாகிவிடுகின்ற தென்கிறவர்களின் மதத்தைக் கண் டித்தல்	... 106-109
கதியைப்போதிக்கின்ற சுருதிகள் ஸ்குணவித்யாவிஷயங்களென்பதை ஸ்தாபித்தல்	... 110
பராபரப்ரம்ஹங்களின் ஸ்வரூபநிரூபணம்	... 111
அப்ரதீகாலம்பநாதிகரணம் (6)	112
“அப்ரதீகாலம்பநாந் நயதீதிபாதராயண உபயதாதோஷாதத்தக்கரதுஸ்ச” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	... ”
ப்ரதீகோபாஸகர்களைத் தவிர்த்து மற்ற உபாஸகர்களை மட்டுமே அமானவ புருஷன் ப்ரம்ஹலோகம் சேர்ப்பிக்கிறான் என்பது	... 113-114
“விஸேஷம் ச தர்சயதி” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	... 114
ப்ரதீகதாரதம்யத்தை யனுஸரித்துப் பலத்திலும் தாரதம்யம் சொல்லப் படுவதால் ப்ரதீகத்தைத் தியானம் செய்பவர்களுக்கு ப்ரம்ஹ லோகப்ராப்தி கிடையாது என்பது	... 115

நான்காவது பாதம்.

ஸம்பத்யாவிர்பாவாதிகரணம் (1)	115
நான்காவது பாதார்த்தத்தைச் சுருக்கமாய்விளக்கல்	... ”
“ஸம்பத்யாவிர்பாவ: ஸ்வேந சப்தாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	... 116
மோக்ஷ தசையில் புதிதானரூபத்தினால் ஆவிர்ப்பாவத்தை அடைகிறான் என்ற பூர்வபக்ஷம்	... 117
அவித்யாதிகள் விலகிஸ்வந்தரூபத்துடனேயே மோக்ஷதசையில் ப்ரகாசிக் கிறான் என்ற வலித்தார்த்தம்	... 118
“முத்த: ப்ரதிஞ்ஞாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	... ”
பந்தங்கள் விலகி சுத்தமான ஆத்மஸ்வரூபத்துடன் இருத்தல் என்ற விசேஷம் மோக்ஷாவஸ்தையில் ஏற்படுகிறது. இதுவே முந்திய அவஸ்தைக்கும் இதற்குமுள்ள வித்தியாஸமாகும் என்பது	... 119
“ஆத்மாப்ரகரணாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	... ”
“பரம்ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய” என்ற விடத்திலுள்ள ஜ்யோதி: என்ற பதத்தால் ப்ரகரணத்தையனுஸரித்து ஆத்மாவேசொல்லப்படுகிறது என்பது	... 120

	பக்கம்.
அலிபாகாதிகரணம்	120
“அலிபாகேந த்ருஷ்டத்வாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
முத்திதசையில் முக்தன் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபடாத வனாகவே இருக்கிறான் என்பது	121
ப்ராம்ஹாதிகரணம்	122
“ப்ராம்ஹேணஜை மிந்ருபந்யாஸாதிப்ய:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
முத்திதசையில் ப்ரம்ஹதர்மமான ஸத்யகாமத்வாதிகள் முக்தனுக்கு ஏற்படுகின்றன என்ற ஜைமிநி ஆசிரியரின் மதம்	123
“சித்திதந்மாத்த்ரேண.....” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
முக்தன் முத்திதசையில் சைதன்யமாத்திர ரூபத்துடன் மட்டுமே ஆவிர்ப் பாவத்தையடைகிறான், ஸத்யகாமத்வாதிகள் சப்தவிதல்பஜங்களே என்ற ஒளடுலோமி ஆசிரியரின் மதம்	124
“ஏவமப்யுபந்யாஸாத்...” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	125
வ்யவஹாரதசையையேகக்ஷித்து ஸத்யகாமத்வாதிகளும், பாரமார்த்திக தசையையேகக்ஷித்து சைதன்யமாத்திரரூபத்வமும் பொருந்தலாம் என்று கூறும் பாதராயணரின் மதம்	”
ஸங்கல்பாதிகரணம்.	126
“ஸங்கல்பாதேவதுதத்ச்ருதே:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
அபரவித்யாபலமாகக் கூறப்பட்ட பித்ராதிப்பிராப்தியில் ஸங்கல்பம் தவிரவேறு நிமித்சத்தின் அபேகைஷ்யம் உண்டு என்ற பூர்வபக்ஷம்	127
பித்ராதிபிராப்தியில் ஸங்கல்பம் தவிரவேறு நிமித்தம் அபேகைக்கப்படு வதில்லை என்ற வரித்தார்த்தம்	”
“அதவவசாநந்யாதிபதி:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	128
வித்வான் வியர்த்தமாகாத ஸங்கல்பமுடையவனாகவிருப்பதால் தனக்கு வேறு அதிபதியை உடைவனாகவாவதில்லை	”
அபாவாதிகரணம் (5)	”
“அபாவம் பாதிராஹ ஹ்யேவம்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	129
ஐஸ்வர்யத்தையடைந்த வித்வானுக்கு சரீரம் முதலியன கிடையாதென்று கூறும் பாதரியின் மதம்	”
“பாவம்ஜைமிநி: விகல்பாமனனாத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	130
சரீரஸத்பாவத்தைக்கூறும் ஜைமிநி ஆசிரியரின் மதம்	”
“த்வாதசாஹவதுபய விதம்பாதராயணோத:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
ஸங்கல்பத்தையனுஸரித்து ஒருஸமயம் சரீரமுள்ளவனாகவும் ஒரு ஸமயம் சரீரமற்றவனாகவும் முக்தனுவான் என்றுகூறும் பாதராயணரின் மதம்	131
“தந்வபாவே ஸந்தயவதுபபத்தே:” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
சரீரமில்லாத ஸந்தர்ப்பத்தில் பித்ராதிசாமங்கள் ஸ்வப்பனத்தில்போல ஸம்பவிக்கின்றனவென்பது	”
“பாவே ஜாக்ரத்வத்” என்ற ஸூத்திரார்த்தம்	”
சரீரமிருந்தால் ஜாக்ரத்தசையில்போல பித்ராதிசாமங்கள் முக்தனுக்கு நேருகின்றன வென்பது	132

ப்ரதீபாதிக்கரணம் (6)

- “ப்ரதீபவதாவேஸ: தசாஹிதர்சயதி” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 132
- ஐஸ்வர்யமடைந்தவித்வானால் ஸிருஷ்டிக்கப்படுகின்ற சரீரங்கள் அத்மா வற்றனவாகவே இருக்கின்றன என்ற பூர்வபக்ஷம் ... 133
- வித்வானுக்கு தீபம்போல் அநேகசரீரஸம்பந்தம் ஏற்படுவதால் அவனால் ஸிருஷ்டிக்கப்பட்ட சரீரங்கள்யாவும் ஆத்மாவுடன் கூடினவைகளாகவே இருக்கின்றனவென்ற வித்தாந்தம் ... ”
- “ஸ்வாப்யய ஸம்பத்யோரந்தராபேக்ஷமாவிஷ்க்ருதம்ஹி” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 134
- ஸம்க்ரோபாவவசனமானது ஸுஷூப்தி, கைவல்யம் இவற்றை அபேக்ஷித்து ஏற்பட்டதென்பது ... ”

ஜகத்வ்யாபாராதிகரணம் (7)

- “ஜகத்வ்யாபாரவர்ஜ்யம் ப்ரகரணாத ஸந்ரிஹிதத்வாத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 135
- ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனத்தினால் ஈஸ்வர்ஸாயுஜ்யத்தை யடைந்தவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யமானது நிரவக்ரஹமகவே உண்டாகின்றதென்ற பூர்வபக்ஷம் ... 136
- ஜகத்ஸ்ருஷ்ட்ருதவம் தவிர்த்து மற்றவிதமான ஐஸ்வர்யம் மட்டுமே அவர்களுக்குண்டாகின்றதென்ற வித்தாந்தம் ... ”
- “ப்ரத்யக்ஷோபதேசாதிதி சேத்நாதிகாரிகமண்டஸ்தோக்தே:” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் 137
- “ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம்” என்றதாதி ப்ரத்யக்ஷோபதேசமிருப்பதால் வித்வானுக்கு ஐஸ்வர்யம் நிரவக்ரஹமாகவே உண்டாகின்றதென்ற பூர்வபக்ஷபுத்தியின் கண்டனம் ... 138
- “விகாராவர்த்தி சததாஹிஸ்திதிமாஹ” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... ”
- ஸகுணோபாஸகர்கள் நிரிக்குணரூபத்தை யடையாமல் ஸகுணரூபத்திலேயே எவ்விதம் நின்றுவிடுகின்றனரோ அவ்விதமே ஸாவக்கிரஹமான ஐஸ்வர்யத்தையே அடைகின்றனர் என்பது ... 139
- “தர்சயதஸ்ஸைவம் ப்ரத்யக்ஷானுமானே” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... ”
- பரமேஸ்வரனுக்கு விகாரஸம்பந்தமின்மையை ஸ்ருதிஸ்மிருதிகள் காண்பிக்கின்றன என்பது ... ”
- “போகமாத்ர ஸாம்யவின்காத்ச” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம் ... 140
- ஸகுணோபாஸகர்களுக்கு ஈஸ்வரனுடன் போகமாத்ரஸாம்யம் கூறப்பட்டிருப்பதாலும் நிவரவக்கிரஹமான ஐஸ்வர்யம் கிடையாதென்பது ... ”
- “அனாவிருத்தி: சப்தாத் அனாவிருத்தி: சப்தாத்” என்ற ஸ்லோத்திரார்த்தம். ... ”
- தேவயானமார்க்கத்தினால் ப்ரம்ஹலோகம் சென்றவர்கள் மறுபடியும் கீழிறங்குவதில்லை என்பது 141

விஷய அட்டவணை முற்றிற்று.

ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम् ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

[अस्मिन् फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम्]

१ आवृत्त्यधिकरणम् । सू० १-२

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ १ ॥

ப்ரம்ஹ ஸௌத்திர சாங்கரபாஷ்யம்.

நான்காவது பலாத்தியாயம்.

முதற்பாதம். ஆவிருத்தியதிகரணம் 1.

यं वेदाः प्रवदन्ति देवनिवहा जाता यतो यद्गताः

ब्रह्माद्याः सनकादियोगिभिरहोरात्रं य आस्वाद्यते ।

यं संश्रित्य शरण्यपादकमलं प्रेम्णाऽञ्जसा संसृते

मुक्ता आन्तिमपोह्य, सोऽत्र मधुहा दद्यात्परां मे मतिम् ॥ १ ॥

அவதாரிகை—மூன்றாவது ஸாதனாத்யாயத்தின் முதல் பாதத்தால் வைராக்யமும், இரண்டாவது பாதத்தால் தத்த்வம் பதார்த்தசோதனமும், மூன்றாவது பாதத்தால் குணோபஸம்ஹாரஞ் சொல்லும்வாயிலாக ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனமும், நான்காவது பாதத்தால் ஆத்மச்ஞானவிஷயத்தில் பஹிரங்க ஸாதனங்களான கர்மங்களும், அந்தரங்க ஸாதனங்களான சமாதிகளும் சொல்லப்பட்டன. இந்நான்காவது பலாத்யாயத்தின் முதற்பாதத்தில் ஜீவன் முக்தியும், இரண்டாவது பாதத்தில் சரீரத்தினின்று முத்க்ரான்தியும், (ஜீவன் வெளிக்கிளம்பும் முறையும்) மூன்றாவது பாதத்தில் உத்தராயணமார்க்கப்ராப்தியும், நான்காவது பாதத்தில் ப்ரம்ஹப்ராப்தி, ப்ரம்ஹலோகம் இவையும் சொல்லப்படுகின்றன. இந்த நான்காவது அத்தியாயம் முதல்பாதத்தில் 19 ஸௌத்திரங்கள் கொண்ட 14 அதிகரணங்களடங்கி இருக்கின்றன. அவற்றுள் சில அதிகரணங்களில் மூன்றாவது அத்தியாயமுடிவிற் சொல்லப்பட்ட ஸாதன விசாரத்தில் எஞ்ஜியுள்ள சிலவிஷயம் விசாரிக்கப்படுகிறது. இரண்டு ஸௌத்திரங்கள் கொண்ட முதலாவது ஆவிருத்தி அதிகரணத்தில் ப்ரவணாதி ஸாதனவிஷயத்தை அனுவாதம் செய்து கொண்டு அவ்விஷயமாக வரும் ஸந்தேஹம் நிவிருத்தி செய்யப்படுகிறது. அவற்றுள் முதல் ஸௌத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸௌ) . ஆவிருத்தி: அவுகிருதுபதேசாத் (1)

श्रवणायाः सकृत्कार्या आवर्त्या वा सकृद्यतः । शास्त्रार्थस्तावता सिद्धयेत्प्रयाजादौ सकृत्कृतेः ॥ १ ॥

आवर्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तादघातवन्तः । छेदव संभवत्यर्थे नारदं कल्प्यते वृधैः ॥ २ ॥

तृतीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयो विचारः प्रायेणात्यगात् । अथेह चतुर्थे फलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गागतं चान्यदपि किञ्चिच्चिन्तयिष्यते । प्रथमं तावत्कतिभिश्चिदधिकरणैः साधनाश्रयविचारशेषमेवानुसरामः । ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ (बृ० ४।५।६), ‘तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत’ (बृ० ४।२१), ‘सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः’ (छा० ८।७।१), इति चैवमादिश्रवणेपु संशयः—किं सकृत्प्रत्ययः कर्तव्य आहोस्विदावुर्येति । किं तावत्प्राप्तं सकृत्प्रत्ययः

(ப-ரை) **ஆவூத்தி:** (ஆவூத்தி:)=ப்ரத்யயாவூருத்தியானது [கர்த்த்யா (கர்த்த்யா யா)=செய்யத்தகுந்தது.] ஏன்? **அசகூதுபதேசாது** (ஆஸகூதுபதேசாது)=அடிக்கடி உபதேசம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (1) (எ-று)

வையாவூக நியாயமாவே.

(க-ரை) ஸ்ரவணம் முதலியன ஒரேதடவை செய்யவேண்டுமெனவா? அல்லது ஆவூருத்தி (அனேகந்தடவை) செய்யவேண்டுமெனவா? என்பது ஸந்தேஹம் ஒரேதடவைதான் செய்யவேண்டும். ஏன்? அவ்வளவிலேயே சாஸ்திரார்த்தம் வித்தித்து விடக்கூடியதாயிருப்பதாலென்க. ப்ரபாஜாதிகள் ஒரேதடவைதான் செய்யப்படுவதைக் காண்கிறோம் என்பது பூர்வபக்ஷம். அரிசி வெளியாகும் வரை நெல்லைக்குத்துவதுபோல ஸ்ரவணாதிகள் அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரம் வரும் வரை அடிக்கடி செய்யவேண்டுமெனவே யாகும், திருஷ்டமான பலன் ஸம்பவிக் கும்பொழுது இவ்விஷயத்தில் அதிருஷ்டமான பலன் வித்வான்களால் கல்பிக்கப் படுவதில்லை என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ப்ரவித்யை, அபரவித்யை இவற்றின் ஸாதனத்தைப்பற்றிய விசாரமானது பெரும்பாலும் செய்யப்பட்டது. பிறகு இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் பலனைப்பற்றிய விசாரமானது செய்யப்படப் போகிறது. அதையொட்டிவரும் வேறுவிஷயமும் விசாரிக்கப்படப் போகிறது. முதலில் சில அதிகரணங்களால் ஸாதனத்தைப்பற்றிய விசாரத்தின் சேஷத்தையே தொடங்குகிறோம். “ஹேமைத்ரேயி! ஆத்மாவானது ஸாக்ஷாத்கரிக்கத்தகுந்தது. (அதற்கு வேண்டி அது) ஸ்ரவணம் பண்ணத்தகுந்தது. மனனம் பண்ணத்தகுந்தது. நிதித்யாஸனஞ் செய்யத்தகுந்தது” என்றும், “அதையே (ஆத்மாவையே) தீரனாபுள்ளவன்=புத்தியைத் தன்வசமாக்கினவன், நன்கு அறிந்து ப்ரக்ஞையைத் தேடிக்கொள்ளுவானாக” என்றும் இது முதலான சுருதிவாக்கியங்களில் ஸம்சய முதப்பரிகிறது. அதாவது: ஸ்ரவணாதிகளை ஒரேதடவை செய்யவேண்டுமா? அல்லது அனேகந்தடவை செய்யவேண்டுமா? என்றும். முதலில் கிடைப்பது யா தென்னில்? ப்ரபாஜாதிகள் போல ஒரேதடவை தான் செய்யவேண்டும் என்றும். அவ்வளவிலேயே சாஸ்திரம் பயனுள்ளதாக வாகிவிடுவதாலென்க. சாஸ்திரத்

स्यात्प्रयाजादिवत् । तावता शास्त्रस्य कृतार्थत्वात् । अश्रूयमाणायां ह्यावृत्तौ क्रियमाणाया-
मशास्त्रार्थः कृतो भवेत् । नन्वसकृदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य
इत्येवमादयः । एवमपि यावच्छब्दमावर्तयेत्सकृच्छ्रवणं सकृन्मननं सकृन्निदिध्यासनं चेति
नातिरिक्तम् । सकृदुपदेशेषु तु वेदोपासीतेत्येवमादिष्वनावृत्तिरिति । एवं साप्ते ब्रमः—
प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या । कुतः— असकृदुपदेशात् ‘श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’
इत्येवजातीयको हासकृदुपदेशः प्रत्ययावृत्तिं सूचयति । ननूक्तं यावच्छब्दमेवावर्तयेन्नाधि-
कमिति । न । दर्शनपर्यवसितत्वादेष्टम् । दर्शनपर्यवसानानि हि श्रवणादीन्यावर्त्यमानानि-
दृष्टार्थानि भवन्ति । यथावघातादीनि तण्डुलादिनिष्पत्तिपर्यवसानानि तद्वत् । अपि चोपा-
सनं निदिध्यासनं चेत्यन्तर्णीतावृत्तिगुणैव क्रियाभिधीयते । तथाहि—लोके गुरुमुपास्ते

திற் சொல்லப்படாத ஆவிருத்தியானது செய்யப்படுமாயின் அசாஸ்திரீயமான
அர்த்தமானது செய்யப்பட்டதாக வாகவிடும்.

சங்கை—“ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யாலிதவ்ய:” என்ற இதுமுத
லான பலதடவைசெய்யப்பட்ட உபதேசங்கள் உதாஹரிக்கப்பட்டன வன்றோ
எனின்?

உத்தரம்—இவ்விதமிருப்பினும் ஒருதடவை ஸ்ரவணம் ஒருதடவை மன
னம் ஒருதடவை நிதித்யாஸனம் என ஸப்தம் எவ்வளவிற்குத்தோ அவ்வளவு
தான் ஆவிருத்தி செய்யவேண்டுமே யொழிய இதற்கு மேல் அதிகமாக ஆவிருத்தி
செய்தல் கூடாது. “வேத” “உபாஸீத” என இதுமுதலான ஒரேதடவை
உபதேசஞ் செய்துள்ள விடங்களில் ஆவிருத்தி கிடையாது என்க. என இவ்வி
தம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (வித்தாந்தத்தைச்) சொல்லுகிறோம். ப்ரத்ய
யாவிருத்தியானது செய்யத்தக்கது. ஏன்? பலதடவை உபதேசங்காணப்படுவதா
லென்க. “ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யாலிதவ்ய:” என்ற இம்மாதிரியான
பலதடவை செய்துள்ள உபதேசமே ப்ரத்யயாவிருத்தியை ஸிபிப்பிக்கிறது.

சங்கை—சப்தத்தில் எவ்வளவுதடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வள
வேதான் ஆவிருத்தி செய்யவேண்டுமே யொழிய அதற்குமேல் ஆவிருத்தி செய்
தல் கூடாது எனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. இவை அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரத்தை முடிவாக
வுடையனவாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஸ்ரவணாதிகள் அபரோக்ஷ
ஸாக்ஷாத்காரம் வரும்வரை பலதடவை செய்யப்படுவனவாய்க் கொண்டல்லவோ
திருஷ்டமான பயனுள்ளனவாக வாகின்றன. அரிசி வெளியாவதை முடிவாகக்
கொண்ட நெல்குத்துதல் முதலியன எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் காண்க.
மேலும் அந்தாரீதமான (உள்ளடங்கினதான) ஆவிருத்திருபமான குணத்தை
யுடைய க்ரியையே உபாஸனமென்றும், நிதித்யாஸனமென்றும் சொல்லப்படும்.
அதாவது:—உல்கில் குருவை உபாஸிக்கிறான் அரரனை உபாஸிக்கிறான் என்ற
விடத்தில் எவன் தாத்திரியத்துடன் இடையறுது, குருமுதலியோரை உபாஸிக்

राजानमुपास्त इति च यस्तात्पर्येण गुर्वादीननुवर्तते स एवमुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति या निरन्तरस्मरणा पतिं प्रति सोत्कण्ठा सैवमभिधीयते । विद्युपास्त्योश्च वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते । कचिद्विदिनोपक्रमोपासिनोपसंहरति यथा—‘यस्त द्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्तः’ (छा० ४।१।४) इत्यत्र ‘अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से’ (छा० ४।२।२) इति । कचिच्चोपासिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा—‘मनो ब्रह्मेत्युपासीत’ (छा० ३।१८।१) इत्यत्र ‘भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद’ (छा० ३।१८।३) इति । तस्मात्सकृदुपदेशेऽप्यवृत्तिसिद्धिः । असकृदुपदेशस्त्वावृत्तेः सूचकः ॥ १ ॥

लिङ्गाच्च ॥ २ ॥

लिङ्गमपि प्रत्यावृत्तिं प्रत्याययति । तथा ह्युद्गीथविज्ञानं प्रस्तुत्य ‘आदित्य उद्गीथः’ (छा० १।५।१) इत्येतदेकபுத்தாதுபொது ‘रश्मीस्त्वं पर्यावर्तयात्’ (छा०

கின்றனவே அவனே இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறான். அவ்விதமே ‘வெளியிற் சென்ற கணவனையுடைய ஸ்திரீயானவள் கணவனைத்திபாணிக்கிறாள்’ என்ற விடத்தில் இடையறாதநிலைவுள்ளவளும், பார்த்தாவினிடத்தில் மிக்க ஆவலுள்ளவளும் எவளோ அவளே இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறான். வேதாந்தங்களில் “விதி”=வேதனம், “உபாஸ்தி”=உபாஸனம் இரண்டுக்கும் வேற்றுமையில்லாமலே ப்ரயோகமானது காணப்படுகிறது. சிலவிடத்தில் “அந்தரைக்வர் எதை அறிகிறானே, அந்தப்ராண தத்துவத்தை ரைக்வரை விட வேறான எவனொருவன் அறிவானே அவன் இவ்விதம் (ரைக்வரைப்போல எல்லாநற்கர்மங்களும், அதன் பயன்களு முடையவனென) என்னால் சொல்லப்பட்டான்” என்றவிடத்தில் “ஓ பெரியீர்! உபாலிக்கப்பட்ட தேவதை எதுவோ அதை எனக்கு உபதேசிப்பீராக” என ஜானஸ்ருதிசொன்னான் எனக் காணப்படுகிறது. சிலவிடத்தில் (உபாலியினால்) உபாஸ்தியினால் தொடங்கி விதியினால் (வேத என்றதினால்) உபஸம்ஹாரம் காணப்படுகிறது. அதாவது:—“மனஸ்ஸை ப்ரம்ஹமாக உபாலிப்பாயாக” என்ற விடத்தில் “எவனொருவன் இவ்விதம் வேதனம் செய்வானே அவன் கீர்த்தியுடனும், யஸஸ்ஸுடனும், ப்ரம்ஹ சரியத்துடனும் ப்ரகாசிக்கிறான். விளங்கவும் செய்கிறான்” என்றும். ஆகவே ஒரேதடவை உபதேசம் காணுமிடங்களிலும் கூட ஆவிருத்தியைத் தருடப்படத்தான் செய்திறது. பலதடவை செய்துள்ள உபதேசமோ ஆவிருத்திக்கு ஸூசகமாகவே தானுகிறது. (1) (எ-று)

(ஸூ) லிங்காத்ச (2)

(ப-ரை) லிங்காச்ச (லிங்காத்ச)=சுருதியில் ப்ரத்யயாவிருத்தியைத் தெரிவிக்கும் அறிகுறி யிருப்பதும் மற்றொரு காரணமாகும். (2) (எ-று)

பாஷ்யம்.—(சுருதியிலுள்ள) லிங்கமும்=அறிகுறியும் ப்ரத்யயத்தினுடைய ஆவிருத்தியைத் திருடப்படுத்திக் காட்டுகிறது. அதாவது:—உத்தே விஞ்ஞானத்

१।५।२) इति रश्मिवहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रतायै विदधत्सिद्धवत्प्रत्ययावृत्तिं दर्शयति । तस्मात्तत्सामान्यात्सर्वप्रत्ययेष्वावृत्तिसिद्धिः । अत्राह—भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वावृत्तिः । तेष्वாவृत्तिसाध्यस्यातिशयस्य संभवात् । यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्य-शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति तत्र किमर्थावृत्तिरिति । सकृच्छ्रुतौ च ब्रह्मात्मत्वप्रतीत्यनुपपत्तेरावृत्त्यभ्युपगम इति चेत् । न । आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः । यदि हि ‘तत्त्वमसि’ (छा० ६।८।७) इत्येवञ्जातीयकं वाक्यं सकृच्छ्रूयमाणं ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिं नोत्पादयेत्ततस्तदेवावर्त्यमानमुत्पादयिष्यतीति का प्रत्याशा स्यात् । अथोच्येत न केवलं वाक्यं कश्चिदर्थं साक्षात्कर्तुं शक्नोत्यतो युक्त्यपेक्षं वाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति । तथाप्यावृत्त्यानर्थक्यमेव । साऽपि हि युक्तिः सकृत्प्रवृत्तैव स्वमर्थमनुभावयिष्यति । अथापि स्याद्युक्त्या वाक्येन च सामान्यविषयमेव विज्ञानं क्रियते न विशेषविषयम् ।

தைச் சொல்லத் தொடங்கி “ஆதித்யன் உத்தீதமாகும்” என வுபதேசித்து அவ் வுபாஸனமானது ஒரே புத்திரனைத் தான் தரும் என அதில் தோஷம் கூறி அதை விலக்கி “நீர் கிரணங்களை ஆவிருத்தியுடன் தியானஞ் செய்வீராக” என்பதாய் வெகு கிரணங்களின் விஞ்ஞானமானது வெகுபுத்திர ப்ராப்த்தியைத் தருகிறது என விதிக்கும்வேதமானது ப்ரத்யயாவிருத்தியை நிலைத்ததாகவே காண்பிக்கிறது. ஆகவே அத்துடன் ஒத்திருப்பதால் எல்லாப்ரத்யயங்களிலும் ஆவிருத்தியானது லித்தமாகவே ஏற்படுகிறது.

இவ்விடத்தில் பூர்வபக்ஷி சொல்லுகிறார்.—ஸாத்யமான பலனை யுடைய ப்ரத்யயங்களில்—உபாஸனங்களில் ஆவிருத்தியானது இருக்கட்டும். பரப்ரம்ஹ விஷயமான எந்தப்ரத்யயமானது நித்ய சுத்த புத்த முக்தஸ்வபாவமும், ஆத்மாவாகவுமே யுள்ளதுமான பரப்ரம்ஹத்தை யே விஷயமாகக்கொண்டதோ அதில் ஆவிருத்தியானது எதற்கு? என்றும். ஒருதடவை கேட்பதால் ப்ரம்ஹாத்மத்வ ப்ரதிதி யேற்படமாட்டாதாதலால் ஆவிருத்தி ஒப்பப்படுகிறது என்றாலோ, அது பொருந்தாது ஆவிருத்தி செய்தபோதிலுங் கூட அது ஏற்படமாட்டாதுதான். “தத்வமஸி” என்ற இம்மாதிரியான வாக்கியமானது ஒரேதடவை ஸ்வரணஞ் செய்யப்படுவதாய்க் கொண்டு ப்ரம்ஹாத்மத்வக்ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவீடில் அப்பொழுது அந்த வாக்கியமே ஆவிருத்தி செய்யப்படுவதாய்க் கொண்டு உண்டுபண்ணும் என எவ்விதம் நம்பிக்கை ஏற்படும்.

சங்கை—கேவலம் (தனித்த) வாக்கியம்மட்டுமே ஒரு அர்த்தத்தை ஸாக்ஷாத் கரிக்கச் செய்யச் சக்தியுடையதாகவாகமாட்டாது. ஆகவே யுக்தியை யபேக்ஷித்த வாக்கியமானது ப்ரம்ஹாத்மத்வத்தை அனுபவிக்கச் செய்யக்கூடும் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமாயினுங் கூட ஆவிருத்தியானது பயனற்றதாகவே தானாகிறது. அந்த யுக்தியும் ஒரேதடவை பிரவிருத்தித்ததாய்க்கொண்டு தனது அர்த்தத்தை அனுபவிக்கச் செய்துவிடக்கூடும்.

சங்கை—யுக்தியினாலும் வாக்கியத்தினாலும் பொதுப்படையான பொருளை விஷயமாகக்கொண்ட ச்ஞானம்மட்டும் உண்டுபண்ணப்படுமேயொழிய விசேஷ

यथास्ति मे हृदये शूलमित्यतो वाक्याद्वात्रकम्पादिलिङ्गाच्च शूलसद्भावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते न विशेषमनुभवति यथा स एव शूली । विशेषानुभवश्चाविद्याया निवर्तकस्त- तस्तदर्थवृत्तिरिति चेत् । न । असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेषविज्ञानोत्पत्त्यसंभ- वात् । नहि सकृत्प्रयुक्ताभ्यां शास्त्रयुक्तिभ्यामनवगतो विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमाना- भ्यामवगन्तुं शक्यते । तस्माद्यदि शास्त्रयुक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्यते यदि वा सामान्य- मेवोभयथापि सकृत्प्रवृत्ते एव ते स्वकार्यं कुरुत इत्यावृत्यनुपयोगः । नच सकृत्प्रयुक्ते शास्त्रयुक्ती कस्यचिदप्यनुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुं विचित्रप्रज्ञत्वात्प्रतिपत्तु- णाम् । अपि चानेकांशोपेते लौकिके पदार्थे सामान्यविशेषवत्येकेनावधानेनैकमंशमवधार- यत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो यथा दीर्घप्रपाठकग्रहणादिषु । ननु निर्विशेषे ब्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते चैतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तेति ॥

மானபொருளை விஷயமாகக்கொண்ட க்ஞானம் உண்டுபண்ணப்பட மாட்டாது. “எனது மார்பில்வலி” என்ற இந்தவாக்கியத்தினின்றும், சரீரத்தின் ஆட்டம் முதலிய லிங்கத்தைக்கொண்டும் வலியிருப்பதாகமட்டும் பொதுப்படையாக பிறன் அறிகின்றானேபொழிய அதேவலியுள்ளவன் எவ்விதம் தெளிவாக அனுபவிக் கின்றானோ அவ்விதம் பிறன் அறிவதில்லை என்பது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங் குமாகும். விசேஷமான அனுபவமும் அவித்யையை நிவிர்த்தி செய்வதாகவாகும். அதற்குவேண்டி ஆவிருத்தி அவஸ்யமாகிறது என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அவ்வளவுமட்டும் அனேகந்தடவை செய்யப் படினுங்கூட விசேஷவிக்ஞானம் ஸம்பவிப்பதில்லை. ஒருதடவை உபயோகிக்கப் பட்ட சாஸ்திரயுக்திகளால் அறியப்படாத விசேஷமானது நூறுதடவை உப யோகிக்கப்படினும் அவைகளால் அறியப்படமாட்டாததன்றோ. ஆகவே சாஸ்தி ரம் யுக்தி இவைகளால் விசேஷமானது ப்ரதிபாதிக்கப்படினும், அல்லது ஸா மான்யமானது ப்ரதிபாதிக்கப்படினும் இரண்டுவிதத்திலும் ஒரேதடவை பிரயோ கிக்கப்பட்ட அந்தச்சாஸ்திரம் யுக்தி இவைகள் தனது காரியத்தைச் செய்யும் என்பதுபற்றி ஆவிருத்தியானது உபயோகமற்றதாகவாகிறது. சாஸ்திரம் யுக்தி இவைகள் ஒரேதடவை உபயோகிக்கப்படின ஒருவனுக்கும் அனுபவத்தை உண்டு பண்ணமாட்டா எனக் கட்டுபடுத்தமுடியாது. அறிந்துகொள்ளுபவர் விசித்ரப்ரக் ணை யுள்ளவராகக் காணப்படுவதாலென்க.

மேலும் பல அம்சங்களுடன் கூடினதும் ஸாமான்ய விசேஷமுள்ளதுமான லௌகிக பதார்த்தத்தில் ஒரு அவதானத்தால் (புத்தியைச்செலுத்தலால்) ஒரு அம்சத்தையும் மற்றொரு அவதானத்தால் மற்றொரு அம்சத்தையும் நிர்ஸயிக்கி றான் என்பது ஸம்பவிக்கலாம். ஆனதுபற்றி அங்கு அப்யாஸம் (ஆவிருத்தி) உபயோகப்படும். நீண்டப்ரபாடகத்தை (இதுவேதத்தின் ஒரு பாகத்தினது பெய ராகும்) க்கிரஹணம் செய்தல் முதலியவற்றில் இவ்விதமே காணப்படுகிறது. ஸா மான்ய விசேஷமற்றதும் நிர்விசேஷமும் சைதன்யமாத்ரஸ்வரூப முள்ளதுமான

अत्रोच्यते—भवेदावृत्त्यनर्थक्यं तं प्रति यस्तत्त्वमसीति सकृदुक्तमेव ब्रह्मात्मत्वमनुभवितुं शक्नुयात् । यस्तु न शक्नोति तं प्रत्युपयुज्यत एवावृत्तिः । तथाहि द्वान्द्वोऽप्येव 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (छा० ६।८।७) इत्युपदिश्य 'भूय एव मा भगवान्विज्ञापय' (छा० ६।८।७) इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशङ्काकारणं निराकृत्य तत्त्वमसीत्येवासकृदुपदिशति । तथाच 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' (बृ० ४।५।६) इत्यादि दर्शितम् । ननूक्तं सकृच्छ्रुतं चेत्तत्त्वमसिवाक्यं स्वमर्थमनुभावयितुं न शक्नोति तत् आवर्त्यमानमपि नैव शक्यतीति । नैष दोषः । नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । दृश्यन्ते हि सकृच्छ्रुताद्वाक्यान्मन्दप्रतीतं वाक्यार्थमावर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमानाः । अपिच तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थभावमाचष्टे । तत्पदेन च प्रकृतं सद्ब्रह्मेक्षितुं जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१।१), 'वि-

ப்ரம் ஹ விஷயத்தில் யதார்த்தஞ்ஞானத்தையுண்டுபண்ணும் விஷயத்தில் ஆவிருத்திக்கு அபேகைச் சொல்லுவது புக்தமாகவாகாது. எனின்.

உத்தரம்—* இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது. எவன் தத்த்வமஸி என்றதால் ஒரேதடவை சொல்லப்பட்டதும் ப்ரம்ஹாத்மத்வத்தை அனுபவிக்கச் சக்தியுள்ளவனே அவனுக்கு ஆவிருத்தியுடையவனாவதுதான். எவன் சக்தியற்றவனே அவனுக்கு ஆவிருத்தியானது உபயோகப்படவே செய்கிறது. அதாவது:—சாந்தோக்கியத்தில் “ஹேஸ்வேதகேதோ! நீ அதாக இருக்கிறாய்” என உபதேசித்து “பெரியார் திரும்பவமே எனக்கு உபதேசிக்கட்டும்” எனத்திரும்பவும் திரும்பவும் கேட்கப்படும் ஆசிரியர் அவனுடைய ஆசங்கைக்குரிய காரணத்தை நிராகரணஞ்செய்து “நீ அதாக இருக்கிறாய்” என்றே அனேகந்தடவை உபதேசிக்கிறார். அவ்விதமே “ஸ்ரோதவ்ய: மந்தவ்ய: நீ தியாஸிதவ்ய:” என்றதாதியும் காண்பிக்கப்பட்டது.

சங்கை—ஒரேதடவை கேட்கப்பட்ட தத்த்வமஸ்யாத்வாக்கியமானது தனது அர்த்தத்தை நிர்த்தாரணஞ்செய்யாவிடில் அப்பொழுது ஆவிருத்தி செய்யப்படினுங்கூட அதுநிர்த்தாரணஞ் செய்யச் சக்தியுள்ளதாக வாகாதுஎன முன்னர் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. சண்கூடாகக் காணப்படும் விஷயத்தில் பொருந்தாதது ஒன்றுமில்லையன்றோ? ஒரேதடவை கேட்கப்பட்ட வாக்கியத்தினின்றும் அற்பமறியப்பட்ட வாக்கார்த்தத்தை ஆவிருத்தி செய்கின்றவர்களாய்க் கொண்டு அந்தந்த ஸந்தேஹத்தைவிலக்கும் வாயிலாக நன்கு அதையறிந்தகொள்ளுகின்றவர் உலகில் காணப்படுகின்றனர் அன்றோ? மேலும் “தத்த்வமஸி” என்ற இந்தவாக்கியமானது த்வம் பதார்த்தத்துக்கு தத்பதார்த்தத்தன்மையை உபதேசிக்கிறது. தத் என்ற பதத்தினாலோ தொடர்ந்துவருவதும் ஈக்ஷிதாவும், ஜகத்தின்

* இதுவரைசொன்ன பூர்வபக்ஷத்துக்கு இதுமுதல் வித்தாந்தத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது.

ஜ்ஞானமானந்த் ब्रह्म' (வூ 3.1.24), 'अदृष्टं द्रष्टु' (வூ 3.1.25), 'अविज्ञातं विज्ञातु' (வூ 3.1.26), 'अजमजरममरम्' 'अस्थूलमनण्वहस्यमदीर्घम्' (வூ 3.1.27) इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धम्। तत्राजादिशब्दैर्जन्मादयो भावविकारा निवर्तिताः। अस्थूलादिशब्दैश्च स्थौल्यादयो द्रव्यधर्माः। विज्ञानादिशब्दैश्च चैतन्यप्रकाशात्मकत्वमुक्तम्। एष व्यावृत्तसंसारधर्मकोऽनुभवात्मको ब्रह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थो वेदान्ताभियुक्तानां प्रसिद्धः। तथा त्वंपदार्थोऽपि प्रत्यगात्मा श्रोता देहादारभ्य प्रत्यगात्मतया संभाव्यमानश्चैतन्यपर्यन्तत्वेनावधारितः। तत्र येषामेतौ पदार्थावज्ञानसंशयविपर्ययप्रतिवद्धौ तेषां तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं स्वार्थे प्रमां नोत्पादयितुं शक्नोति पदार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्वाक्यार्थस्येत्यतस्तान्प्रत्येष्टव्यः पदार्थविवेकप्रयोजनः शास्त्रयुक्त्यभ्यासः ॥

ஜன்மாதிகளுக்குக் காரணமுமான ஸத்ருப்ப்ரம்ஹமானது சொல்லப்படுகிறது. அது “† ஸத்யம் க்ஞானம் அனந்தம் ப்ரம்ஹ” “என்றும், விக்ஞானம் ஆனந்தம் ப்ரம்ஹ” “அதிருஷ்டம் த்ரஷ்டரு” என்றும், “அவிக்ஞாதம் விக்ஞாதரு” என்றும், அஜம் அஜரம் அமரம்” என்றும், “அஸ்தூலம் அந்ணு அஹ்ரஸ்வம் அதீர்க்கம்” என்றுமாகிய சாஸ்திரப்ரலித்தமாகவுமிருக்கிறது. அவற்றுள் அஜ என்றதாதிசப்தங்களால் (1) ஜன்மா முதலிய பொருளுக்குரிய விகாரங்கள் விலக்கப்பட்டன. அஸ்தூலம் முதலியசப்தங்களால் ஸ்தௌல்யம்=பெருத்திருத்தல், முதலிய திரவியதர்மங்களுக்கும், விலக்கப்பட்டன. விக்ஞானம் முதலிய சப்தங்களினால் சைதன்ய ப்ரகாசரூபமாக இருத்தலும் சொல்லப்பட்டது. ஸர்வஸம் ஸாரதர்மங்களுமற்றதும், அனுபவரூபமானதும் ப்ரம்ஹம் எனப் பெயருள்ளதுமான தத்பதார்த்தமானது வேதாந்தப்பயிர்ச்சியுள்ள பெரியார்க்குள் ப்ரலித்தமாக இருக்கிறது. அதுபோலவே த்வம் பதார்த்தமும் ப்ரத்யகாத்மாவாகவும், ஸ்ரோதாவாகவும், தேஹந்தொடங்கி ப்ரத்யகாத்மாவாக இருப்பதாகநன்கு அறியப்படுவதாகவும், முடிவில் சைதன்யவடிவமாக விருப்பதாகவும் நிர்த்தாரணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றுள் எவர்க்கு இந்த தத்பதார்த்தத்வம் பதார்த்தங்கள் அக்ஞான ஸம்சயவிபர்யயங்களால் உள்ளபடி அறியப்படாததாகவிருக்கின்றனவோ அவர்க்கு ததத்வமலி என்ற இந்தவாக்கியமானது தனது அர்த்தவிஷயமான உண்மையான க்ஞானத்தை உண்டுபண்ணச் சக்தியுள்ளதாகவாவதில்லை. பதார்த்தக்ஞானத்தை முன்னிட்டு வாக்கியார்த்தக்ஞான மேற்படுவதுபற்றியே என்க. ஆகவே அவர்களைக் குறித்து ததத்வம் பதார்த்தவிவேகத்தை (பகுத்தறிவை) பிரயோஜனமாக உடையசாஸ்திரம் யுக்தி இவற்றின் ஆவிருத்தியானது எதிர்பார்க்க வேண்டுவதாக வாகிறது. அறியவேண்டுவதான ஆத்மாவானது எவ்வித அம்ச

† “ஸத்யம்”.....என்றதுமுதல் “அதீர்க்கம்” என்றதுவரையுள்ள சுருதியின் பொருள் பலவிடங்களில் எழுதப்பட்டிருப்பதால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

(1) முதலில் மறைத்திருத்தல், வெளிவருதல், ஒங்கிஉளர்தல், வளர்தலின் முடிவையடைதல். தேயவாரம்பித்தல், முற்றிலும் தேய்ந்துவிடல் என்பன பொருள்களுக்குரிய 6 விகாரங்களாகும்.

यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्यध्यारोपितं तस्मिन्बह्वंशत्वं देहेन्द्रियमनो-
बुद्धिविषयवेदनादिलक्षणं तत्रैकेनावधानेनैकमंशमपोहत्यापरेणापरमिति युज्यते तत्र क्रमव-
ती प्रतिपत्तिः । तत्तु पूर्वरूपमेवात्मप्रतिपत्तेः । येषां पुनर्निपुणमतीनां नाज्ञानसंशयविपर्य-
यलक्षणः पदार्थविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्नुवन्ति सकृदुक्तमेव तत्त्वमसिवाक्यार्थमनु-
भवितुमिति तान्प्रत्यावृत्त्यनर्थक्यमिष्टमेव । सकृदुत्पन्नैव ह्यात्मप्रतिपत्तिरविद्यां निवर्तय-
तीति नात्र कश्चिदपि क्रमोऽभ्युपगम्यते । सत्यमेवं युज्येत यदि कस्यचिदेवं प्रतिपत्तिर्भ-
वेत् । बलवती ह्यात्मनो दुःखित्वादिप्रतिपत्तिः । अतो न दुःखित्वाद्यभावं कश्चित्प्रतिप-
द्यत इति चेत् । न । देहाद्यभिमानवद्दुःखित्वाद्यभिमानस्य मिथ्याभिमानत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्षं
हि देहे छिद्यमाने दह्यमाने वाऽहं छिद्ये दह्ये इति च मिथ्याभिमानो दृष्टः । तथा बाह्यत-
रेष्वपि पुत्रमित्रादिषु सन्तप्यमानेष्वहमेव सन्तप्य इत्यध्यारोपो दृष्टः । तथा दुःखित्वाभिद्य-

மும்(அவயவமும்)அற்றது தானானுயினும் அந்த ஆத்மாவினிடத்தில் தேஹம் இந்தி-
ரியம் மனஸ் புத்தி இவைமூலம் விஷயங்களை அனுபவித்தல் ரூபமான வெகு அம்ச
முள்ள தன்மையானது ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆத்மாவினிடத்தில்
ஒருதடவை அவதானத்தினால் (மனப்பற்றினால்) ஒரு அம்சத்தையும், மற்றொரு
அவதானத்தினால் மற்றொரு அம்சத்தையும் போக்குகிறான். ஆனதுபற்றி அவ்வி-
ஷயத்தில் கிரமமுள்ள அறிவானது பொருத்தமுள்ளதாகவே ஆகிறது. அதுவோ
ஆத்மக்ஞானத்துக்குப் பூர்வரூபமே (முந்தினரூபமே) யாகும். நிபுணபுத்தியுள்ள
எவர்க்கு அக்ஞானஸம்சய விபர்யயரூபமாயுள்ள பதார்த்தவிஷயமான ப்ரதிபந்த
மானது கிடையாதோ அவர் ஒரேதடவை சொல்லப்பட்ட தத்த்வமஸி என்ற
வாக்கியார்த்தத்தை அனுபவிக்கச் சக்தியுள்ளவராகவே ஆகின்றனர் என்பது
பற்றி அவர்களைக்குறித்து ஆவிருத்தியானது பயனற்றதுஎன்பது எங்களுக்கும்கூட
இஷ்டமேயாகும். ஒரேதடவையிலுண்டான ஆத்மக்ஞானமானது அவித்தய்யைய
விலக்கிவிடுவதுபற்றி இவ்விஷயத்தில் ஒருவிதக்கிரமமும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை.

சங்கை—யாதேனுமொருவர்க்கு இவ்விதக்ஞானம் வருமாயின் இவ்விதம்
சொல்லுவது ஸத்தியமாகப் பொருந்தலாம்தான். ஆத்மாவுக்குத் துக்கித்வாதித்
தோற்றமானது வலுவாகவன்றோ காணப்படுகின்றது. ஆனதுபற்றி துக்கித்வாதி-
களின் அபாவத்தை ஒருவனும் அடையமாட்டான் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. தேஹாதிகளின் அபிமானம் போல துக்கித்வம்
முதலிய அபிமானமும் பொய்யானதோற்றமாயிருப்பது பற்றியே என்க. தேஹம்
வெட்டப்படினும் பொசுக்கப்பட்டினும் நானேவெட்டப்படுகிறேன், நானே பொ-
சுக்கப்படுகிறேன் என்பதாய் பொய்யான அபிமானமானது கண்கூடாகக்காண
ப்படுகின்றதன்றோ. அவ்விதமே ஆத்மாவுக்கு வெகுதூரம் வெளியிலுள்ள புத்
திரமித்திராதிகள் ஸந்தாபத்தை யடையுங்கால் நானே ஸந்தாபத்தை யடைகிறேன்
எனப்பொய்யான ஆரோபமானது காணப்பட்டு மிருக்கிறது. துக்கித்வம் முதலிய

मानोऽपि स्यात् । देहादिवदेव चैतन्याद्वहिरुपलभ्यमानत्वाद्दुःखित्वादीनां सुषुप्तादिषु चान-
नुवृत्तेः । चैतन्यस्य तु सुषुप्तेऽप्यनुवृत्तिमामनन्ति 'यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति'
(बृ० ४। ३। २३) इत्यादिना । तस्मात्सर्वदुःखविनिर्मुक्तैकचैतन्यात्मकोऽहमित्येष आत्मानु-
भवः । नचैवमात्मानमनुभवतः किञ्चिदन्यत्कृत्यमवशिष्यते । तथाच श्रुतिः—'किं प्रजया
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः' (बृ० ४। ४। २२) इत्यात्मविदः कर्तव्याभावं
दर्शयति । स्मृतिरपि—'यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सन्तु-
ष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते' (गी० ३। १७) इति । यस्य तु नैषोऽनुभवो द्रागिव जायते तं
प्रत्यनुभवार्थ एवावृत्त्यभ्युपगमः । तत्रापि न तत्त्वमसिवाक्यार्थात्प्रच्याव्यावृत्तौ प्रवर्तयेत् ।
नहि वरघाताय कन्यामुद्वाहयन्ति । नियुक्तस्य चास्मिन्नधिकृतोऽहं कर्ता मयेदं कर्तव्यमि-
त्यवश्यं ब्रह्मप्रत्ययाद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते । यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्तं वाक्यार्थं
जिहासेत्तस्यैतस्मिन्नेव वाक्यार्थे स्थिरीकार आवृत्त्यादिवाचोयुक्त्याभ्युपेयते । तस्मात्पर-
ब्रह्मविषयेऽपि प्रत्यये तदुपायोपदेशोऽवावृत्तिसिद्धिः ॥ २ ॥

அபிமானமும் அவ்விதமே தானாகும். தேஹாதிகள் போலவே சைதன்னியத்துக்கு
வெளியில் அறியப்படுவதாக இருப்பதும், துக்கீதவம் முதலியன ஸுஷூப்த்தி
முதலியவற்றில் தொடர்ந்து வராதிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். சைதன்னி
யத்துக்கோ ஸுஷூப்த்தியிலும் அனுவிருத்தியை “அதைப்பார்க்கவில்லை” என்
பது யாதாண்டோ பார்த்துக்கொண்டேதான் அதைப் பார்க்கவில்லை” என்றதாதி
யால் உபதேசிக்கின்றனர். ஆகவே ஸர்வதுக்கங்களினின்றும் விடுபட்ட ஒரே சை
தன்னியவடிவனேநான் என்ற இதுவே ஆத்மானுபவமாகும். இவ்விதம் ஆத்மாவை
அனுபவிப்பவர்க்கு வேறாகச் செய்யவேண்டுவது ஒன்றும் மிச்சப்படுவதில்லை. அவ்
விதமே ஸ்ருதியும் “எந்த நமக்கு இதுவே ஆத்மா இதுவே லோகமோ (பயனே)
(அந்தநாம்) ப்ரஹ்மயினால் என்ன செய்யப்போகிறோம்” என்பதாய் ஆத்மாவை
யறிந்தவர்க்குச் செய்யவேண்டுவது ஒன்றுமில்லை என்பதைத் தெரிவிக்கிறது.
ஸ்மிருதியும் “எந்த மனிதன் ஆத்மாதியுள்ளவனாகவும் ஆத்மதிருப்தனாகவும்
ஆத்மாவினிடத்திலேயே ஸந்துஷ்டியுள்ளவனாகவு மிருக்கிறானே அவனுக்குக் கர்த்
தவ்யமானதொன்று மில்லை” எனச் சொல்லுகிறது. எவனுக்கு இந்த அனுபவ
மானது விரைவில் உண்டாவதில்லையோ அவனைக்குறித்து அனுபவம் வருவதற்கு
வேண்டியே ஆவிருத்தியானது ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. அவ்விடத்திலுங்கூட
தத்த்வமஸி என்ற வாக்கியார்த்தத்தினின்றும் விலக்கி குருவோ பிறரோ ஆவிருத்
தியில் பிரவிருத்திக்கச் செய்விக்கமாட்டார். மனாமகனைக்கொல்லவேண்டி கன்னி
தையை மணஞ்செய்விக்க மாட்டாரன்றோ. அவ்விதம் நியுக்தனுக்குங்கூட இதில்
நான் அதிகாரத்தை யடைந்தவன் நான் கர்த்தா என்னால் இது செய்யப்படவேண்
டும் என்பதாய் ப்ரம்ஹப்ரத்யயத்தினின்றும் விபரீதப்ரத்யயமானது நிர்ஸயமாய்
உண்டாகிறது. எவன் ஸ்வயம் மந்தமதியாயிருப்பதுபற்றி புத்திக்கு ப்ரதிபை
இல்லாமை காரணமாக அந்த வாக்கியார்த்தத்தை விடுவதற்கு விரும்புவனே அவ
னுக்கு இதேவாக்கியார்த்தத்தில் நிலத்தலானது ஆவிருத்தயாதிகள் சொல்லும்குத்தி

உத்தரம்—சொல்லப்படுகிறது. ஜீவேஸ்வரர்களுக்கு அபேதம் ஸம்பவிக்கு மாயின் இந்த ஆத்மசப்தத்தை முக்கியமாகக் கொள்ள முடியும். இல்லாவிடில் இதைக் கௌணமாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் என எண்ணுகிறார். முதலில்

भ्युपगन्तव्य इति मन्यते। किं तावत्प्राप्तं नाहमिति ग्राह्यः। न ह्यपहतपाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणत्वेन शक्यते ग्रहीतुं विपरीतगुणो वापहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन। अपहतपाप्मत्वादिगुणश्च परमेश्वरस्तद्विपरीतगुणस्तु शरीरः। ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्व ईश्वराभावप्रसङ्गः। ततः शास्त्रानर्थक्यम्। संसारिणोऽपीश्वरात्मत्वेऽधिकार्यभावाच्छास्त्रानर्थक्यमेव, प्रत्यक्षादिविरोधश्च। अन्यत्वेऽपि तादात्म्यदर्शनं शास्त्रात्कर्तव्यं प्रतिमादिष्विव विष्णोर्दिदर्शनमिति चेत्काममेवं भवतु। नतु संसारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितव्यम्। एवं प्राप्ते—

ब्रमः—आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः। तथाहि परमेश्वरप्रक्रियायां जावाला आत्मत्वेनैवैतमुपगच्छन्ति—‘त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि (भगवो) देवते’ इति। तथान्येऽपि ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्येवमादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः। ग्राहयन्ति चात्मत्वेनैवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि ‘एष त आत्मा सर्वान्तरः’ (बृ० ३।४।१), ‘एष त

கிடைப்பது யாதென்னில் நான் எனக் கிரஹிக்கக்கூடாது என்றும். அபஹதபாப் மத்வாதி (எவ்வித பாபஸம்பந்தமுமற்றவராக விருத்தல் என்றதாதி) குணமுள்ள வரை அதற்கு நேர்விருத்தகுணமுள்ளவராகக் கிரஹிக்கவும், விபரீதகுணமுள்ள வனை (ஸகல்பாபஸம்பந்தமு முள்ளவனை) அபஹதபாப்மத்வாதி குணமுள்ள வனாக கிரஹிக்கவும் முடியாதன்றோ. பரமேஸ்வரன் அபஹத பாப்மத்வாதி குணமுள்ளவராகவும், ஜீவன் அதற்கு நேர்விருத்தமான குணமுள்ளவனாகவும் ஆகின்றனர். ஈஸ்வரனுக்கு ஸம்ஸாரியாத்மத்வம் சொன்னாலோ ஈஸ்வரனில்லை யென வரத்தெரியும். அதனின்றும் சாஸ்திரம் பயனற்றதாகவு மாகிவிடும். ஸம்ஸாரிக்கு (ஜீவனுக்கு) ஈஸ்வராத்மத்வம்சொன்னாலும் அதிகாரியில்லாமல் போய் விடுவதால் சாஸ்திரம் பயனற்றதாகவே தான் ஆகும். ப்ரத்யக்ஷம் முதலிய ப்ர மாணங்களுக்கு விரோதமும் வரும். அன்யத்வமிருந்த போதிலுங்கூட ப்ரதிமாதிக ளில் விஷ்ணுவாதிதர்சனமானதுபோல சாஸ்திரத்தைக் கொண்டு தாதாத்மியதர் சனமானது செய்யவேண்டும் என்றாலோ இவ்விதமானாலுமாகட்டும். ஸம்ஸாரிக்கு (ஜீவனுக்கு) முக்கியமான ஆத்மாவாக ஈஸ்வரன் ஆகமுடியாது என்ற இதுவே நாங்கள் சொல்லவிரும்புவது என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே லித் தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

ஆத்மாவென்றே பரமேஸ்வரன் அறியத்தகுந்தவர். அதாவது:—ஜாபாலர் கள் பரமேஸ்வரப்ரக்ரிசை சொல்லுமிடத்தில் ‘ஹேபகவானுன தேவதையே! நீரா கவே நானிருக்கிறேன் நானாகவே நீர் இருக்கிறீர்’ என்பதாய் இந்தப் பரமேஸ்வ ரனை ஆத்மாவாகவே அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவ்விதமே “நான் ப்ரம்ஹமாக இருக்கிறேன்” என ஆத்மாவாகச் சொன்ன வேறுஉபதேசங்களும் காணத்தக்கன. “இந்த உனது ஆத்மாஸர்வாத்நானாகும்” “இந்த உனது ஆத்மா அந்தர்யாமியும் அமிருதனுமாகும்” “அதுஸத்யம் அதுஆத்மா, ஓஸ்வேதகேதோ! அதுவாகநீ இருக்கிறாய்” என்ற இதுமுதலான வேதாந்தவாக்கியங்கள் ஈஸ்வரனை ஆத்மாவாக வே உபதேசித்திருக்கின்றன. விஷ்ணுப்ரதிமா நியமத்தை யொட்டி இது ப்ரநீ

ஆத்மா஽ந்தர்யாமீத்யுத:’ (வृ० 3.1.9.3), ‘தத்சத்யம் ச ஆத்மா தத்வமசி’ (10.6.1.7) இத்யேவமாதினி । யதுக்தம் ப்ரதீகதர்சனமிதம் விபுபுரதிமான்யாயேன பவிஷ்யதீதி ததயுக்தம் கௌ-
 த்வபுரஸங்காத் । வாக்யவீரூப்யாச் । யத்ர ஹி ப்ரதீகதஹிபிபுரேயதே சகதேவ தத்ர வவநம் பவதி
 யதா—‘மனோ ப்ரஹ்’ (ஊ० 3.1.1.1) ‘ஆதீத்யோ ப்ரஹ்’ (ஊ० 3.1.1.1) இத்யாதி ।
 இஹ புநஸ்த்வமஹமஸ்யஹம் ச த்வமஸீத்யாஹ, அத: ப்ரதீகத்யுதிவீரூப்யாத்மேதபுரதிபதி: ।
 மேதஹஸ்த்வபவாதாச் । ததாஹி—‘அத யோ஽ந்யா தேவதாமுபாஸ்தே஽ந்யோ஽சாவந்யோ஽ஹமஸீதி
 ந ச வேத’ (வृ० 1.1.8.10), ‘மீத்யோ: ச மீத்யுமாமோதி ய இஹ நானேவ பஸ்யதி’ (வृ० 8.1.
 8.1.1.10 கத० 8.1.10), ‘சர்வம் தம் பராதாஹோ஽ந்யாத்மந: சர்வம் வேத’ (வृ० 8.1.1.10)
 இத்யேவமாதி ப்ரயஸீ த்யுதிமேததர்சனமபவதி । யதூக்தம் ந விருஹ்நுபுரந்யோந்யாத்மத்வஸம்பவ
 இதி । நாயம் தோப: । விருஹ்நுபுரதாயா மித்யாத்வோபபதி: । யத்புநஸ்த்வமஸீத்யாத்வாபவபுரஸங்க இதி ।
 ததசத் । ஶாஸ்த்ரபுராமாந்யாதந்யுபுபமாத் । நஹிஸ்வரஸ்ய சஸார்யாத்மத்வம் ப்ரதிபாதித இத்யந்யுபுப-
 ச்ஶாம: கிம் தஹி சஸாரிண: சஸாரித்வாபோஹேநேஸ்வராத்மத்வம் ப்ரதிபிபாதிபிபிதமிதி । பவஸ்த

கோபாஸ்தியாக வாக்யம் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது பொருந்
 தாது. கௌணத்தன்மை வரக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
 வாக்யமாறுபாடும் காணப்படுகிறது. ப்ரதீகோபாஸ்தி என்கு அபிப்பிராயப்பட்டுப்
 படுகிறதோ அங்கு ஒரே தடவைதான் உபதேசம் காணப்படுகிறது. “மனஸ்
 ப்ரம்ஹமாகும் ஆதித்யன் ப்ரம்ஹமாகும்” என்றதாதீதோலவாம். இவ்விடத்தி
 லோ வெனில் “நீராக நானிக்கிறேன் நானாக நீரிருக்கிறீர்” என்று சொல்லுகிறது.
 ஆனதுபற்றி ப்ரதீகோபாஸ்தி சொல்லும் சுருதிக்கு மாறுபட்டிருப்பதால் (ஜீவப்ர
 ம்ஹ) அபேதக்ஞானம்(உபதேசிக்கப்படுவதாய்) ஏற்படுகிறது. ஜீவப்ரம்ஹ பேதக்
 ஞானத்தை சுருதி மறுத்துமிருக்கிறது. அதாவது:—“பிறகு எவன் இந்தத் தேவ
 தை(பாமேஸ்வரன்)வென்று நான்வேறாக இருக்கிறேன் எனதேவதையை(பாமேஸ்வ
 ரனை) அன்யமாக (தன்னையிடவேறாக) எண்ணுவானோ அவன் உண்மையறிவுள்ள
 வனாகான்” என்றும் “எவன் இதில் (ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில்) பேதமிருப்பதுபோ
 லப் பார்க்கிறானோ அவன் மரணத்தினின்றும் மரணத்தை யடைகிறான்” என்றும்
 “எவன் ஸர்வத்தையும் ஆத்மாவைக் காட்டிலும் அன்னியமாக (வேறுபட்டதாக)
 அறிவானோ அவனை அன்னியமாக எண்ணப்பட்டவையாவும் நிராகரணம் செய்து
 விடும்” என்றுமாதியவெகு சுருதியானது பேதக்ஞானத்தை மறுத்துக்கூறுகிறது
 என்றும். மாறுபட்ட குணமுள்ள இரண்டு பொருளுக்கு அன்யோன்யாத்மகத்
 வம் (ஒன்றுமற்றொன்றாக விருத்தல்) ஸம்பவிக்கமுடியாதென யாதொன்று சொல்
 லப்பட்டதோ, இந்தத்தோஷமில்லை. விருத்தகுணமுள்ளதாயிருத்தல் மித்யாபூத
 மாகஇருப்பது பொருந்தக்கூடியதாக இருப்பதுபற்றியேஎன்க. ஈஸ்வரன் இல்லை
 என வரத்தெரியும் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அதுஅஸாதாவாகும்.
 காஸ்திரப்ராமான்யமிருப்பதும் (ஈஸ்வரனில்லை யென்பதை) ஒப்பாதிருப்பதுமே
 அதன் காரணமாகும். ஈஸ்வரனுக்கு ஸம்ஸாரியாத்மத்வமானது சொல்லப்படுவ
 தாக நாம்சொல்லவில்லையன்றோ. பின்னையோவெனில் ஸம்ஸாரியாகத்தோன்றுகிற

सत्यद्वैतेश्वरस्यापहतपाप्मत्वादिगुणता विपरीतगुणता त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते। यदप्युक्तमधिकार्यभावः प्रत्यक्षादिविरोधश्चेति। तदप्यसत्। प्राक्प्रबोधात्संसारित्वाभ्युपगमात्। तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य। 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' (बृ० २। ४। १४) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यक्षाद्यभावं दर्शयति। प्रत्यक्षाद्यभावे श्रुतेरप्यभावप्रसङ्ग इति चेत्। न। इष्टत्वात्। 'अत्र पिताऽपिता भवति' (बृ० ४। ३। २२) इत्युपक्रम्य 'वेदा अवेदाः' (बृ० ४। ३। २२) इति वचनादिष्यत एवास्माभिः श्रुतेरप्यभावः प्रबोधे। कस्य पुनरयमप्रबोध इति चेत्। यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति वदामः। नन्वहमीश्वर एवोक्तः श्रुत्या, यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि नास्ति कस्यचिदप्रबोधः। योऽपि दोषश्चाद्यते कैश्चिदविद्यया किलात्मनः सद्वितीयत्वादद्वैतानुपपत्तिरिति सोऽप्येतेन प्रत्युक्तः। तस्मादात्मेत्येवेश्वरे मनो दधीत ॥ ३ ॥

வனுக்கு ஸம்ஸாரித்வத்தைப் போக்கி ஈஸ்வராத்த்மவமானது சொல்லவிரும்பப் பட்டது என்கிறோம். இவ்விதமாகும் பொழுது அத்வைதேஸ்வரனுக்கு அபஹத பரத்வத்தாதி குணமுள்ளதன்மையும் ஜீவனுக்கு அதற்குநேர்மாறுபட்ட குண முள்ளதாயிருத்தலும் பொய்யானதென நீலேக்கிறது. அதிகாரியின் அபாவமும், ப்ரத்யக்ஷாதீவியவஹார விரோதமும் வருமென யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அதுவும் அஸாதுவே யாகும். அபரோக்ஷ ஸாக்ஷாத்காரம் வருவதற்கு முந்தி ஸம்ஸாரித்வமொப்பப்பட்டிருப்பதும் ப்ரத்யக்ஷாதி வியவஹாரமானது அக்ஞானத் தை விஷயமாகக்கொண்டிருப்பதுவுமே அதன் காரணமாகும். “என்னிலையில் இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாகவே ஆகுமோ அந்நிலையில் எதனுதவிகொண்டு எதைப் பார்ப்பான்” என்றதாதியினால் சுருதியானது அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரம் வந்தநிலையில் ப்ரத்யக்ஷாதி வியவஹாரத்தின் அபாவத்தைச் சொல்லுகிறது. ப்ரத்யக்ஷாதிகளுக்கு அபாவம் சொன்னால் சுருதிக்கும் அபாவம் வரத்தெரியும், என்றாலோ, அவ்விதமில்லை. எங்களுக்கும் அது இஷ்டமாகவே இருக்கிறது. “இந்நிலையில் பிதாவும் பிதாவாகவாவதில்லை” என்றுதொடங்கி “வேதங்களும் அவேதங்களே * (வேதமில்லாதவைகளே) என்றசுருதி வசனத்தினால் அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரம் வந்தகாலத்தில் எங்களால் சுருதிக்கும் அபாவம் விரும்பப்பட்டே இருக்கிறது.

சங்கை—இந்த அப்ரபோதம் (அக்ஞானம்) யாருக்கு, எனின்?

உத்தரம்—யாதொரு நீ இவ்விதம் கேட்கின்றயோ அந்த உனக்கே என்று சொல்லுகிறோம்.

சங்கை—நான் ஈஸ்வரனாகவே (இருப்பதாய்) சுருதியினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறேனே எனின்?

உத்தரம்—இவ்விதம் ச்ஞானத்தையடைந்தாயே யானால் ஒருவனுக்கும் அக்ஞானமே இல்லை யென்றறிந்து கொள்ளு. அவித்யையினால் ஆத்மா ஸத்விதீயனாக

* அந்நிலையில் வேதங்களினுபயோகமில்லை என்பது கருத்து.

३ प्रतीकाधिकरणम् । सू० ४

न प्रतीके नहि सः ॥ ४ ॥

प्रतीकेऽहन्ष्टिरस्ति नवा ब्रह्माविभेदतः । जीवप्रतीकयोर्वृद्धद्वाराऽहन्ष्टिरिष्यते ॥ १ ॥

प्रतीकत्वोपासकत्वहानिर्ब्रह्मैक्यविक्षणे । अविक्षणे तु भिन्नत्वानास्यहन्ष्टिर्योग्यता ॥ २ ॥

‘मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मं अथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेति’ (छा० ३। १८। १)
तथा ‘आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ (छा० ३। १९। १) ‘स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते’ (छा०
७। १। ५) इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु संशयः—किं तेष्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यो न वेति ।

(இரண்டாவதுள்ளவனாக) ஆவதால் அத்வைதமேற்படுவதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது என யாதொரு தோஷமானது சொல்லப்பட்டதோ அதுவும் இதனால் மறுக்கப்பட்டதாகவாகிறது. ஆகவே ஆத்மாவென்றே ஈஸ்வரனிடத்தில் மனத்தைச் செலுத்த வேண்டும். (3) (எ-று)

இரண்டாவது ஆத்மத்வோபாஸனாதிகாரணம் முற்றிற்று.

नप्रतीकाधिकरणम् ३.

(ஸ-௮) நப்ரதீகே ந ஷி ஸ: (4)

(ப-ரை) प्रतीके (ப்ரதீகே)=ஆதித்யன் முதலிய ப்ரதீகங்களில் आत्ममतिं न वक्षीयात् (ஆத்மமதிம் ந பத்நீயாத்)=ஆத்மாவென்ற புத்தியைச் செய்தல்கூடாது सः (ஸ:)=அந்த உபாஸகன் नहि (நஹி)=தன்னைவிடவேறுபட்ட மனம் முதலிய ப்ரதீகங்களை ஆத்மாவாகக் கொள்ளமாட்டானன்றோ (4) (எ-று)

வையாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரதீகத்தில் (ஸூரியாதிபிம்பத்தில்) நான் என்ற எண்ணமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஜீவனும் ப்ரதீகமும் ப்ரம்ஹத்தை விடவேறாக இல்லாதிருப்பதால் ப்ரம்ஹம் வழியாக ப்ரதீகத்தில் நான் என்ற புத்தியானது இச்சிக்கப்படுகிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். ப்ரம்ஹாத்மைக்யஸாக்ஷாத் காரம் வந்தநிலையில் ப்ரதீகத்தன்மை, உபாஸகனாக விருக்குந்தன்மை இவற்றுக்கு நாசமேற்படுகிறது. ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத் காரம் வராவிடினோ ப்ரதீகமானது உபாஸகனைவிடவேறாக இருப்பதால் நான் என்று எண்ணுவதற்கு அது தகுதியுள்ளதன்று என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அத்யாத்மத்தில் “மனத்தை ப்ரம்ஹமென்றும் அதிதைவதத்தில் ஆகாசத்தை ப்ரம்ஹமென்றும் உபாஸிக்கவேண்டும்” என்றும், அதுபோலவே “ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம் என உபதேசமாகும்” என்றும், “அந்த எவன் நாமத்தை (நாமப்ரபஞ்சமான வேதத்தை) ப்ரம்ஹமாக உபாஸிக்கிறானோ” என்றுமான இம்மாதிரிகளான ப்ரதீகோபாஸனங்களில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—

किं तावत्प्राप्तम् । तेष्वप्यात्मग्रह एव युक्तः । कस्मात् । ब्रह्मणः श्रुतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्ध-
त्वात्प्रतीकानामपि ब्रह्मविकारत्वाद्ब्रह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तेरिति । एवं प्राप्ते ब्रमः—न
प्रतीकेष्वात्ममतिं बध्नीयात् । नहि स उपासकः प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत् ।
यत्पुनर्ब्रह्मविकारत्वात्प्रतीकानां ब्रह्मत्वं ततश्चात्मत्वमिति । तदसत् । प्रतीकाभावप्रसङ्गात् ।
विकारस्वरूपोपपत्तेर्न हि नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेवाश्रितं भवति । स्वरूपोपपत्तेर्न च नामा-
दीनां कुतः प्रतीकत्वमात्मग्रहो वा । नच ब्रह्मण आत्मत्वाद्ब्रह्मदृष्ट्युपदेशोष्वात्मदृष्टिः
कल्प्या । कर्तृत्वाद्यनिराकरणात् । कर्तृत्वादिसर्वसंसारधर्मनिराकरणे हि ब्रह्मण आत्म-
त्वोपदेशः । तदनिराकरणेन चोपासनविधानम् । अतश्चोपासकस्य प्रतीकैः समत्वादात्म-

அவற்றிலும், ஆதம்புத்தி செய்யவேண்டுமா? அல்லது இல்லையா? என்றும். முதலில் கடைப்பது யாதென்னில் அவற்றிலும் ஆதம்புத்தி செய்வதுதான் பொருந்தும். ஏன்? சுருதிகளில் ப்ரம்ஹத்துக்கு ஆதம்மத்தன்மை ப்ரஸித்தமாக இருப்பதாலும், ப்ரதீகங்களுக்கும் ப்ரம்ஹத்தின் காரியமாகவிருத்தல் இருப்பது பற்றி (காரியகாரணபேத நியாயத்தையொட்டி) ப்ரம்ஹத்வமானது ஏற்படுவதிலிருந்தும் ஆதம்மத்வமானது பொருந்தக்கூடியதாகவே தானுகிறது என்றும். என இவ்விதம் பூர்வபக்தம் ப்ராப்தமாகவே லித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். ப்ரதீகங்களில் ஆதம்புத்தியைச் செய்யக்கூடாது. அந்த உபாஸகன் தன்னைவிட வேறுபட்ட ப்ரதீகங்களைத் தானாக எண்ணமாட்டானன்றோ. ப்ரதீகமானது ப்ரம்ஹத்தின் காரியமாகவாவதால் அதற்கு ப்ரம்ஹத்வ மேற்படுகிறது. அதனின்றும் ஆதம்மத்வமும் அதற்கு ஏற்படலாம் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அது அஸத்தாகும். (அங்ஙனமாயின்) அதற்கு ப்ரதீகத்வமே இல்லாமல் போகத்தெரியும். விகார (காரிய) ஸ்வரூபத்தை யொழித்தலாலன்றோ நாமம் முதலியவற்றுக்கு ப்ரம்ஹத்வமே ஆஸ்ரயிக்கப்பட்டதாக வாசுகிறது. நாமாதிகளுக்கு ஸ்வரூபமே இல்லாமலாகும் பொழுது எங்கிருந்து ப்ரதீகத்வமோ ஆதம்மத்வமோ ஏற்படப்போகிறது. ப்ரம்ஹமானது ஆதம்மாவாக வாவதால் ப்ரம்ஹதிருஷ்டி உபதேசித்த விடங்களில் ஆதம்மதிருஷ்டியானது கல்பிக்கப்படுகிறது என்றும் சொல்லமுடியாது. (இந்நிலையில்) கர்த்திருத்வம் முதலியன மறுக்கப்படாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். கர்த்திருத்வம் முதலிய எல்லாம்ஸாரதர்மங்களையும் மறுத்த பிறகன்றோ ப்ரம்ஹத்துக்கு ஆதம்மத்வோபதேசம் செய்யப்படுகிறது. அவற்றை (கர்த்திருத்வாதிகளை) நிராகரணம் செய்யாதநிலையில் உபாஸனமானது விதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே * உபாஸகன் ப்ரதீகங்களோடு ஸமமாக வாவதால் (ப்ரதீகத்தில்) ஆதம்புத்தியானது பொருந்தமாட்டாது. ருசகம் என்றநகைக்கும், ஸ்வதந்திகம் என்ற நகைக்கும் ஒன்று மற்றொன்றாகவாகுதல் என்பது ஸம்பவிக்கமுடியாதன்றோ. இவ்விரண்டிலும் ஸுவர்ணாத்மத்துவம் (பொண்ணாலாகியிருத்தல்) போல ப்ரம்ஹாத்மத்வத்

* ப்ரதீகமானது இந்நிலையில் எவ்விதம் ப்ரம்ஹத்தை விடமுற்றிலும் வேறுபட்டதோ அவ்விதமே கர்த்திருத்வாதிகளுடன் கூடின உபாஸனமும் ப்ரம்ஹத்தை விட வேறுகவே தானாவான் என்பது கருத்து.

ग्रहो नोपपद्यते । नहि रुचकस्वरितकयोरितरेतरात्मत्वमस्ति । सुवर्णात्मत्वेनेव तु ब्रह्मा-
त्मत्वेनैकत्वे प्रतीकामादप्रसङ्गमवाचाम । अतो न प्रतीकेष्वारूढादिः क्रियते ॥ ४ ॥

४ ब्रह्मदृष्ट्याधिकरणम् । सू० ५

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ ५ ॥

किमन्यधीर्ब्रह्मणि स्यादन्यरिम्ந் ब्रह्मधीरत । अन्यदृष्टयोपारनीयं ब्रह्मात्र फलदादतः ॥ १ ॥

உத்பேதிபரவாஹ்யா் ப்ரஹ்மத்யான்யசிதநம் । அந்யோபாரஸ்யா ஫லம் டதே ப்ரஹ்மாதித்யாட்யுபாஸிதவ் ॥ २ ॥

तेष्वेवोदाहरणेष्वन्यः संशयः—किमादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्यध्यसितव्याः किंवा
ब्रह्मदृष्टिरादित्यादिष्विति । कुतः संशयः—सामानाधिकरण्ये कारणानवधारणात् । अत्र

தினூல் ஏகத்வம் ரொன்னுலோ ப்ரதீகத்வமே இல்லாமல் போகத்தெரியுமெனச்
சொல்லியுமிருக்கிறோம். ஆகவே ப்ரதீகங்களில் ஆத்பபுத்தியானது செய்யப்பட்டுவ
தில்லை. (4) (எ-று)

முன்றாவது நப்ரதீகாதிகரணம் முற்றிற்று.

ப்ரம்ஹதிருஷ்ட்யதிகரணம் 4.

(ஸூ) ப்ரம்ஹதிருஷ்டி: உத்கர்ஷாத் (5)

(ப-ரை) [ஆதித்யாதிபு (ஆதித்யாதீஷு) = ஆதித்யாதிகளிடத்தில்] ப்ரஹ்மதே:
(ப்ரம்ஹதிருஷ்டி:) = ப்ரம்ஹபுத்தியானது செய்யத்தக்கது. ஏன்? உத்கர்ஷாத் (உத்கர்
ஷாத்) = ப்ரம்ஹத்துக்கு உத்கர்ஷம் = ப்ராதான்யம் காணப்படுவதே அதன் காரண
மாகும். (5) (எ-று)

வையாவிலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஆதித்யாதி புத்தியெய்யவேண்டுமா? அல்
லது ஆதித்யாதிகளிடத்தில் ப்ரம்ஹபுத்தி செய்யவேண்டுமா? என்பது ஸந்தே
ஹம். இவ்விஷயத்தில் ப்ரம்ஹமானது பலன் தருவதாக இருப்பதால் ஆதித்யாதி
புத்தியினால் ப்ரம்ஹமானது உபாலி்க்கத்தகுந்தது என்பது பூர்வபகஷம். ப்ரம்
ஹத்துக்கு உத்கர்ஷமிருப்பதாலும் ப்ரம்ஹசப்தத்துக்கு இதி என்ற சப்தத்தைப்
பரமாக (மேலுள்ளதாக)க் கொண்டிருத்தலிருப்பதாலும் ப்ரம்ஹபுத்தியுடன் ஆதித்
யாதிகளின் தியானஞ் செய்யவேண்டும். அதிதி (விருந்தாளி) முதலியோரின்
உபாஸ்தியில் போல ப்ரம்ஹமானது அன்யோபாஸ்தியினால் பஸ்தைத் தரக்கூடிய
தாக வாகும் என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—அதே உதாஹரணங்களில் வேறு ஸம்சயமானது உண்டாகிறது.
அதாவது.—ஆதித்யாதி திருஷ்டிசள் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் வைக்க வேண்டு
வனவா? அல்லது ஆதித்யாதிகளிடத்தில் ப்ரம்ஹதிருஷ்டி செய்யவேண்டுமவதா?
என்றும். எதனால் ஸம்சயமுண்டாகிறது எனின்? (“ஆதித்யோப்ரம்ஹ” மனோ

हि ब्रह्मशब्दस्यादित्यादिशब्दैः सामानाधिकरण्यमुपलभ्यते । आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म विद्युद्ब्रह्मेत्यादिसमानविभक्तिनिर्देशात् । नचात्राज्ञसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते । आर्थान्तरवचनत्वाद्ब्रह्मादित्यादिशब्दानाम् । नहि भवति गौरव्य इति सामानाधिकरण्यम् । ननु प्रकृतिविकारभावाद्ब्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत्सामानाधिकरण्यं स्यात् । नेत्युच्यते । विकारप्रविलयो ह्येवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात्स्यात् । ततश्च प्रतीकाभावप्रसङ्गमवोचाम । परमात्मवाक्यं चेदं तदानीं स्यात्तत्त्वोपासनाधिकारो बाध्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यर्थम् । तस्माद्ब्राह्मणोऽग्निर्वैश्वानर इत्यादिवदन्यत्रान्यदृष्ट्यध्यासे सति क किं दृष्टिरध्यस्यतामिति संशयः । तत्रानियमो नियमकारिणः शास्त्रस्याभावादित्येवं प्राप्तम् । अथवादित्यादिदृष्ट्य एव ब्रह्मणि कर्तव्या इत्येवं प्राप्तम् । एवं ह्यादित्यादिदृष्टिभिर्ब्रह्मोपासितं

ப்ரம்ஹ” என்றதாதி விடங்களில் ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம் இவற்றுக்கும் மனம் ப்ரம்ஹம், இவற்றுக்கும் சொல்லிய) ஸாமானாதிகரண்யத்தில் காரணநிர்ஸயம் செய்யப் படாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்விடத்திலோ ப்ரம்ஹசப்தத்துக்கு ஆதித்யாதி சப்தங்களுடன் ஸாமானாதிகரண்யம் காணப்படுகிறது. ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம் என்றும், ப்ராணன் ப்ரம்ஹம் என்றும், வித்யுத் (மின்னல்) ப்ரம்ஹம் என்றுமான விடங்களில் ஸாமானமான விபக்திநிர்த்தேசம் செய்யப்பட்டிருப்பதாலென்க. இவ்விடத்தில் பொருத்தமான ஸாமானாதிகரண்யம் (ஸமானமான பொருள்எதன்மை) ஸம்பவிக்கவும் மாட்டாது. ப்ரம்ஹ ஆதித்யாதி சப்தங்கள் வேறுபொருளுள்ளனவாகவிருப்பனபற்றியே என்க. கௌ: அஸ்வ: என்ற விடத்தில் ஸாமானாதிகரண்யமானது ஸம்பவிக்கமாட்டாததன்றோ?

சங்கை—ப்ரம்ஹம் ஆதித்யாதிகள் இவற்றுக்குக் காரணகாரியத்தன்மை இருப்பதை யொட்டி மண்ணுக்கும் மடக்குக்கும் போல ஸாமானாதிகரண்யம் ஸம்பவிக்கலா மன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இல்லையெனச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதம் காரணத்துடன் ஸாமானாதிகரண்யம் சொல்லுவதிலிருந்து காரியத்துக்கே அன்றோ நாசம் வந்து விடும். அதனின்றும் (ஆதித்யன்முதலிய) ப்ரநிகத்துக்கே அபாவம் வந்துவிடுமெனச் சொல்லியிருக்கின்றோம். அப்பொழுது இது பரமாத்மாவைச் சொல்லும் வாக்கியமாக வாங்குகிறோம். அதனின்றும் உபாஸனையைச் சொல்லும் அதிகாரம் (பிரசாரம்) பாதிக்கப்பட்டுவிடும். அங்ஙனமாயின் சிலநாரியங்களை மட்டும் கொள்ளுது ஸம்பாத்தமாகவுமாகுகிறோம். ஆகவே ப்ரம்ஹணானவன் அக்னியும், வைஸ்வநரனுமாவான் என்றதாதிபோல வேறுடத்தில் வேறுபுத்தியின் அத்தியான்மம் ஏற்படும்கால் எதில் எதன் புத்திசெய்யவேண்டும் என்ற ஸம்சயமுண்டாகிறது. நியமத்தைச் சொல்லும் சாஸ்திரமில்லாமையால் அவ்விஷயத்தில் நியமம் இல்லையாது என ப்ராப்தமாகிறது. அல்லது ஆதித்யாதி திருஷ்டிகளே ப்ரம்ஹத்திவிடத்தில் செய்யவேண்டும் என ப்ராப்தமாகிறது. இவ்விதமானாலன்றோ ஆதித்யாதி திருஷ்டிகளினால் ப்ரம்ஹமானது உபாஸிக்கப்பட்டதாக வாங்கிறது.

भवति ब्रह्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा। तस्मान्न ब्रह्मदृष्टिरादित्यादिविति। एवं प्राप्ते ब्रूमः—ब्रह्मदृष्टिरेवादित्यादिषु स्यादिति। कस्मात्। उत्कर्षात्। एवमुत्कर्षेणादित्यादयो दृष्टा भवन्ति। उत्कृष्टदृष्टेस्तेष्वध्यासात्। तथाच लौकिको न्यायोऽनुगतो भवति। उत्कृष्टदृष्टिर्हि निकृष्टेऽध्यसितव्येति लौकिको न्यायः। यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि। स चानुसर्तव्यः। विपर्यये प्रत्यवायप्रसङ्गात्। नहि क्षत्तृदृष्टिपरिगृहीतो राजा निकर्षे नीयमानः श्रेयसे स्यात्। ननु शास्त्रप्रामाण्यादनाशङ्कनीयोऽत्र प्रत्यवायप्रसङ्गो नच लौकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दृष्टिर्नियन्तुं युक्तेति। अत्रोच्यते—निर्धारिते शास्त्रार्थे पतदेवं स्यात्। सन्दिग्धे तु तस्मिन्स्तन्निर्णयं प्रति लौकिकोऽपि न्याय आश्रीयमाणो न विरुध्यते। तेन चोत्कृष्टदृष्ट्यध्यासे शास्त्रार्थेऽवधार्यमाणे निकृष्टदृष्टिमध्यस्यन्प्रयवेयादिति श्लिष्यते। प्राथम्याच्चादित्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वमविरोधाद्ग्रहीतव्यम्। तैः स्वार्थवृत्तिभिरवरुद्धायां बुद्धौ पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सामानाधिकरण्यासंभवाद्ब्रह्मदृष्टिविधानार्थतैवावति-

ப்ரம்ஹத்தினுபாஸனம் பலனுள்ளதாகவு மாகிறது என்பது சாஸ்திரத்தின் கொள்கை. ஆனதுபற்றி ஆதித்யாதிகளிடத்தில் ப்ரம்ஹபுத்தி செய்யவேண்டுவதில்லை என இவ்விதம் ப்ராப்த்தமாகவே ப்ரம்ஹதிருஷ்டியேதான் ஆதித்யாதிகளிடத்தில் செய்யவேண்டுவதாகவாகும் எனச் சொல்லுகிறோம். ஏன்? உத்கர்ஷமிருப்பதாலென்க. இவ்விதமாயின் ஆதித்யாதிகள் உயர்வாகப் பார்க்கப்பட்டனவாகவாகும். அவற்றில் உத்கிருஷ்டமான ப்ரம்ஹத்தின் திருஷ்டி செய்யப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவ்விதமாயின் உலகிலுள்ள நியாயமானது அனுஸரிக்கப்பட்டதாகவு மாகும். தாழ்ந்த பொருளில் உயர்ந்த பொருளின் புத்திசெய்யவேண்டும் என்பதன்றோ உலகிலுள்ள நியாயமாகவாகிறது. தேர்பாகனிடத்தில் ராஜபுத்தி செய்வது போலவாம். அந்த உலகிலுள்ள நியாயமும் அனுஸரிக்கத்தக்கதுதான். அனுஸரிக்கப்படாவிடில் குற்றம் வரத்தெரியும். தேர்பாகனாக எண்ணப்பட்ட அரசன் தாழ்த்தப்படுபவனாய்க் கொண்டுநன்மையைச் செய்யமாட்டானன்றோ.

சங்கை—சாஸ்திரம் பிரமாணமாக விருப்பதால் இவ்விஷயத்தில் குற்றம் வருதல் ஸந்தேஹிக்கத்தகுந்ததல்ல. உலகிலுள்ள நியாயத்தைக் கொண்டு சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதிருஷ்டியை நியமனஞ் செய்வது (குறைத்துக்கூறுவது) பொருந்தாதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. நிர்ஸயிக்கப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தவிஷயத்தில் இது இவ்விதமிருக்கலாம்தான். ஸந்திக்கமான சாஸ்திரார்த்தவிஷயத்திலோவெனில் நிர்ணயத்துக்குவேண்டி உலகிலுள்ள நியாயத்தை யாஸ்ரயிப்பது விரோதப்படமாட்டாது. அதனால் உத்கிருஷ்டதிருஷ்டியின் அந்யாஸரூபமான சாஸ்திரார்த்தமானது நிர்ஸயிக்கப்படும் பொழுது தாழ்ந்தபுத்தியைச் செய்பவன் தோஷத்தை யடைவான் என்பது பொருந்துகின்றது. ஆதிந்பன் முதலிய சப்தங்கள் (ப்ரம்ஹ என்பதற்கு) முதலிலிருப்பதாலும் விரோதமில்லாமை பற்றியும் அவற்றுக்கு முக்கியமானபொருள் கொள்ளவேண்டுமதாக வாகிறது. தனக்குரிய பொருளைத் தெரிவிக்கின்ற அந்த ஆதித்யாதிசப்தங்கள் புத்தியிலேறி

முते । इतिपरत्वादपि ब्रह्मशब्दस्यैव एवार्थो न्याय्यः । तथाहि 'ब्रह्मेत्यादेशः', "ब्रह्मेत्युपासीत" 'ब्रह्मेत्युपास्ते' इति च सर्वत्रेतिपरं ब्रह्मशब्दमुच्चारयति शुद्धांस्त्वादित्यादिशब्दान् । ततश्च यथाशुक्तिकां रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिवचन एव शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणार्थः । प्रत्येत्येव हि केवलं रजतमिति ननु तत्र रजतमस्ति । एवमत्रात्यादित्यादी ब्रह्मेति प्रतीयादिति गम्यते । वाक्यशेषोऽपि च द्वितीयानिर्देशेनादित्यादीनेवोपास्तिक्रियया व्याप्यमानान्दर्शयति—'स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते' (छा० ३।१९।४), 'यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते' (छा० ७।२।२), 'यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते' (छा० ७।४।३) इति च । यच्चूक्तं ब्रह्मोपासनमेवात्रादरणीयं फलत्वाये-

னதும் * பின்னால் புத்தியிலேறுகிற ப்ரம்ஹசப்தத்துக்கு முக்கியமான விருத்தியினால் (பொருளைப் போதிக்கும்சக்தி என்றஸம்பந்தத்தினால்) ஸாமானூதிகரணமானது (ஒத்த ஒரேபொருளுள்ளதாயிருத்தலானது) ஸம்பவிக்கமுடியாதாகையால் அதித்யாதிகளிடத்தில் ப்ரம்ஹதிருஷ்டிதான் விதிக்கப்படுகிறது என்பது நிலைக்கிறது. இதி என்ற சப்தத்தைப் பின்னர் கொண்டிருப்பதிருந்தும் ப்ரம்ஹ என்ற சப்தத்துக்கு இதே பொருள்தான் நியாயமானதாகவு மாகிறது.

அதாவது:—“ப்ரம்ஹேதி ஆதேச:” “ப்ரம்ஹேதி உபாஸீத” “ப்ரம்ஹேதி உபாஸ்தே” என்றுமாதிய எல்லாவிடங்களிலும், ப்ரம்ஹ என்றசப்தத்தை இதி என்பதைப் பின்னர் கொண்டதாகவும், ஆதித்யாதி சப்தங்களையோ சுத்தங்களாகவும் (இதிசப்தங்களில்லாதனவாகவும்) உபதேசிக்கிறது. ஆகவே சுக்திகையை வெள்ளி என எண்ணுகிறான் என்ற விடத்தில் சுக்திகா என்ற சப்தமானது சுக்திகையையே (களிரஞ்சலையே) சொல்லுவதாகவும் ரஜத (வெள்ளி) மென்ற சப்தமானது ரஜதத்தின் தோற்றத்தைத் தருவதாகவும் ஆகிறது. வெள்ளிபிரப்பதாகக் தேவஸம் தோற்றத்தை யடைகிறானே பொழிப அவ்விடத்தில் வெள்ளியில்லையன்றோ. இவ்விதமே இங்கும் அதித்யன் முதலியவற்றை ப்ரம்ஹமென எண்ணுகிறான் என்றமட்டும் அறியப்படுகிறது. வாக்கியசேஷ (மேலுள்ளவாக்கிய) த்திலும் இரண்டாம்வேற்றுமையைச் சேர்த்திருப்பதினால் ஆதித்யாதிகளையே உபாஸீதி ஏரியைக்குக் கர்மமாக (இரண்டாம் வேற்றுமைப்பொருளாக)ச் சுருதி காண்பிக்கிறது. அதாவது:—“இவ்வித முபாலிக்கும் எவன் ஆதித்யனை ப்ரம்ஹமென்று உபாலிக்கின்றானோ” என்றும், “எவன் வாக்கை ப்ரம்ஹமென்று உபாலிக்கின்றானோ” என்றும் “எவன் ஸங்கல்பத்தை ப்ரம்ஹமென்று உபாலிக்கின்றானோ” என்றமாம். பலனுக்கு வேண்டி ப்ரம்ஹோபாஸனத்தையே தானாதரிக்க வேண்டும் எனயாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அதுபொருந்தாது. இங்குசொல்லப்பட்ட பொயத்தினால் ஆதித்யன் முதலியவற்றுக்கே உபாஸ்யத்வமானது அறி

* “ஆதித்யோபாம்ஹேதி” என்றும், “ப்ராணோபம்ஹேதி” என்றுமாதிய விடங்களில் தன்னஞ்சரிய பொருளைத் தெரிவிக்கின்ற ஆதித்ய, ப்ராணாதிசப்தங்கள் முதலில் புத்தியிலேறினபிந்தே அந்த சப்தங்களுக்கு அடுத்துள்ள ப்ரம்ஹசப்தமானது புத்தியிலேறுவதால் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டது.

தி । ததயுக்தம் । உக்தேன ந்யாயேனாத்யாதிநாமேவோபாஸ்யத்வாவகமாந் । கலம் த்வதித்யாந்யுபாஸந
 இவ ஆத்யாந்யுபாஸநே஽பி ப்ரஹ்மேவ டாஸ்யதி சர்வாப்யக்ஷத்வாந் । வர்ணிதம் சைத் 'கலமத உப-
 பத்ते:' (வ்ரஃ சூஃ 3. 2. 24) இத்யத்ர । இஃசம் சாத்ர ப்ரஹ்மண உபாஸ்யத்வம் யத்ப்ரதீகேபு தத்-
 ஷ்யத்யாரோபணம் ப்ரதிமாதிஷ்டிவ விஷ்ணவாதிநாம ॥ 5 ॥

6 ஆத்யாதிமத்யதிகரணம் । சூஃ 6

ஆத்யாதிமத்யத்யாந்யுபாஸ்யத்ते: ॥ 6 ॥

ஆத்யாதிமத்யத்யாந்யுபாஸ்யத்ते: ॥ 6 ॥

ஆத்யாதிமத்யத்யாந்யுபாஸ்யத்ते: ॥ 6 ॥

யப்படுகிறது அதிதி(விருந்தாளி)முதலியோரின் உபாஸனத்தில் போல ஆதித்யா
 திகளின் உபாஸனத்திலும் ஸர்வாத்யக்ஷமாக இருப்பதுபற்றி ப்ரம்ஹமே பலனைக்
 கொடுத்து விடக்கூடும். இவ்விஷயம் "பலம் அத: உபபத்தே:" என்ற விடத்
 தில்விரிவாகக் கூறப்பட்டு மிருக்கிறது. ப்ரதிமாதிகளில் விஷ்ணுவாதிகளுக்கும்
 போல ப்ரதிதிகங்களில் ப்ரம்ஹதிரூஷ்டியைச் செய்தல் என்பது யாதாண்டோ இது
 வேதான் இவ்விடத்தில் ப்ரம்ஹத்துக்கு உபாஸ்யத்வபெனச் சொன்னதாகவாகிறது.
 நான்காவது ப்ரம்ஹதிருஷ்ட்யதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆதித்யாதிமத்யதிகரணம் 5.

(வ-ற) ஆதித்யாதிமத்ய: ச அங்கே உபபத்தே: (6)

(ப-ரை) அங்கே (அங்கே)=கர்ப்பாங்கமான உத்தீதாதிகளில் ஆத்யாதிமத்ய:
 (ஆதித்யாதிமத்ய:)=ஆதித்யாதி புத்திகள் செய்யத்தக்கன. ஏன்? உபபத்தே: (உப
 பத்தே:)=போதிய புத்தியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (6) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவே.

(ச-ரை) ஆதித்யாதிகளிடத்தில் அங்கபுத்தி (உத்தீதாதிபுத்தி) செய்யவேண்
 டுமா? அல்லது அங்கத்தில் (உத்தீதாதிகளில்) ஆதித்யாதிபுத்தி செய்யவேண்டுமா?
 என்பது ஸந்தேஹம். ஆதித்யாதிகளும், அங்கங்களான உத்தீதாதிகளும் ப்ரம்
 ஹத்தினிடமிருந்து உண்டானவைகளாக விருப்பதுபற்றி இரண்டுக்குமே உத்கர்
 ஷமானது (உயர்வானது) கிடையாது. ஆகவே புத்தியானது இஷ்டப்படியேதான்
 செய்யவேண்டுவதாக வாகும். (ஆதித்யாதிகளிடத்தில் உத்தீதபுத்தியையோ உத்
 தீதாதிகளிடத்தில் ஆதித்யாதி புத்தியையோ எவ்விதம் வேண்டுமானாலும் செய்ய
 லாம் என்பது கருத்து) என்பது பூர்வபக்ஷம். ஆதித்யாதி புத்தியினால் அங்கங்
 களுக்கு (உத்தீதாதிகளுக்கு) ஸம்ஸ்காரமானது ஏற்படுவதால் அவ்வித உபாஸனத்
 தினால் வரும் பலனில் ஒரு அதிசயம் (விசேஷம்) ஏற்படுவது பொருத்த முள்ள
 தாக வாகிறது. ஆகவே அங்கங்களில் (உத்தீதாதிகளில்) ஆதித்யாதிபுத்திகள் செய்
 யத்தக்கன என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

‘य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत’ (छा० १।३।१), ‘लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत’ (10 २।२।१), वाचि सप्तविधं सामोपासीत’ (छा० २।८।१), ‘इयमेवर्गग्निः साम’ (छा० १।६।१) इत्येवमादिष्वङ्गाववद्धेषूपासनेषु संशयः किमादित्यादिषूद्गीथादिदृष्टयो विधीयन्ते किंवोद्गीथादिष्वेवादित्यादिदृष्टय इति । तत्रानियमो नियमकारणाभावादिति प्राप्तम् । नह्यत्र ब्रह्मण इव कस्यचिदुत्कर्षविशेषोऽवधार्यते । ब्रह्म हि समस्तजगत्कारणत्वादिपहतात्मत्वादिगुणयोगाच्चादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति शक्यमवधारयितुं न त्वादित्योद्गीथादीनां विकारत्वाविशेषात्किञ्चिदुत्कर्षविशेषावधाने कारणमस्ति । अथवा नियमेनोद्गीथादिमतय आदित्यादिष्वध्यस्येरन् । कस्मात् । कर्मात्मकत्वादुद्गीथादीनां कर्मणश्च फलप्राप्तिप्रसिद्धेः । उद्गीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः फलहेतवो भविष्यन्ति । तथाच ‘इयमेवर्गग्निः साम’ (छा० १।६।१) इत्यत्र ‘तदेतदेतस्यामृच्यभ्यूढं साम’ (छा० १।६।१) इत्यृकशब्देन पृथिवी

பாஷ்யம்.—“யாதொரு இவன் (ஸூரியன்) பிரகாசிக்கின்றானோ அவனை உத்தேதமாக உபாவிக்கவேண்டும்” என்றும், “லோகங்களில் ஐந்துவிதமான ஸாமத்தை உபாவிக்கவேண்டும்” என்றும், “வாக்கில் ஏழுவிதான ஸாமத்தை உபாவிக்கவேண்டும்” என்றும், “இந்தப் பூமியே ருக் அக்னி ஸாமமாகும்” என்றும் இம்மாதிரியான அங்காவபத்த உபாஸனங்களில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—ஆதித்யாதிரளிடத்தில் உத்தேதாதிபுத்திகள் விதிக்கப்படுகின்றனவா? அல்லது உத்தேதாதிரளிலேயே ஆதித்யாதிபுத்திகள் விதிக்கப்படுகின்றனவா? என்றும். அவ்விஷயத்தில் இன்னபுத்தியை இன்னவிடத்திற்குள் செய்யவேண்டும் என்ற நியமமில்லை. ஏன்? நியமஞ் செய்வதற்குரிய காரணமில்லா திருப்பதே அதன் காரணமாகும் எனப்ராப்தமாகிறது. இவ்விடத்தில் ப்ரம்ஹத்துக்குப் போல வேறு ஒன்றுக்கும் உத்தர்ஷ விசேஷமானது நிர்ஸயிக்கப்படவில்லை யன்றோ. ப்ரம்ஹமோ எல்லாகுத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதாலும், அபஹதபாப் மத்வம் (எவ்வித பாபஸம்பந்தமுமற்றிருத்தல்) முதலிய குணமுள்ளதா யிருப்பதாலும் ஆதித்யாதிகளைக் காட்டிலும் உத்திருஷ்டம் (மேலானது) என நிர்ஸயிக்கக்கூடியதா யிருக்கிறதே யொழிப ஆதித்யாதிகளுக்கு கார்யத்வமானது பொதுவாக இருப்பதால் உத்தர்ஷவிசேஷ நிர்ஸயம் செய்யும் விஷயத்தில் காரணமிருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

அல்லது உத்தேதாதிபுத்திகளே ஆதித்யாதிகளிடத்தில் நியமமாகச் செய்யப்படும். ஏன்? உத்தேதாதிகள் கார்பருபமாக இருப்பதும், கர்மத்திலிருந்து பலப் பிராப்த்தி ப்ரவித்தமாக இருப்பதும் அதன் காரணமாகும். உத்தேதாதிபுத்திகளினாலுபாவிக்கப்படும் ஆதித்யாதிகள் கர்மஸ்வரூபங்களாக இருந்துகொண்டு பலன் தருவனவாக வாகின்றன. ஆகவே “இந்தப் பூமியே ருக்வேதம், அக்னியானது ஸாமவேதம்” என்ற இந்த விடத்தில் “அந்த இந்த அக்னியென்ற பெயருள்ள அந்த ஸாமமானது ப்ருதிவ்ரூபமானருக்கில் மேலிருப்பதாக வாகும்”

निर्दिशति, सामशब्देनाग्निं तच्च पृथिव्यश्वोर्ऋक्सामहृष्टिचिकीर्षायामवकल्पते न ऋक्सामयोः पृथिव्यग्निहृष्टिचिकीर्षायाम् । क्षत्तरि हि राजहृष्टिकरणाद्राजशब्द उपचर्यते न राजनि क्षत्तृशब्दः । अपिच 'लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' (छा० २।२।१) इत्यधिकरणनिर्देशाल्लोकेषु सामाध्यसितव्यमिति प्रतीयते । 'एतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम्' (छा० २।११।१) इति चैतदेवं दर्शयति । प्रथमनिर्दिष्टेषु चादित्यादिषु चरमनिर्दिष्टं ब्रह्माध्यस्तम् 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' (छा० ३।१९।१) इत्यादिषु । प्रथमनिर्दिष्टाश्च पृथिव्यादयश्चरमनिर्दिष्टा हिङ्गारादयः 'पृथिवी हिङ्गारः' (छा० २।२।१) इत्यादिश्रुतिषु । अतोऽनङ्गेष्वादित्यादिष्वङ्गमतिनिक्षेप इति । एवं प्राप्ते ब्रमः—आदित्यादिमतय एवाङ्गेषूद्गीथादिषु क्षिप्येरन् । कुतः—उपपत्तेः । उपपद्यते होत्रमपूर्वसन्निकर्षादादित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषूद्गीथादिषु कर्मसमृद्धिः । 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव

என்பதாய் ருக்ஷப்தத்தினால் ப்ருதிவியையும், ஸாமசப்தத்தினால் அக்னியையும் சொல்லுகிறது. அவ்விதஞ் சொன்னதும் ப்ருதிவீ அக்னி இவைகளில்(முறையே) ருக்ஸாமபுத்தி செய்ய விருப்பமிருந்தால் பொருந்துமேயொழிய ருக்ஸாமங்களில் ப்ருதிவீ அக்னி இவற்றின் புத்தியைச் செய்ய விருப்பம் கொள்ளும் பக்ஷத்தில் பொருந்தாது. தேர்பாசனிடத்தில் ராஜபுத்தி செய்வதால் அங்கு ராஜன் என்ற சப்தமானது உபசாரமுறையால் கூறப்படுகிறதே பொழிய ராஜனிடத்தில் தேர்ப் பாகன் என்ற சப்தம் கூறப்படுவதில்லை. மேலும் “லோகங்களில் ஐந்துவிதமான ஸாமத்தை உபாலிங்க வேண்டும்” என்றவிடத்தில் லோகத்தை ஆதாரமாகச் சொல்லியிருப்பதால் லோகங்களில் ஸாமத்தை அத்யாஸஞ் செய்யவேண்டும் எனத் தோன்றுகிறது. “காயத்ரம் எனப் பெயரிய இந்த ஸாமமானது ப்ராணைகளில் அடங்கி யிருக்கிறது” என்பதாய் இதை இவ்விதமே காண்பித்துமிருக்கிறது. முதலில் சொல்லப்பட்ட ஆதித்யாதிகளிடத்தில் பின்னர் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்ஹமானது “ஆதித்யன்ப்ரம்ஹம் எனவுபதேசம்” என்றதாதிவிடங்களில் அத்யவிலக்கப்பட்டது. “ப்ருதிவியானது ஹிம்காரமாகும்” என்றதாதி ப்ருதிகளில் ப்ருதிவீ முதலியன முதலில் சொல்லப்பட்டனவாகவும், ஹிம்காரம் முதலியன பின்னர் சொல்லப்பட்டனவாகவு மிருக்கின்றன. ஆகவே அங்கங்களாக இல்லாத ஆதித்யாதிகளிடத்தில் அங்கபுத்தியானது வைக்கப்படுவதாக ஏற்பட்டது. என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (ஸித்தாந்தத்தைச்) சொல்லுகிறோம். கர்மாங்கங்களான உத்கீதாதிகளில் ஆதித்யாதிபுத்திகள் செய்யப்படும். ஏன்? யுத்தியிருப்பதாலென்க. இவ்வித உபாஸனத்தால் கர்மாவுக்கு ஸமிருத்தியைத் தரும் அபூர்வமானது ஏற்படுவதால் ஆதித்யாதிபுத்திகளினால் உத்கீதாதிகள் ஸம்ஸ்காரமுள்ளதாகப்படுங்கால் கர்மஸமிருத்தியேற்படுவது பொருத்த முள்ளதாக வாகிறது. “எதை வித்யையுடனும் ப்ரத்தையுடனும் ரஹஸ்யவிக்ஞானத்துடனும் செய்கிறானே அதுவே அதிகம் வீரியமுள்ளதாக வாகிறது” என்றதால் வித்யையானது * கர்மஸமிருத்திக்குக் காரணமென்பதைத் தெரிவிக்கிறது. கர்மஸமிருத்

* எந்தக்கர்மாவுக்கு எந்தப்பலன் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்பலன் இம்மாதிரியான உபாஸனத்துடன் அக்கர்மாவைச் செய்பவர்க்கு மேலும் சிறப்புள்ளதாக ஏற்படுகிறது என்பது பொருள்.

वीर्यवत्तरं भवति' (छा० १।१।१०) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धिहेतुत्वं दर्शयति । भवतु कर्मसमृद्धिफलेष्वेवं, स्वतन्त्रफलेषु तु कथम् 'य एतदेवं विद्वाँल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते' (छा० २।२।३) इत्यादिषु । तेष्वप्यधिकृताधिकारात्प्रकृतापूर्वसन्निकर्षेणैव फलकल्पना युक्ता गोदोहनादिनियमवत् । फलात्मकत्वाच्चादित्यादीनामुद्गीथादिभ्यः कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षोपपत्तिः । अदित्यादिप्राप्तिलक्षणं हि कर्मफलं शिष्यते श्रुतिषु । अपिच 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' (छा० १।१।१) 'खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति' (छा० १।१।१०) इति चोद्गीथमेवोपास्यत्वेनोपक्रम्यादित्यादिमतीर्विदधाति ॥

यत्तत्कमुद्गीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मभूयं भूत्वा फलं करिष्यन्तीति । तदयुक्तम् । स्वयमेवोपासनस्य कर्मत्वात्फलवत्त्वोपपत्तेः । आदित्यादिभावेनापि च दृश्यमानानामुद्गीथादीनां कर्मात्मकत्वानपायात् । 'तदेतदेतस्यामृच्यध्वूं साम' (छा०

தியைப் பயனாகக் கொண்ட உபாஸனங்களில் இது இவ்விதமிருக்கட்டும். ஸ்வதந் திரமான பலனைபுடைய “இவ்விதமுபாஸிக்கும் எவன் லோகங்களில் ஐந்து விதமான ஸாமத்தை உபாஸிப்பானோ” என்ற உபாஸனங்களில் எவ்விதமெனின்? அவற்றிலுங்கூட கர்மாவில் அதிகாரம் பெற்றவனுக்கே அதிகாரம் காணப்படுவதால் ப்ரகிருதமான அபூர்வஸம்பந்தத்தை யொட்டியே கோதோஹனாதி நியமத்தில் போல பலகல்பனை செய்வது பொருந்தும். ஆதித்யாதிகள் பலருபமாக இருப்பதால் கர்மருபங்களான உத்தீதாதிகளைக் காட்டிலும் உத்கர்ஷமுள்ளனவாகவாவது பொருத்தமுள்ளதாக வாகிறது. சுருதிகளில் கர்மங்களின் பலன் ஆதித்யாதிகளின் ப்ராப்திருபமாக வுள்ளது என்றல்லவோ சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் “ஓம் என்ற உத்தீதாவயவமான அக்ஷரத்தை உபாலிக்க வேண்டும்” என்றும், “இந்த அக்ஷரத்துக்கே உபவ்யாக்யானம் செய்யப்படுகிறது” என்றும் உத்தீதத்தையே உபாஸ்யமாகச் சொல்லத்தொடங்கி ஆதித்யாதிபுத்திகளைச் சாஸ்திரம் விதிக்கிறது.

உத்தீதாதிபுத்திகளுடன் உபாஸிக்கப்படுகின்ற ஆதித்யாதிகள் கர்மஸ்வருபமாக இருத்தலை அடைந்து பலனைத்தருகின்றன என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது பொருந்தாது. உபாஸனமே ஸ்வயம்கர்மமாக (மானஸகர்மமாக) இருப்பதால் பலனைத் தருவதாகவாகலாம். ஆதித்யாதி புத்தியுடன் உபாலிக்கப்படும் உத்தீதாதிகளுக்கும் கர்மஸ்வருபமாக இருத்தல் லிகாதிருப்பதாலென்க. “அந்த இந்த அக்னி எனப் பெயரிய ஸாமமானது பிருதிவியாகிற ருக்கின் மேலே இருக்கிறது” என்ற விடத்திலோ ப்ருதிவீ அக்னி இரண்டிலும் ருக், ஸாம சப்த பபிரயோகமானது லக்ஷணமுறையா லேற்பட்டதேயாகும். லக்ஷணையும் அந்தந்த இடத்தில் ஸம்பதிப்பதற்குத்தக்கபடி ஸன்னிஹிதமாகவோ, வ்யவஹிதமாகவோ உள்ள தனது அர்த்த ஸம்பந்தமுலமேற்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ருக்ஸாமம் இவற்றில் முறையே பிருதிவீ அக்னி இவற்றின் புத்திபானது செய்யவிரும்பப்பட்டதுதானாயினும் ப்ரவீர்த்தங்களான ருக்ஸாமங்களை வேறுகச் சொல்லியிருப்பதாலும் பிருதிவீ அக்னி இரண்டும் ஸம்பந்தில் படிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் பிதிருவீ

१। ६। १) इति तु लाक्षणिक एव पृथिव्ययोर्ऋक्सामशब्दप्रयोगः । लक्षणा च यथासंभवं सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसंबन्धेन प्रवर्तते । तत्र यद्यप्यृक्सामयोः पृथिव्यग्निद्विचिकीर्षा तथापि प्रसिद्धयोर्ऋक्सामयोर्भेदेनानुकीर्तनात्पृथिव्ययोश्च सन्निधानात्तयोरेवैष ऋक्सामशब्दप्रयोग ऋक्सामसंबन्धादिति निश्चीयते । ऋतृशब्दोऽपि हि कुतश्चित्कारणाद्राजानमुपसर्पन्न निवारयितुं पार्यते । ‘इयमेवर्क्’ (छा० १। ६। १) इति च यथाक्षरन्यासमृच एव पृथिवीत्वमवधारयति । पृथिव्या ह्युत्तवेऽवधार्यमाण इयमृगेवेत्यक्षरन्यासः स्यात् । ‘य एवं विद्वान्साम गायति’ (छा० १। ७। ७) इति चाङ्गाश्रयमेव विज्ञानमुपसंहरति न पृथिव्याद्याश्रयम् । तथा ‘लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत’ (छा० २। २। १) इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्टा लोकास्तथापि सामान्येव तेऽध्यस्येरन्दितीयानिर्देशेन साम उपास्यत्वावगमात् । सामानि हि लोकेऽवध्यस्यमानेषु साम लोकात्मनोपासितं

அச்சுனி இவற்றினிடத்திலேயே இந்த ருக்ஸாமசப்தப்படியோக மேற்பட்டதென ருக்ஸாமஸம்பந்தத்தைக் கொண்டு நிர்ஸயிக்கப்படுகிறது. கூத்தா(தேர்ப்பாகன்) என்ற சப்தமும் யாதோ * ஒருகாரணத்தால் ராஜனைக் சொல்லக்கூடியதா யிருந்தலை மறுக்க வியலாது. “इयमेवर्क्=இயமேவ ருக்” (இந்தப் பூமியேருக்) என்பதும் பாடக்கிரமத்தை யொட்டி ருக்குக்கே பிருதிவீத்வத்தைக்கூறுகிறது. பிருதிவீக்கு ருத்த்வமானது நிர்ஸயிக்கப்படுமானாலோ “इयमृगेव (இயம்ருகேவ) இந்தப் பூமி ருக்கே எனப்பாட மிருக்கவேண்டும். “இவ்விதமுபாலிக்கும் எவன் ஸாமத்தைக் கானஞ் செய்கின்றானோ” என்றதால் அங்கத்தை யாஸ்யபித்த உபாஸனத்தை உபஸம்ஹாரஞ் செய்கிறதே யொழிய பிருதிவீயை யாஸ்யபித்த உபாஸனத்தை உபஸம்ஹாரஞ் செய்யவில்லை. அவ்விதமே “லோகங்களில் ஐந்துவிதமான ஸாமத்தை உபாஸிக்கவேண்டும்” என்ற விடத்தில்(லோகேஷு என்பதாய்)ஸப்தமீ நிர்த்தேசமானது (ஏழாம் வேற்றுபையினுபதேசமானது) காணப்பட்டபோது லுங்கூட ஸாமத்திலேயேதான் லோகங்கள் † அட்ஹவிக்கப்படும். த்விதீயாநிர்த்தேசம்(இரண்டாம் வேற்றுபையினுபதேசம்)செய்திருப்பதால் ஸாமத்துக்கேதான் உபாஸ்யத்வம் நிர்ஸயிக்கப்படுகிறது. ஸாமத்தில் லோகங்கள் அட்ஹவிக்கப்படுங்கால் ஸாமமானது லோசஸ்வரூபமாக உபாலிக்கப்பட்டதாக வாகிறது. இவ்வித மில்லாவிடில் லோகங்கள் ஸாமமாக உபாஸிக்கப்பட்டனவாகவாகும். இவ்விதம் கூறியதினிருந்து “இந்தக் காயத்ரம் என்ற ஸாமமானது ப்ராணன்ஸளில். கோக் கப்பட்டிருக்கிறது” என்பது விளக்கப்பட்டதாக வாகிவிடுகிறது. † எந்தவிடத்தில்

* அரசனே எப்பொழுது தேர்ஓட்டுகிறானோ அப்பொழுது கூத்தா என்ற சப்தம் அரசனையும் சொல்லும்.

† ஐந்துவிதமான ஸாமத்தை லோகங்களாக உபாலிக்க வேண்டும் என்றும்.

† காயத்ரமென்ற ஸாமமானது ப்ராணரூபமாக உபாலிக்கத்தக்கது என்பது பொருள்.

भवति । अन्यथा पुनर्लौकाः सामात्मनोपासिताः स्युः । एतेन 'एतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम्' (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम् । यत्रापि तुल्यो द्वितीयानिर्देशः—'अथ खल्वमुमादियं सप्तविधं सामोपासीत' (छा० २।९।१) इति, तत्रापि 'समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु' (छा० २।१।१) 'इति तु पञ्चविधस्य' (छा० २।७।२) 'अथ सप्तविधस्य' (छा० २।८।१) इति च साम्न एवोपास्यत्वोपक्रमात्तस्मिन्नेवादित्याध्यासः । एतस्मदेव च साम्न उपास्यत्वावगमात् 'पृथिवी हिङ्गारः' (छा० २।२।१) इत्यादिनिर्देशविपर्ययेऽपि हिङ्गारादिष्वेव पृथिव्यादिदृष्टिः । तस्मादनङ्गाश्रया आदित्यादिमतयोऽङ्गेषूद्गीयादिषु क्षिप्येरन्निति सिद्धम् ॥ ६ ॥

६ आसीनाधिकरणम् । सू० ७-१०

आसीनः संभवात् ॥ ७ ॥

नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न देहस्थितिसापेक्षं मनोऽतो नियमो न हि ॥ १ ॥

शयनोत्थानगमनैर्विक्षेपस्यानिवारणात् । धीसमाधानहेतुत्वात् परिशिष्यत आसनम् ॥ २ ॥

“இந்த ஆதித்யனை ஏழுவிதமான ஸாமமாக உபாஸிக்கவேண்டும்” என்பதாய் (இரண்டிடத்திலும்) துஷ்பமமாகவே இரண்டாம் வேற்றுமை காணப்படுகிறதோ அவ்விடத்திலுங்கூட “எல்லா அவயவங்ளுடனும் கூடினஸாமத்தின் உபாஸனமன்றோ மேலானது” என்றும், “இவ்விதமே பன்றோ ஐந்துவிதமான ஸாமத்தினுடைய (உபாஸனம்) என்றும், “பிறகு ஏழுவிதமானஸாமத்தினுடைய (உபாஸனம்)” என்றும்மாக ஸாமத்துக்கே உபாஸ்யத்வஞ் சொல்லவேண்டி உபக்கிரமித்து (ஆரம்பித்து) இருப்பதால் அந்த ஸாமத்தினிடத்திலேயே ஆதித்யாதிகளின் அத்தியாஸம் (புத்தி) செய்யப்படுகிறது. ஸாமத்துக்கு உபாஸ்யத்வம் சொல்லப்படும் இக்காரணத்தினாலேயே “ப்ருதவீ ஹிம்கார:” ப்ருதவீயானது ஹிம்காரம் என்றதாதி உபதேசமாறுபாடு காணப்படுமிடத்திலுங்கூட ஹிங்காராதிகளிலேயே ப்ருவீத்வம் முதலிய திருஷ்டியானது செய்யப்படுகிறது. ஆகவே அங்காஸ்ரயங்களாக இல்லாத ஆதித்யாதிபுத்திகள் (கர்ம) அங்கங்களான உத்தீதாதிகளில் செய்யப்படுகின்றன என்பது வித்தமாகிறது. (6) (எ-று)

ஐந்தாவது ஆதித்யாதிமத்யதிகரணம் முற்றிற்று

ஆஸீநாதிகரணம் 6.

(ஸூ-௮) ஆஸீந: ஸம்பவாத். (7)

(ப-ரை) ஆஸீந: (ஆஸீந:) = சாஸ்திரோக்த ஆஸனத்திலிருந்துகொண்டே உபாஸனஞ் செய்யவேண்டும். ஏன்? சம்பவாத் (ஸம்பவாத்) = அவ்விதமானால் தான் உபாஸனம் ஸம்பவிக்கக் கூடியதாகவாவதே அதன் காரணமாகும். (7) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) உபாஸனத்தில் ஆஸன நியமமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். மனஸ்ஸானது தேஹத்தின் நிலையை யபேக்ஷிக்காதது.

कर्माङ्गसंबन्धेषु तावदुपासनेषु कर्मतन्त्रत्वान्नासनादिचिन्ता, नापि समयदर्शने वस्तु-
तन्त्रत्वाद्विज्ञानस्य । इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठन्नासीनः शयानो वा प्रवर्ततेत
नियमेनासीन एवेति चिन्तयति । तत्र मानसत्वादुपासनस्यानियमः शरीरस्थितेरिति ।
एवं प्राप्ते ब्रवीति—आसीन एवोपासीतेति । कुतः—संभवात् । उपासनं नाम समानप्र-
त्ययप्रवाहकरणं नच तद्वच्छतो धावतो वा संभवति गत्यादीनां चित्तविक्षेपकत्वात् । तिष्ठ-
तोऽपि देहधारणे व्यापृतं मनो न सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति । शयानस्याप्यकस्मादेव
निद्रयाभिभूयेत । आसीनस्य त्वेवजातीयको भूयान्दोषः सुपरिहर इति संभवति तस्यो-
पासनम् ॥ ७ ॥

ध्यानाच्च ॥ ८ ॥

ஆனது பற்றி ஆஸன நியமமானது கிடையாது என்பது பூர்வபக்ஷம். படுத்தல்
எழுந்திருத்தல் நடத்தல் இவற்றால் சித்தத்தின் விக்ஷேபமானது விலகாதாகையா-
லும், உபாஸனமானது சித்தஸுமாதானத்துக்கு (விக்ஷேபமற்றிருத்தலுக்கு)
வேண்டி ஏற்பட்டபடியாலும் ஆஸனத்தினாலே தான் அவைஸம்பவிக்குமாதலாலும்
ஆஸனமானது செய்யவேண்டுமதாக எஞ்ஜிறிற்கிறது. என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—கர்மாங்கத்தைப் பற்றிச் செய்யப்படும் உபாஸனங்களில் அவை
கர்மாதீனங்களாக இருப்பதுபற்றி ஆஸனாதிகளைப் பற்றிய விசாரமானது கிடை-
யாது. அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரமானது வஸ்துதந்திரமாக இருப்பதுபற்றி ஸம்-
யக்தரிசனவிஷயத்திலும் ஆஸனத்தைப்பற்றிய விசாரமானது கிடையாது. வேறு
உபாஸனங்களிலோ எவ்விதநியமமு மின்றி நின்றுகொண்டோ, உட்கார்ந்துகொ-
ண்டோ படுத்துக்கொண்டோ பிரவிருத்திக்கலாமா? அல்லது நியமமாக உட்கார்-
ந்துகொண்டேதான் பிரவிருத்திக்கவேண்டுமா? என விசாரிக்கிறார். அவ்விஷ-
யத்தில் உபாஸனமானது மானஸமாக (மனத்தினால் செய்யக்கூடியதாக) இருப்-
பதுபற்றி சரீரஸ்திதி விஷயத்தில் நியமம் கிடையாது. என இவ்விதம் பூர்வப-
க்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே “உட்கார்ந்துகொண்டவனாகவே உபாஸிக்கவேண்டும்”
என ஸித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறார். ஏன்? ஸம்பவமிருப்பதாலென்க. உபா-
ஸனமென்பது ஒரேவிதமான சித்தவிருத்தியின் ப்ரவாஹமாகவாகிறது. அதுவோ
நடப்பவனுக்கோ, ஓடுபவனுக்கோ ஸம்பவிக்கமுடியாது. நடைமுறையின சித்த
விக்ஷேபத்துக்கு ஹேதுக்களாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். நிற்கின்றவ-
னுக்குங்கூட சரீரத்தைத் தூக்குவதில் முயற்சிக்கும் மனதானது நுட்பமான
பொருளைப் பார்ப்பதற்குச் சக்தியுள்ளதாக வாகமாட்டாது. படுத்தவனுக்கும்
திடீரென தூக்கத்தினால் மனது ஆக்ரமிக்கப்பட்டுவிடும். உட்கார்ந்திருப்பவனு-
க்கோ வெளில் இம்மாதிரியான வெகுதோஷமானது சுருவில் போக்கக்கூடியதாக
வாதுபற்றி அவனுக்கு (ஆஸனத்திவிருப்பவனுக்கு) உபாஸனம் ஸம்பவிக்கக்கூடி-
யதாகவே இருக்கிறது. (7) (எ-று)

(ஸூ) த்யானாத் ச (8)

अपिच ध्यायत्यर्थ एष यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम् । ध्यायतिश्च प्रशिथिलाङ्गचेष्टेषु प्रतिष्ठितदृष्टिष्वेकविषयाक्षिसचित्तेषूपचर्यमाणो दृश्यते ध्यायति बको ध्यायति प्रोषितबन्धुरिति । आसीनश्चानायासो भवति । तस्मादप्यासीनकर्मोपासनम् ॥ ८ ॥

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥

अपिच 'ध्यायतीव पृथिवी' (छा० ७।६।१) इत्यत्र पृथिव्यादिष्वचलत्वमेवापेक्ष्य ध्यायतिवादो भवति तच्च लिङ्गमुपासनस्यासीनकर्मत्वे ॥ ९ ॥

स्मरन्ति च ॥ १० ॥

स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाङ्गत्वेनासनम्—'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन-

(ப-ரை) ध्यानात् (த்யானாத்த்)=உபாஸனமானது த்யானமாக (சிந்தனாருபமாக) இருப்பதும், च (ச)=உலகில் கொக்குத்யானிக்கிறது, பர்த்தாவைப் பிரிந்தவள் தியானிக்கிறாள் என்ற விடங்களில் அவ்விதம் காணப்படுவதும் மற்றொரு காரணமாகும். (8) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் ஒரேமாதிரியாகவுள்ள சித்தவிருத்தியின் ப்ரவாஹத்தைச் செய்தல் என்பது யாதுண்டோ இதுவே த்யாயதி என்றதின் (த்யானத்தின்) பொருளாகும். தியானமும் அங்கசேஷ்டைகளற்றவர்களும், நிலைத்ததிருஷ்டியுள்ளவர்களும் ஒரேவிஷயத்தில் நெருத்தப்பட்ட சித்தத்தையுடையவர்களுமான ஜீவர்களிடத்தில் உபசாரமுறையால் கூறப்படுவதாகக் காணப்படுகிறது. அதாவது:—“கொக்குத்யானிக்கிறது, வெளியிற் சென்றபர்த்தாவையுடைய ஸ்திரீயானவள் த்யானிக்கிறாள்” என்றும். உட்கார்ந்திருப்பவன் எவ்வித ஸ்ரமமும்ற்றவனாக வாகிறான். ஆனது பற்றியும் உபாஸனமானது ஆஸீனனால் (உட்கார்ந்திருப்பவனால்) செய்யவேண்டுவதாக வாகும். (8)

(ஸூ) असलत्वं च अपेक्ष्य (9)

(ப-ரை) अचलत्वं चापेक्ष्य (அசலத்வம் ச அபேக்ஷ்ய)=“பூமிபானது தியானஞ் செய்வது போலிருக்கிறது” என்றவிடத்தில் பூமிமுதலியவற்றில் அசைவற்றிருத்தல் காணப்படுவதைக் கொண்டு த்யானசப்த ப்ரயோகமானது காணவும் படுகிறது. (9) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் பூமித்யானிப்பது போலிருக்கிறது என்றவிடத்தில் பிருதிவிமுதலியவற்றில் அசைவற்றிருத்தலை அபேக்ஷித்தே த்யாயதிவாதமானது (தியானசப்தப்ரயோகமானது) ஏற்படுகிறது. அதுவும் உபாஸனமானது உட்கார்ந்திருப்பவனால் செய்யத்தக்கது என்றவிஷயத்தில் லிங்கமாக (அறிகுறியாக) ஆகிறது.

(ஸூ) स्मरन्ति च (10)

(ப-ரை) स्मरन्ति च (ஸ்மரந்தி ச)=சிஷ்டர்களும் உபாஸனத்துக்கு அங்கமாக ஆஸனத்தை உபதேசித்திருக்கின்றனர். (10) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சிஷ்டர்களும் உபாஸனைக்கு அங்கமாக ஆஸனத்தை யுபதேசித்திருக்கின்றனர். அதாவது:—சுத்தமான தேசத்தில் ஸ்திரமான ஆஸனத்தைத் தன

मात्मनः' (गी० ६। ११) इत्यादिना । अतएव पञ्चकादीनामासनविशेषाणामुपदेशो योगशास्त्रे ॥ १० ॥

७ एकाग्रताधिकरणम् । सू० ११ यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ११ ॥

दिग्देशकालनियमो विद्यतेऽथ न विद्यते । विद्यते वैदिकत्वेन कर्मस्वेतस्य दर्शनात् ॥ १ ॥

ऐकाग्र्यस्याविशेषेण दिगादिर्न नियम्यते । मनोऽनुकूल इत्युक्ते दृष्टार्थं देशभाषणम् ॥ २ ॥

दिग्देशकालेषु संशयः—किमस्ति कश्चिन्नियमो नास्ति वेति । प्रायेण वैदिकेष्वारम्भेषु दिगादिनियमदर्शनात्स्यादिहापि कश्चिन्नियम इति यस्य मतिस्तं प्रत्याह दिग्देशकालेष्वर्थ-
लक्षण एव नियमः । यत्रैवास्य दिशि देशे काले वा मनसः सौकर्येणैकाग्रता भवति

க்கு ஏற்படுத்திக்கொண்டு” என்றதாதியாம். ஆனதுபற்றியே தான் யோகசாஸ்-
த்ரிதத்தில் பத்மகம் முதலிய ஆளுனவீசேஷங்களின் உபதேசமானது செய்யப்பட்ட-
பிருக்கிறது. (10) (எ-று)

ஆறாவது ஆஸீநாதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஏகாக்ரதாதிகாரணம் 7.

(ஸ-௮) யத்ரஏகாக்ரதா தத்ர அவிசேஷாத் (11)

(ப-ரை) யத்ர (யத்ர)=எந்தத்திக்கிலோ தேசத்திலோ காலத்திலோ **एकाग्रता**
(ஏகாக்ரதா)=சித்தத்துக்கு ஒரேநோக்குள்ள நிலையெற்படுகிறதோ **तत्र** (தத்ர)=
அவ்விடத்தில் இருந்து கொண்டு த்யானஞ் செய்யவேண்டும். **अविशेषात्** (அவி-
சேஷாத்)=திக்கேசகாலாதிகள் மூலம் ஏற்படும் த்யானத்தில் எவ்வித வீசேஷம்
(வேற்றுமையும்) காணப்படாததே அதன் காரணமாகும். (11) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) உபாஸனத்தில் திக்கு, தேசம், காலம் இவற்றின் நியமமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். வைதிகமான கர்மங்களில் முற்கூறிய திக்கேசகாலாதிகளின் நியமம் காணப்படுவதாலும் இவ்வுபாஸனமும் வைதிகமாக இருப்பதாலும் நியமம் உண்டு என்பது பூர்வபக்டம். சித்தைகாக்கியத்தில் எவ்விதபேதமும் காணப்படாததால் திக்குமுதலியவற்றின் நியமமானது கிடையாது. சுருதியில் “மனத்துக்கு அனுக்லமான விடத்தில்” எனச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அங்கு தேசத்தைச் சொன்னது திருஷ்டப்ரயோஜனத்துக்கு வேண்டியே என்பது விதித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—திக்கேசகாலங்களில் நியமமுண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். பெரும்பாலும் வைதிகமான கர்மங்களில் திக்குமுதலியவற்றின் நியமமானது காணப்படுவதால் இங்கும் யாதானுமொரு நியமிருக்கவேண்டும் என எவனாவதொருவன் எண்ணுவானேல் அவனைக்குறித்து திக்கேசகாலங்களில்

तत्रैवोपासीत प्राचीदिक्पुर्माहप्राचीनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणात्। एकाग्रताया इष्टायाः सर्वत्राविशेषात्। ननु विशेषमपि केचिदामनन्ति—‘समे शुचौ शर्करावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽकूले नतु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्’ (श्वे० २। १०) इति यथेति। उच्यते—सत्यमस्त्येवज्ञातीयको नियमः। सति त्वेत्स्मिन्स्तद्वृत्तेषु विशेषेणनियम इति सुहृद्भूवाचार्य आचष्टे। ‘मनोऽकूले’ इति चैषा श्रुतिर्यत्रैकाग्रता तत्रैवेत्येतदेव दर्शयति ॥ ११ ॥

८ आ प्रायणाधिकरणम्। सू० १२

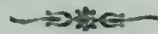
आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम् ॥ १२ ॥

ஐகாக்ரயரூபமான பலனை நிமித்தமாகக்கொண்டுதான் நியமமுண்டெனச் சொல்லுகிறார். இவ்வுபாஸகனுக்கு எந்தத்திக்கிலோ எந்தத்தேசத்திலோ, எந்தக்காலத்திலோ மனத்துக்குச் சுருவாக ஏகாக்ரதையானது உண்டாகிறதோ அவ்விடத்திலேயே தானுபாஸிக்கவேண்டும். கர்மாவில் கிழக்குதிக்கு, பகலின் முற்பாதி, கிழக்கில் தாழ்ந்ததேசம் முதலிய விசேஷம்போல் (உபாஸனத்தில்) உபதேசிக்கப்படாதிருப்பதாலென்க. திருஷ்டபலனை ஏகாக்ரதையானது முற்கூறிய எல்லாவிடத்திலும் ஒரேமாதிரியாகவே தானுண்டாகிறது.

சங்கை—“ஸமமாயும் (மேடுபள்ளமற்றதாயும்) சுத்தமானதாயும், சூழாங்கல் நெருப்பு, முள்ளு முதலியனவற்றதாயும், சுப்தம் ஜலாஸ்ரயம் (ஏறி குளம் முதலியன) முதலியவற்றாலும் சூன்யமானதாயும் மனத்துக்கு அனுசூலமானதாயும், கொசுவின் பீடையற்றதாயும் குறை, காற்றில்லாதவிடம் இவையாயுமிருக்கின்றவிடத்திலிருந்துகொண்டு தியானிக்கவேண்டும்” எனச்சிலர் வேறுவிசேஷத்தையும் சொல்லுகின்றனர் அன்றோ எனின்?

உத்தரம்—பதில் சொல்லப்படுகிறது. இம்மாதிரியான நியமமிருப்பது உண்மைதான். இவ்விதமிருந்த போதிலும் அதைப்பற்றியவிசேஷத்தில் நியமமெதுவுமில்லை என்பதை ஆசிரியர் மித்திரன் முறையிலிருந்து கொண்டு உபதேசிக்கிறார். “மனோனுகுலே” என்ற இந்த ஸ்ருதியும் எங்கு ஏகாக்ரதையேற்படுமோ அவ்விடத்திலேயே இருந்து கொண்டு தியானிக்கவேண்டும் என்ற இதையே காண்பிக்கிறது.

ஏழாவது ஐகாக்ரயாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆப்ராயணாதிகரணம் 8.

(ஸூ) ஆப்ராயணாத் தத்ராபி ஹி திருஷ்டம் (12)

(ப-ரை) பரலோகத்தில் பலன்தரக்கூடிய அஹங்கரஹோபாஸனங்களில் **அபாயணா** (ஆப்ராயணாத்)=மரணம் வரும்வரை ப்ரத்யயத்தின் ஆகிருத்தியானது செய்யவேண்டுமதாக வாகிறது. **தத்ராபி** (தத்ராபி)=அந்த மரணஸமயத்திலுங்கூட உபாஸனத்தின் அனுவிருத்தியானது **ஔ் ஹி** (திருஷ்டம்ஹி)=ஸ்ருதிஸ்மிருதிகளில் காணப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ? (12) (எ-று)

उपास्तीनां यावदिच्छमावृत्तिः स्यादुताऽऽमृति । उपास्यर्थाभिनिष्पत्तेर्यावदिच्छं न तूपरि ॥ १ ॥

अन्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमुल्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः ॥ २ ॥

ஆவृத்தி: சரவோபாசனேஷ்வாதர்தவ்யேதி ஸ்திதமாद्यே஽திகரணே । தந் யானி தாவரஸஸ்யம் - ஶ்நாதர்ந்யுபாசனானி தான்யவதாதாதிவாக்யார்ப்யவசானானிதி ஶ்நாதமேவையாமாவூத்திபரிமாணம் । நஹி ஸஸ்யம் ஶ்நாதே கார்யே நிஷ்பன்னே யந்நான்தரம் கிஷ்சித்யாஸிதும் ஶக்யம் । அநியோஜ்யவஶ்ஶாத்மவ- பரிபத்தே: ஶாஸ்த்ரஸ்யாவிபயவ்நாந் । யானி புநரப்யுத்யபலானி தேஷ்வேஷா சிந்தா கிம் கியந்த- ஶ்வித்காலம் ப்ரத்யயமாவர்த்யோபரமேதுத யாவஜ்ஜிவமாவர்த்யேததி । கிம் தாவரஸ்யம் । கியந்த- ஶ்வித்காலம் ப்ரத்யயமப்யஸ்யோரஸூஜேதாவூத்திவிஶிஷ்யோபாசனாஶ்வாதர்தஸ்ய க்ருதவ்நாததி । எவ் ப்ராஸ்தே- ஶ்நாதம்:—ஆப்ராப்யணாதேவாவர்த்யேதப்ரத்யயம் । அந்யப்ரத்யயவஸாஶ்வாத்ரபலபாஸ்தே: । கர்மாண்யபி ஹி

வையாலிக நியாயமாலே.

(஁-ரை) உபாஸ்திஸநுக்கு இஷ்டமுள்ளவரை ப்ரத்யயாவிரூத்தி செய்ய வேண்டுமா? அல்லது ப்ரணம் வரும் ஁ரை செய்யவேண்டுமா? என்பது ஸந்தேஶம். உபாஸ்தியினது அர்த்தம் லித்தித்தவ்நுவதிலிருந்து இஷ்டமுள்ளவரை ப்ரத்யயாவிரூத்தி செய்யவேண்டுமே ஁ல்லது அதற்குமேல் செய்யவேண்டுவ தில்லை என்பது பூர்வ஁கம். முடிவிலுள்ள ப்ரத்யயத்தினால் அடுத்த பிறவியா னது வர஁கடியதாக விரூ஁கிறது. ஆனதுபற்றி அடுத்தபிறவி யேற்படுவதற்கு வேண்டி ப்ரணம் ரூபவரை ஆவிரூத்தி செய்துதான் நியாயமானது. “எப் பொழுதும் உபாஸ்தவ்நியமான சித்தவிரூத்தியுள்ளவரை இருக்கவேண்டும்” என்ற ஁மிருதிவாக்கிய மிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்பது லித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்—஁ல்லா உபாஸ்திஸநிலும் ஆவிரூத்தியை ஆதரிக்கவேண்டும் என முதலாவது அதிகரணத்தில் சொல்லப்பட்டது. அவற்றுள் ஸப்யக்தர்ஸனத்துக்கு வேண்டிய யாதொரு உபாஸ்தனங்களுண்டோ அவை அவகாதாதிகள் (குத்துதல் முதலியன) போல கார்யத்தை (பலனை) முடிவாகக் கொண்டனபற்றி இவற்றின் (ஆவிரூத்தியின்) அளவானது அறியப்பட்டதாகவே ஆகிறது. ஸப்யக்தர்ஸனரூப மான காரியமானது உண்டானதும் ஁றுமுயற்சியொன்றும் விதிக்கமுடியாதன் றே? விதிக்கு விஷயமாகாத ப்ரம்ஶத்தை ஆத்மாவாக வறிந்தவன் ஶாஸ்திரத் துக்கு விஷயமாக இல்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அப்யுதயத்தை (ப்ர லோகஸகத்தை)ப் பலனாகக்கொண்ட யாதொரு உபாஸ்தனங்களுண்டோ அவற்றில் சில காலம் ப்ரத்யயத்தை ஆவிரூத்தியெய்து ஁ய்வையடையவேண்டுமா? அல்லது உயிருள்ளவரை ப்ரத்யயத்தின் ஆவிரூத்தியைச் செய்யவேண்டுமா? என இந்த விசாரமானது ஏற்படுகிறது. முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில் ஁காலம்வரை ப்ரத்யயத்தை அப்யலித்துப் பிறகு அதை விட்டுவிடவேண்டும். ஏன்? ஆவிரூத் தியுடன் கூடின உபாஸ்தைப்பதத்தின் பொருளானது செய்யப்பட்டதாக வாவதா லென்க. என இவ்விதம் ப்ராப்த்தமாகவே சொல்லுகிறோம். அதாவது:—மா ணம் வரும் வரை ப்ரத்யயத்தை ஆவிரூத்தி செய்யவேவேண்டும். முடிவிலுள்ள ப்ரத்யயவசத்தாலேயே அதிருஷ்டமான (ப்ரலோக ஁கரூபமான) பலன் ப்ராப்த்த

जमान्तरोपभोग्यं फलमारभमाणानि तदनुरूपं भावनाविज्ञानं प्रायणकाल आक्षिपन्ति, 'सविज्ञानोभवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति,' 'यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति' इति चैवमादिश्रुतिभ्यः। तृणः लूकानिदर्शनाच्च। प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपानुवृत्तिं मुक्त्वा किमन्यत्राप्रायणकालभावि भावनाविज्ञानमपेक्षेरन्। तस्माद्ये प्रतिपत्तव्यफलभावानात्मकाः प्रत्ययास्तेष्वाप्रायणादावृत्तिः। तथाच श्रुतिः—'स यावत्कतुरयमस्मालोकात्प्रैति' इति प्रायणकालेऽपि प्रत्ययानुवृत्तिं दर्शयति। स्मृतिरपि—'यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः' (गी० ८। ६) इति, 'प्रायणकाले मनसाऽचलेन' (गी० ८। १०) इति च। 'साऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येत' इति च मरणवेलायामपि कर्तव्यशेषं श्रावयति॥

९ तदधिगमाधिकरणम्। सू० १३

तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥ १३ ॥

மாகவாவதே அதன் காரணமாகும். கர்மாக்களுமே வேறுபிறவியில் அனுபவிக்கக்கூடியபலனை ஆரம்பிக்கின்றவனாய் அதற்கு அனுரூபமான பாவனாவிக்குளானத்தை (அடுத்தஜன்மத்தில் வரும்பலனுடைய தோற்றத்தை) மரணகாலத்தில் தருகின்றன. “பின்னாவரும் பலத்தோற்றத்துடன் கூடினவனாக வாகிறான்” “அத்தகைய தோற்றத்துடனேயே கிளப்புகிறான்” என்றும், “எவ்விஷயமான சித்தமுள்ளவனாக முடிவிலிருந்தானோ அதனுடனேயே இவன் ப்ராணனை அடைகிறான்” என்றும், “ப்ராணன் தேஜஸ்ஸுடன் கூடினதாய் ஆத்மாவுடன் கூட ஸங்கல்பம் செய்யப்பட்டபடிக்கான லோகத்தை அடைவிக்கிறது.” என இம்மாதிரியான சுருதிகளிருக்கின்றன. புல்லிலுள்ள அட்டையென்ற புழுவின் திருஷ்டாந்தமுமிருக்கிறது. இந்த ப்ரத்யயங்களோ வெனில் ஸ்வரூபத்தின் அனுவிருத்தியை விட்டு மரணகாலத்தில் நேரக்கூடிய வேறு எந்தப்பலனைப் பற்றிய தோற்றத்தைத் தரக்கூடியனவாகவாகும். ஆகவே அடையத்தக்கதான பலனைப்பற்றிய பாவனாரூபமான ப்ரத்யயங்கல் எவையுண்டோ அவற்றில் மரணம் வரும்வரை ஆவிருத்தியானது யேற்படுகிறது. அவ்விதமே ஸ்ருதியும் “இவன் எவ்வளவு ஸங்கல்பமுள்ளவனாக இருந்து இந்த லோகத்தைவிட்டுப் போகிறானோ” என்பதாய் மரணகாலத்திலும் ப்ரத்யயத்தின் ஆவிருத்தியைக் காண்பிக்கிறது. ஸ்மிருதியும் “ஹே சூர்தீ புத்ரனே! உயிருள்ளவரை எப்பொழுதும் அதே விஷயமான பாவனையுடன் கூடினவனாய் முடிவில் எந்தெந்தப் பொருளை நினைவிற்கொண்டு சரீரத்தை விடுகிறானோ அதை அடையவே அடைகிறான்” என்றும், “சரீரத்தினின்றும் நீங்கும் காலத்தில் அசைவற்ற மனத்துடன்” என்றும் சொல்லுகிறது. “அந்த உபாஸகன் மரணகாலத்திலும் கூட (“அக்ஷிதமஸி, அசுபுதமஸி, ப்ராணஸம்சிதமஸி”) என்ற இந்த மூன்றுமந்திரங்களையும் ஸ்மிரிக்கவேண்டும்” என்பதாய் மரணகாலத்திலுங்கூட செய்யவேண்டிய காரியத்தின் சேஷத்தைத் தெரிவிக்கிறது. (12)

எட்டாவது ஆப்ராயணாதிகரணம் முற்றிற்று.

ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुभोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषाज्ञेपोऽस्य विद्यते ॥ १ ॥

अकर्मात्मधिया वस्तुमहिम्नैव न लिप्यते । अश्लेषनाशादप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥ २ ॥

गतस्तृतीयशेषः। अथேदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते। ब्रह्माधिगमे सति तद्विपरीतफलं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः। किं तावत्प्राप्तम्। फलार्थत्वात्कर्म-
णः फलमदत्त्वा न संभाव्यते क्षयः। फलदायिनी ह्यस्य शक्तिः श्रुत्या समधिगता।
यदि तदन्तरेणैव फलोपभोगमपवृज्येत श्रुतिः कदर्थिता स्यात्। स्मरन्ति च 'नहि कर्म

தததிகமாதிகரணம் 9.

(ஸ-ரு) தததிகமே உத்தரபூர்வாகயோ: அச்லேஷவிநா
சௌதத்வ்யபதேசாத் (13)

(ட-ரை) தததிகமே (தததிகமே)=ப்ரம்ஹஸாஹுதாத்காரம்வந்ததும், उत्तरपूर्वा-
द्यो: (உத்தரபூர்வாகயோ:)=ச்ஞானத்துச்சூப்பின்னரும் முன்னுமுள்ளபாபங்க
ளின் அக்ஷேபவிநாசௌ (அஸ்லேஷவிநாசௌ)=முறையே ஸம்பந்தமின்மையும் விராச
மும் ஏற்படுகின்றன. ஏன்? तद्व्यपदेशात् (தத்வ்யபதேசாத்)=அவ்விதம் சுருதி
சொல்லுவதே அதன் காரணமாகும். (13) (எ-று)

வையாவிக நியாயமலை.

(க-ரை) ஞானிச்சூப் பாபகர்மத்தின் லேபம் (ஸம்பந்தம்) உண்டா? அல்
லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். அனுபவமில்லாது கர்மமானது நாசமடை
யாது எனச் சாஸ்திரம் கோஷிப்பதால் ச்ஞானிச்சூக் கர்மலேபமுண்டு என்பது
பூர்வபக்ஷம். நான் கர்த்தாவன்று என்ற ச்ஞானத்தினாலும், வஸ்தவின் மஹிமை
யினாலும் ச்ஞானிக்குக் கர்மலேபம் கிடையாது. முந்தின கர்மம் ஸம்பந்திப்பதி
ல்லை யென்றும், பிந்தினகர்மம் நாசத்தை யடைந்து விடுகிறது என்றும் சுருதி
யில்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அனுபவிக்காவிடில் கர்மம் தேயாது என்ற சுருதி
யிலுள்ள கோஷமானது ஆத்மச்ச்ஞானமில்லாதவன் விஷயத்தில் ஸபலமாகவாகி
றது. (எ-று)

பாஷ்யம்.—சூன்றுவது அத்தியாயத்தைச் சார்ந்த விசாரமானது முடிந்தது.
பிறகு இப்பொழுது ப்ரம்ஹவித்யையின் பலனைச்சூறித்து விசாரமானது தொடங்
கப்படுகிறது. ப்ரம்ஹவித்யையின் ப்ராப்த்தி யேற்பட்டதும் அதற்குநேர் எதிரி
டையான பலனை யுடைய பாபமானது தேய்கிறது? அல்லது இல்லையா? என
ஸம்சயமுதயமாகிறது. முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில்? கர்மமானது பல
னுக்கு வேண்டி யேற்பட்டிருப்பதால் பலனைக் கொடுக்காமல் அதற்குத் தேய்வு
ஸம்பவிக்க முடியாது. இக்கர்மத்துக்குப் பலனைத்தரும் சக்தியானது சுருதியினு
லறியப்படுகின்றதன்றோ? அந்தக்கர்மமானது பலானுபவமில்லாமலே நாசமடையு
மானால் சுருதியானது வீணாகச் செய்யப்பட்டதாகவாகும். “கர்மம் (பலனைத்
தராது) தேய்வதில்லை” என ஸ்மிருதிகளு மிருக்கின்றன. இவ்விதமாயின் ப்ரா
யஸ்சித்தத்தை யுபதேசித்தது பயனற்றதாக வாசவிடுமன்றோ எனின்? இந்தத்

क्षीयते' इति । नन्वेवं सति प्रायश्चित्तोपदेशोऽनर्थकः प्राप्नोति । नैष दोषः । प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्वोपपत्तेर्गृहदाहेष्ट्यादिवत् । अपिच प्रयश्चित्तानां दोषसंयोगेन विधानाद्भवेदपि दोषक्षपणार्थता, नत्वेवं ब्रह्मविद्यायां विधानमस्ति । नन्वनभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्यावश्यंभोक्तव्यत्वादनिमोक्षः स्यात् । नेत्युच्यते । देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्भवति । तस्मान्न ब्रह्माधिगमे दुरितनिवृत्तिरिति । एवं प्राप्ते ब्रमः— तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपूर्वयोरघयोरश्लेषविनाशौ भवतः उत्तरस्याश्लेषः पूर्वस्य विनाशः । कस्मात् । तद्वच्यपदेशात् । तथाहि ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमानसंबन्धस्यागामिनो दुरितस्यानभिसंबन्धं विदुषो व्यपदिशति—'यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते' (छा० ४।१४।३) इति । तथा विनाशमपि

தோஷமில்லை. (1) கிருஹதாஹேஷ்டிமுதலியதுபோல ப்ராயஸ்சித்தங்கள் நிமித்தத்தை முன்னிட்டு ஏற்படுவனவாக விருக்கின்றன.

மேலும் ப்ராயஸ்சித்தங்கள் தோஷநிவிருத்தியை உத்தேசித்து விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவற்றுக்குத்தோஷநிவிருத்தி செய்யும்தன்மை ஸம்பவித்தாலும் ஸம்பவிக்கலாம். இவ்விதம் ப்ரம்ஹவியா விஷயத்தில் விதி கிடையாது.

சங்கை—ப்ரம்ஹத்தை யறிந்தவனுக்கு கர்மக்ஷபத்தை அங்கீகரிக்காவிடில் அதன்பலன் அவர்யமனுபவிக்கக்கூடியதாகவிருப்பதால் மோக்ஷமின்மை வரத் தெரியும் எனின் ?

உத்தரம்—இல்லை யெனச் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது:—மோக்ஷமானது கர்மத்தின் பலன்போல தேசகால நிமித்தங்கடையபேக்ஷித்து உண்டாகிறது. ஆகவே ப்ரம்ஹக்ஞானமுண்டானதும் பாபநிவிருத்தியானது ஏற்படுகிறதில்லை என்றும். என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே லித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். தததிகமே=ப்ரம்ஹக்ஞானம் வந்ததும், பின்னரும் முன்னருமுள்ள பாபங்களுக்கு முறையே ஒட்டாமையும் நாசமும் ஏற்படுகின்றன. அதாவது: மேலுள்ள வற்றுக்கு ஒட்டாமையும், முன்னுள்ளவற்றுக்கு நாசமும் ஏற்படுகிறது என்றும். ஏன்? அவ்வித முபதேசம் காண்பதாலென்க. அதாவது:—ப்ரம்ஹவியையையச் சொல்லுமிடத்து ஊஹிக்கப் படும் ஸம்பந்தத்தை யுடைய ஆகாமியான பாபத்துக்கு வித்வானிடத்தில் ஸம்பந்தமின்மையை “தாமரை இலையில் ஜலமானது எவ்விதம் ஒட்டுவதில்லையோ இவ்விதமே இத்தகையப்ரம்ஹக்ஞானமுள்ளவரிடத்தில் பாபமான கர்மமானது ஒட்டுவதில்லை” என்பதாய்ச் சுருதி சொல்லுகிறது என்றும். அவ்விதமே முன்னர் ஸம்பாதிக்கப் பட்டபாபத்தினுடைய

(1) ஆஹிதாஹ்நியின் வீடு நெருப்புப் பற்றி எறிந்து விடுமாயின் அத்தகைய நிமித்தம் நெருங்கால் “கூரமவத்வம் என்ற குணமுள்ளஅஹ்நியின் பொருட்டு அஷ்டாகபால புரோடாசத்தை நிர்வாபம் செய்யவேண்டும்” என ஓர் இஷ்டியானது (யாகமானது) விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது போல நிமித்தம் ஸம்பவிக்கும் கால் ப்ராயஸ்சித்தத்தைச் சாஸ்திரம் விதிப்பதால் ப்ராயஸ்சித்தத்துக்கு தோஷநிவிருத்தி செய்யும் தன்மை கிடையாது என்பது பூர்வ பக்ஷியின் கருத்து.

पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति—‘तद्यथेपीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदृष्टैव हारय सर्वे पाप्मानः प्रदृश्यते’ (छा० ५।२४।३) इति। अयमपरः कर्मक्षयव्यपदेशो भवति—‘भियते हृदयग्रन्थिदृष्टान्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चारय कर्माणि तरिमः दृष्टे परावरे’ (मु० २।२।८) इति। यदुक्तमनुपपत्तफलस्य कर्मणः क्षयकल्पनायां शास्त्रं कदर्थितं स्यादिति। नैष दोषः। नहि वयं कर्मणः फलदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, विद्यत एव सा, सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः। शक्तिसद्भावमात्रे च शास्त्रं व्याप्रियते न प्रतिबन्धाप्रतिबन्धयोरपि। नहि कर्म क्षीयत इत्येतदपि स्मरणमौत्सर्गिकं न भोगादृते कर्म क्षीयते तदर्थत्वादिति। इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना तस्य क्षयः ‘सर्व पाप्मानं तरति,’ ‘तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद’ इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः। यत्तुक्तं नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति। तदसत्। दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां दोषनिर्घातफलसंभवे फलान्तरकल्पनानुपपत्तेः। यत्पुनरेतदुक्तं न प्रायश्चित्तवद्दोषक्षयोद्देशेन विद्याविधानमस्तीति ॥

விநாசத்தையும் “அக்னியிலிடப்பட்ட சீவீர்க்கின் பஞ்ஜானது எவ்விதம் நாசமடைகிறதோ இவ்விதமே யன்றோ இந்தப் பரம்ஹக்ஞானியினுடைய எல்லாப்பாபங்களும் நாசமடைகின்றன” என்றதால் சுருதி சொல்லியிருக்கிறது.

கர்மத்தின் நாசத்தை யுபதேசிக்கும் மற்றொரு முறை பின்வருமாறு—அதர்வத:—பராவரமான (பர=ஸ்வகாரணமானபொருளும், அவர=எதற்குக் கீழ்ப்பட்டதோ அத்தகைய) அந்த நிர்க்குணப் பரம்ஹமானது ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டதும் ஹிருதயக்ரந்தியானது (மூலக்ஞானமானது) நாசத்தை யடைகிறது. எல்லா ஸம்சயங்களும் நாசமடைகின்றன. இவனது கர்மங்களும் தேய்ந்து விடுகின்றன” என்றும், பலானுபவமில்லாத கர்மத்துக்குத் தேய்வுகல்பிக்கப்படுமானால் சாஸ்திரம் வீணாகிவிடும் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இந்தத் தோஷமில்லை. நாம் கர்மத்துக்குப்பலந்தரும் சக்தியை மறுக்கின்றோமில்லை. அந்தச்சக்தியானது இருக்கவே இருக்கின்றது. அந்தச் சக்தியானது வித்யைமுதலிய வேறுகாரணத்தினால் தடைசெய்யப்படுகிறது என்கிறோம். சக்தியின் ஸத்பாவத்தில் மட்டும் சாஸ்திரம் வியாபாரமுள்ளதாக விருக்கிறதேயொழிய தடை அஃதின்மை இவ்விஷயங்களிலில்லை. “கர்மமானது தேய்வதில்லை” என்ற ஸ்மிருதியானது பொதுப்படையாகக் கூறினதாகும். அனுபவமின்றிக் கர்மம் தேய்வதில்லை. அனுபவத்துக்கு வேண்டியே அவை யேற்பட்டதால் என்றும். “எல்லாப் பாபத்தையும் கடக்கிறான்” என்றும், “எவன் அஸ்வமேதத்தால் யஜிக்கிறானோ எவன் இவ்விதம் அஸ்வவிஷயமான உபாஸ்தியைச் செய்கிறானோ அவன் பரம்ஹஹத்திருபமான தோஷத்தைக் கடக்கிறான்” என்றுமான ஸ்ருதிஸ்மிருதிகளிருப்பதால் ப்ராயஸ்சித்தாதிகளினால் தோஷத்தின் நிவிருத்தியானது இச்சிக்கப்பட்டே இருக்கிறது. ப்ராயஸ்சித்தங்கள் நைமித்திகங்களாகும் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அது அஸாதவாகும். தோஷஸம்பந்தத்தை முன்னிட்டு விதிக்கப்படும்

अत्र ब्रमः—सगुणास्तु तावद्विद्यास्तु विद्यत एव विधानम्। तास्तु च वाक्यशेष ऐश्वर्यप्राप्तिः पापनिवृत्तिश्च विद्यावत उच्यते। तयोश्चाविवक्षाकारणं नास्तीत्यतः पाप्म-
प्रहाणपूर्वकैश्वर्यप्राप्तिस्तासां फलमिति निश्चीयते। निर्गुणायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं
नास्ति तथाप्यकर्त्रात्मविवोधात्कर्मप्रदाहसिद्धिः। अश्लेष इति चागामिषु कर्मसु कर्तृत्व-
मेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति दर्शयति। अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्कर्तृत्वं प्रति-
पेद इव तथापि विद्यासामर्थ्यान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तेस्ताऽपि प्रविलीयन्त इत्याह विनाश
इति। पूर्वसिद्धकर्तृत्वभोक्तृत्वविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेष्वकर्तृत्वाभोक्तृत्वस्वरूपं ब्रह्मा-
हमस्मि नेतः पूर्वमपि कर्ता भोक्ता बाह्यमासं नेदानीं नापि भविष्यत्काल इति ब्रह्मविदव-
गच्छति। एवमेव च मोक्ष उपपद्यते। अन्यथा ह्यनादिकालप्रवृत्तानां कर्मणां क्षयाभावे

ப்ராயஸ்சித்தங்களுக்கு தோஷநிவிர்த்திசெய்தல் ரூபமான பலன் ஸம்பவிக்கும்
கால் அவற்றுக்கு வேறுபலன் கல்பிப்பது பொருந்தக்கூடியதாகவுமாகாது.

ப்ராயஸ்சித்தமானது போல தோஷநிவிர்த்திக்கு வேண்டி ப்ரம்ஹவித்யை
யின் விதானம் கிடையாது எனயாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, இவ்விஷயத்தில்
சொல்லுகிறோம். ஸகுணமான வித்யைகளி (உபாஸனங்களி) லோ விதி இருக்க
வே இருக்கிறது. அவ்வுபாஸனங்களில் மேலுள்ள வாக்கியத்தில் ஐஸ்வர்யப்ராப்த்
தியும், பாபநிவிர்த்தியும் சொல்லப்படுகிறது. அவற்றில் அவிவகைக்குரிய
காரணமானது கிடையாதாதலால் பாபநிவிர்த்தியை முன்னிட்ட ஐஸ்வரியப்ராப்த்
த்தியானது அந்த ஸகுண ப்ரம்ஹவித்யைகளுடைய பலனென நிர்ஸயிக்கப்படுகி
றது. நிர்க்குணமான ப்ரம்ஹவித்யையிலோ பாபநிவிர்த்தி விதியில்லை என்பது
உண்மைதானாயினும் அகர்த்தாவான (கர்த்திருத்வாதிகளற்ற) ஆத்ம விஷயமான
க்ஞானமுண்டாவதால் கர்மங்களின் நாசமானது விர்த்தித்து விடுகிறது. சூத்திர
ரத்தில் “அஸ்லேஷ:” என்றதால் இனி வரும் கர்மங்களில் ப்ரம்ஹவித்தானவன்
கர்த்திருத்வத்தையே அடையமாட்டான் என்பது காண்பிக்கப்படுகிறது. சென்ற
கர்மங்களிலோ மித்யாக்ஞானத்தினால் கர்த்திருத்வத்தை அடைந்தவன் போலா
யினான் என்பது உண்மைதானாயினும் ப்ரம்ஹவித்யையின் ஸாமர்த்யத்தினால் மித்
யாக்ஞானத்தின் நிவிர்த்தி யேற்பட்டதும் அந்தக்கர்மங்களும் லயித்து விடுகின்
றன என்பதை சூத்திரத்திலுள்ள “விநாச:” என்றதால் தெரிவிக்கிறார். ப்ரம்ஹ
வித்தானவன் க்ஞானோதேபத்திக்கு முன்னிருந்த கர்த்திருத்வ போக்திருத்வத்து
க்கு நேர்விபரீதமானதும் மூன்றுகாலங்களிலும் அகர்த்தருத்வ, அபோக்தருத்வஸ்வ
ரூபமாயுள்ளதுமான ப்ரம்ஹமாக நானிருக்கிறேன் இதற்கு முன்னரும் கர்த்தாவா
கவோ பேக்தாவாகவோ நானிருந்தேனில்லை, இதுபோழ்துமில்லை, இனிவருங்காலத்
திலு மிருக்கப்போவதில்லை என எண்ணுகிறான். இவ்விதமிருந்தால் தான் மோ
க்ஷமானது பொருந்தக்கூடியதாக வாகிறது. இல்லாவிடில் அனாதிகாலந்தொடங்கி
ப்ரவிருத்தங்களான கர்மங்களின் தேய்வில்லாமையால் மோக்ஷமின்மை வரத்தெரி
யும். மோக்ஷமானது கர்ம்பலன் போல தேசகாலநித்தங்களை யபேக்ஷித்து உண்

மோक्षाभावः स्यात् । नच देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्भवितुमर्हति । अनित्यत्व-
प्रसङ्गात् । परोक्षत्वाद्युपपत्तेश्च हान्यफलस्य । तस्माद्ब्रह्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थितम् ॥

१० इतरासंश्लेषाधिकरणम् । सू० १४

इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥

पुण्येन लिप्यते नोवा लिप्यतेऽस्य श्रुतवतः । नहि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुद्धयते ॥ १ ॥

अलेपो वस्तुसामर्थ्यात् समानः पुण्यपापयोः । श्रुतं पुण्यं पापतया तरणञ्च समं श्रुतम् ॥ २ ॥

पूर्वस्मिन्नधिकरणे बन्धहेतोरद्यस्य स्वाभाविकस्याश्लेषविनाशौ ज्ञाननिमित्तौ शास्त्र-
व्यपदेशादिरूपितौ । धर्मस्य पुनः शास्त्रादित्वाच्छास्त्रादेन ज्ञानेनाविरोध इत्याशङ्क्य

டாகக்கூடியதன்றன்றோ? அறித்யத்வம் வருவதே அதன் காரணமாகும். ச்ஞான
பலனுக்குப் பரோக்ஷத்தன்மை ஸம்பவிக்கவும் மாட்டாது. ஆகவே ப்ரம்ஹக்
ஞானமுண்டானதும் பாபக்ஷயமேற்படுகிறது என்பது நிலைக்கிறது. (13)

ஒன்பதாவது தத்திகமாதிகாரணம் முற்றிற்று.

இதராஸம்ச்லேஷாதிகாரணம் 10.

(ஸ-ஞ) இதரஸ்யாப்யேவமஸம்ச்லேஷ: பாதே து (14)

(ப-ரை) இதரஸ்யாபி (இதரஸ்யாபி)=புண்யகர்மத்துக்குட்கூட பவம் (ஏவம்)=
பாபகர்மத்துக்குப்போல அஸ்ச்லேஷ: (அஸம்ச்லேஷ:)=ஸம்பந்தமின்மையும் விநாச
மும் ஏற்படுகிறது. பாते तु (பாதே து)=பந்தஹேதுக்களான தர்மாதர்மங்களுக்கு
ஸம்பந்தமின்மையும் விநாசமும் வித்தித்ததும் ச்ஞானிக்குச் சரீரபாதமேற்பட்ட
வுடனேயே முக்தியானது வித்தித்துவிடுகின்றது. (14) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமலை.

(க-ரை) ச்ஞானிக்கும் புண்ணியகர்மத்துடன் லேபமுண்டா? அல்லது
இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். இந்தப் புண்ணியகர்மமானது சுருதியினால்
விதிக்கப்பட்டிருப்பதபற்றி சுருதியிலுள்ள புண்ணியத்துடன் சுருதியிற் சொல்
லிய ச்ஞானமானது விரோதத்தை யடையமாட்டாது என்பது பூர்வபக்ஷம். வஸ்
துவின் ஸாமர்த்தியத்தை யொட்டி புண்ணியபாபங்களுக்கு லேபமில்லை என்பது
ஸமானமாகவே இருக்கிறது. புண்ணியமும் பாபமென்றே சுருதியிதிற் சொல்லப்
பட்டு பாபத்துக்குப்போல புண்ணியத்துக்கும் தரணமானது சுருதியிற் சொல்
லப்பட்டு மிருக்கிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—முந்தின அதிகாரத்தில் பந்தத்துக்கு ஹேதுவானதும் ஸ்வா
பாவிகமானதுமான (சாஸ்திரவிஹிதமாக இல்லாததுமான) பாபகர்மத்துக்குச்
சாஸ்திரஞ் சொல்லி யிருப்பதை முன்னிட்டு ச்ஞானநித்தங்களான அப்ச்லேஷ
விநாசங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன. தர்மமோ சாஸ்திரவிஹிதமாக இருப்பதுபற்றி
சாஸ்திரியமான ச்ஞானத்தடன் அதற்கு விரோதம் வருவதற்கிடமில்லை என ஆசந்

தन्निराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते। इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघव-
दसंश्लेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः। कुतः—तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रति-
बन्धित्वप्रसङ्गात्। ‘उभे उ हैवैष एते तरति’ (बृ० ४।४।२२) इत्यादिश्रुतिषु च
दुष्कृतवत्सुकृतस्यापि प्रणाशव्यपदेशात्। अकर्त्रात्मत्वबोधिनिमित्तस्य च कर्मक्षयस्य
सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात् ‘क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ (मु० २।२।८) इति चाविशेष-
श्रुतेः। यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दो दृश्यते तत्रापि तेनैव पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्ट-
व्यम्। ज्ञानफलापेक्षया निकृष्टफलत्वात्। अस्ति च श्रुतौ पुण्येऽपि पाप्मशब्दः ‘नैनं सेतु-
महोरात्रे तरतः’ (छा० ८।४।१) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य सर्वे पाप्मा-
नोऽतो निवर्तन्त इत्यविशेषेणैव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्। पाते त्विति तुशब्दोऽव-
धारणार्थः। एवं धर्माधर्मयोर्वन्धहेत्वाविद्यासामर्थ्यादश्लेषविनाशसिद्धेरवश्यंभाविनी वि-
दुषः शरीरपाते मुक्तिरित्यवधारयति ॥ १४ ॥

கித்து அதைப் போக்கவேண்டி முந்தின அதிகாரணத்திலுள்ள நியாயத்தி (யுக்தியி)
னுடைய அதிதேசமானது செய்யப்படுகிறது. இதரத்துக்கும் அதாவது:—புண்
ணியகர்ப்பத்துக்கும் இவ்விதம் (பாபகர்ப்பத்துக்குப் போல) அஸ்லேஷமும் (ஒட்டா
மையும்) விநாசமும் க்ஞானமுள்ளவனுக்கு ஏற்படுகின்றன. ஏன்? அந்தப் புண்
ணியகர்ப்பமங்கூட தனக்குரிய பலனுக்கு ஹேதுவாக விருப்பதன்மூலம் க்ஞான
பலனை மோக்ஷத்துக்கு ப்ரதிபந்தியாக (விரோதியாக) ஆவதே அதன் காரண
மாகும். “இந்த க்ஞானியானவன் இந்த இரண்டுகளையுமே (புண்ணியம் பாபம்
இரண்டையுமே) கடக்கிறான் அன்றோ” என்றதாதி சுருதிகளில் பாபத்துக்குப்
போல புண்ணியத்துக்கும் விநாசம் சொல்லப்பட்டுமிருக்கிறது. நான் கர்த்தா
வன்று என்ற ஆத்மக்ஞானத்தை நிமித்தமாகக் கொண்ட கர்மநாசமானது புண்ணி
யம் பாபம் இரண்டுக்கும் துல்லியமாக இருப்பதும், “இவனது கர்மங்கள் தேய்
ந்து விடுகின்றன” எனப்பொதுவாகச் சுருதி கூறியிருப்பதுமே அதன் காரண
மாகும். எந்த விடத்தில் தனித்த பாபசப்தம் மட்டுமே காணப்படுகிறதோ அவ்
விடத்திலுங்கூட அந்த சப்தத்தால் புண்ணியமும் சேர்த்துக் கூறப்பட்டது எனக்
கண்டுகொள்ளவேண்டும். க்ஞானத்தின் பலனை யபேக்ஷித்துப் புண்ணியமானது
தாழ்ந்த பலனுள்ளதாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். சுருதியில் புண்ணி
யத்திலும் பாபசப்தப் பிரயோகமிருக்கிறது. அதாவது:—“இந்த ஸேதுவை
(ஆத்மாவை) இரவுபகல்கள் கடப்பதில்லை” என்ற விடத்தில் பாபகர்ப்பத்துடன்
கூட புண்ணியத்தையும் சேர்த்துக்குக் கொண்டு “எல்லாப்பாபங்களும் இவனிட
மிருந்து விலகுகின்றன” என்பதாய் பொதுவாகவே ப்ரகிருதமான புண்ணியத்
தில் பாபசப்தப்பிரயோகம் காணப்படுவதாலென்க. சூத்திரத்திலுள்ள பாதேது
என்ற விடத்திலுள்ள து என்றதற்கு அவதாரணம்=நிர்ஸ்சயமென்று பொருள்.
அதாவது:—இவ்விதம் பந்தத்துக்குக் காரணங்களான தர்மாதர்மங்களுக்கு வித்
யையின் ஸாமர்த்தியத்தினால் அஸ்லேஷமும் விநாசமும் விரித்தித்ததும் வித்வா
னுக்கு (ப்ரம்ஹவித்துக்கு) சரிபாதத்துக்குப் பின்னர் முக்தியானது அவர்ஸ்யம்
வந்தேதிருகிறது என்பதை உறுதியாகக் கூறுகிறது என்றும். (14) (எ-து)

பத்தாவது இதராஸம்ஸ்லேஷாதிகாரணம் முற்றிற்று.

११ अनारब्धकार्याधिकरणम् । सू० १५ अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥

आरब्धे नश्यतो नोवा सञ्च्यते इव नश्यतः । उभयत्राप्यवर्तुत्वतद्वेधौ सदृशौ खलु ॥ १ ॥

आदेहघातसंसारश्रुतेरनुभवादपि । इषुचकादिछान्ताच्चैवारब्धे दिनश्यतः ॥ २ ॥

பூர்வியோரधिकரணயோர்ஜானினிமித்த: சுகுதபுகுதயோர்ஜினாஸோ஽த்யாஹித: ச கிமவிशेषे-
ण:रब्धकार्ययोरनारब्धकार्ययोश्च भवत्युत विशेषेणानारब्धकार्ययोरेवेति विचार्यते । तत्र
'उभे उ हैवैष एते तरति' (वृ० ४।४।२२) इत्येवमादिश्रुतिष्वविशेषश्रवणादविशेषे-
णैव क्षय इति । एवं प्राप्ते प्रत्याह—अनारब्धकार्ये एव त्विति । अप्रवृत्तफले एव पूर्वे

அனாரப்தகார்யாதிகரணம் 11.

(ஸ-௮) அனாரப்தகார்யே ஏவது பூர்வே ததவதே: (15)

(ப-ரை) அனாரப்தகார்யே ஏவ (அனாரப்தகார்யேஏவ)=தனது பலனைக்கொடுக்க
ஆரம்பிக்காதவைகளாகவே உள்ளனவும் பூர்வே (பூர்வே)=முந்தின ஜன்மங்களிலுள்
ளானவும், ச்ஞானோத்தபத்திக்கு முந்தி உள்ளனவுமான புண்ணியபாபங்களே [ஜ்நா-
धिगमात्क्षीयेते (க்ஞானாதிக்கமாத்தக்ஷீயேதே)]=ச்ஞானம் வந்தபிறகு நசிக்கின்றன.]
ஏன்? ததவதே: (ததவதே:)=முத்திக்கிடைப்பதற்கு ப்ராரப்தகர்மாயத்தமான சரீர
பாதத்தை எல்லையாகச் சுருதிகாட்டியிருப்பதா லென்க. (15) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ராரப்தகர்மங்களும் ச்ஞானமுண்டானதும் நசிக்கின்றனவா? அல்
லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸஞ்சிதகர்மங்கள் போல ப்ராரப்தங்
களும் நசிப்பனவாகத் தான் சொல்லவேண்டும். இரண்டிடத்திலும் கர்த்திருத்வ
மின்மையும் ஆத்மபோதமும் ஸமானமாகவன்றோ இருக்கின்றன என்பது பூர்வப
க்ஷம். தேஹபாதம் வரை ஸம்ஸாரமிருப்பதாக ஸ்ருதிகொல்லுவதாலும், அது
பவமிருப்பதைக் கொண்டும் பாணம், ரூபவனுடைய சக்கிரம் இவை ரூபமான
திருஷ்டாந்தமிருப்பதாலும் ப்ராரப்தகர்மங்கள் தேஹபாதம்வரை நாசத்தை யடை
வதே இல்லை என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—முந்தின அதிகாரணங்களில் க்ஞானரிமித்தமாக புண்ணியபாபங்
களின் விநாசமானது சொல்லப்பட்டது. அந்தவிநாசமானது ப்ராரப்தம்ஸஞ்சிதம்
ஆகிய இரண்டுகர்மங்களுக்கும் பொதுவாக ஏற்படுகிறதா? அல்லது ஸஞ்சிதங்களு
க்குமட்டுமே தான் ஏற்படுகிறதா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் “இந்த
ஆத்மக்ஞானியானவன் ஸுகிருததுஷ்கிருதங்கள் இரண்டையுமே கடக்கிறான்”
என்ற இம்மாதிரியான சுருதிகளில் பொதுவாகவே சொல்லப்பட்டிருப்பதால்
பொதுவாகவே தான் விநாசஞ் சொல்லவேண்டும் என ப்ராரப்தமாகிறது. இவ்
விதம் ப்ராரப்தமாகவே “அனாரப்தகார்யே ஏவது” என்றதால் பதில் சொல்லுகிறார்.
பலனைத் தர ஆரம்பம் செய்யாதனவும், பூர்வங்களும் வேறுஜன்மங்களில் ஸஞ்சிதங்

जन्मान्तरसञ्चिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राज्ञानोत्पत्तेः सञ्चिते सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिग-
मात्क्षीयेते नत्वारब्धकार्ये सामिभुक्तफले याभ्यामेतद्ब्रह्मज्ञानायतनं जन्मनिर्मितम् । कुत
एतत्—‘तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेऽथ संपत्स्ये’ (छा० ६। १४। २) इति
शरीरपातावधिकरणाक्षेपप्राप्तेः । इतरथा हि ज्ञानादशेषकर्मक्षये सति स्थितिहेत्वभावा-
ज्ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममश्नुवीत, तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । ननु वस्तुवलेनैवा-
यमकर्त्रात्मावबोधः कर्माणि क्षपयन्कथं कानिचित्क्षपयेत्कानिचिच्चोपेक्षेत । नहि समानेऽ-
शिवीजसंपर्के केषाञ्चिद्वीजशक्तिः क्षीयते केषाञ्चिन्न क्षीयत इति शक्यमङ्गीकर्तुमिति ।
उच्यते—न तावदनाशित्यारब्धकार्यं कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आश्रिते च तस्मि-
न्कुलालचक्रवत्प्रवृत्तवेगस्यान्तराले प्रतिबन्धासंभवाद्भवति वेगक्षयप्रतिपालनम् । अकर्त्रा-
त्मबोधोऽपि हि मिथ्याज्ञानवाधनेन कर्माण्युच्छिन्नन्ति । बाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं द्विचन्द्र-

களும், இதே ஜன்மத்திலும் கூட க்ஞானமுண்டாவதற்கு முந்தி ஸஞ்சிதங்களு-
மான புண்ணியபாபங்கள் க்ஞான ப்ராப்த்தியினால் நசிக்கின்றனவே அன்றி எந்தப்
புண்ணியபாபங்களினால் ப்ரம்ஹக்ஞானத்துக்கு இருப்பிடமான இந்த ஜன்மமா-
னது ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ பகுதி அனுபவிக்கப்பட்ட அந்த ப்ராரப்தகர்மங்கள்
நசிப்பதில்லை. ஏன்? “அவனுக்கு அவ்வளவே விளம்பமேற்படுகிறது. ப்ராரப-
தத்தினின்றும் எதுவரை விடுபடுவதில்லையோ, ப்ராரப்தம் நீங்கினதும் ப்ரம்ஹத்தை
யடைகிறான்” என்றச் சுருதியில் கேஷமப்ராப்திக்குச் சரீரபாதத்தை அவதியா-
யாக்கி (எல்லையாக்கி), இருப்பதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதமில்லாவிடில் க்ஞா-
னத்தினால் எல்லாக்கர்மங்களுக்கும் தேய்வேற்பட்டதும் சரீரத்தின் இருப்புக்குரிய
காரணமில்லாமைபற்றி க்ஞானப்ராப்திக்கு அடுத்தபடியாகவே கேஷமத்தை யடை-
வானாதலால் அவ்விஷயத்தில் சரீரபாதத்தின் எதிர்பார்த்தலை சுருதி சொல்லியிரு-
க்க மாட்டாது.

சங்கை—கர்த்திருத்வாதிகளற்ற ஆத்மவிஷயமான இந்தக்ஞானமானது தனது
சக்தியினாலேயே கர்மங்களைத் தேய்ப்பதாய்க்கொண்டு சிலவற்றை நாசப்படுத்தவும்
சிலவற்றை உபேக்ஷிக்கவும் செய்கிறது என்பது எங்ஙனம். நெருப்புக்கும் விதைக்-
கும் சேர்க்கையானது ஸமானமாக இருக்குங்கால் சிலவற்றுக்குப் பிசுசக்திபோகி-
றது சிலவற்றுக்குப் போவதில்லை என்பதை அங்கீகரிக்க முடியாதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ஆரம்பிக்கப்பட்ட காரியத்-
தை யுடைய கர்மாசயத்தை ஆஸ்ரயிக்காமல் க்ஞானோத்தபத்தியானது உண்டாக-
மாட்டாது. அந்தக் கர்மாசயமானது ஆஸ்ரயிக்கப்பட்டதும், குயவனது சக்கிரத்-
துக்குப் போல ப்ரவிருத்தித்த வேகத்தையுடைய அதற்கு இடையில் ப்ரதிபந்தம்
ஸம்பவிக்கமுடியாதாதலால் வேகத்தின் தேய்வை எதிர்பார்த்தல் ஸம்பவிக்கிறது
கர்த்திருத்வாதிகளற்ற ஆத்மக்ஞானமோ வெனில் மித்யாக்ஞானத்தைப் பாதிக்கும்
வாயிலாகக் கர்மங்களை அடியோடு நாசமாக்குகிறது. மித்யாக்ஞானமோ வெனில்
பாதிக்கப்படினுங்கூட த்விசந்திர (சந்திரன் இரண்டு என்ற) க்ஞானம் போல
ஸம்ஸ்காரவசத்தால் கொஞ்சகாலம் அனுவர்த்திக்கவே செய்கிறது. மேலும் ப்ரம்

ज्ञानवत्संस्कारवशात्कश्चित्कாலमनुवर्तत एव । अपिच नैवान्न विवदितव्यं ब्रह्मविदा
कश्चित्कालं शरीरं ध्रियते न वा ध्रियत इति । कथं होकरय स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देह-
धारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत । श्रुतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देशेनैतदेव निरुच्य-
ते । तस्मादनारब्धकार्ययोरेव सुकृतदुष्कृतयोर्विद्यासामर्थ्यादक्षय इति निर्णयः ॥ १५ ॥

१२ अग्निहोत्राद्यधिकरणम् । सू० १६-१७

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् ॥ १६ ॥

नश्येन्नोवाग्निहोत्रादि नित्यं कर्म विनश्यति । यतोऽयं दस्तुमहिमा न क्वचिप्रतिह्रियते ॥ १ ॥

अनुषक्तफलांशस्य नाशोऽप्यन्यो न नश्यति । विद्यायामुपयुक्तत्वाद्वाव्यश्लेषस्तु काम्यवत् ॥ २ ॥

ஹவித்தினால் சிலகாலம் வரை சரீரம் தரிக்கப்படுகிறதா? அல்லது இல்லையா? என்ற இவ்விஷயத்தில் விவாதிக்கவே வேண்டுமெதில்லை. தனது மனத்தால் மட்டுமறியக்கூடிய ப்ரம்ஹச்ச்ஞானமோ தேஹதாரணமோ பிறரால் எவ்விதமாகேற்பிக்கப்படக்கூடும். சுருதிகளிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் ஸ்திதப்ரச்ச்ஞானுடைய லக்ஷணத்தைச் சொல்லும் வாயிலாக இவ்விஷயமே தெளிவாக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஆரம்பிக்கப்படாத காரியத்தை (பயனை) யுடையதாகவேயுள்ள புண்ணியபாபங்களுக்கு வித்யையின் (ச்ஞானத்தின்) ஸாமர்த்தியத்தால் நாசமேற்படுகிறது என்ற நிர்ணயமேற்படுகிறது. (15) (எ-று)

பதினொன்றாவது அனூரப்த்தகார்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

அக்னிஹோத்ராத்தியதிகரணம் 12.

(ஸ-௮) அக்னிஹோத்ராதிது தத்கார்யாயைவ தத்தர்சனாத் ()

(ப-ரை) அग्निहोत्रादि तु (அக்னிஹோத்ராதி து)=அக்னிஹோத்ரம் முதலிய புண்யகாரியமோ வெனில் तत्कार्यायैव (தத்கார்யாயைவ)=ச்ஞானத்துக்கு எதுகாரியமோ அதன் பொருட்டே ஏற்பட்டதாகவாகும். ஏன்? तद्दर्शनात् (தத்தர்சனாத்)=அவ்விதம் சுருதியில் காணப்படுவதாலென்க. (16) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) அக்னிஹோத்ராதியான நித்யகர்மமானது நசிக்கிறதா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். யாதுகாரணத்தால் வஸ்துவின் மஹிமையானது ஒருபொழுதும் மாறுதலையடையமாட்டாதோ அக்காரணம்பற்றி அக்னிஹோத்ராதி நித்யகர்மமும் நாசத்தையடையத்தான் செய்கிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். अनुषक्तफलांशस्य (அனுஷக்தபலாம்சஸ்ய) பலஸம்பந்தம் பெற்ற கர்மத்தினது அம்சமான காம்யபுண்ணியகர்மத்துக்கு வித்யையினால் நாசமேற்பட்ட போதிலும், பலஸம்பந்தம் பெறாதகர்மத்தினது மற்றொரு அம்சமானது=அக்னிஹோத்ராதியான நிஷ்காம நித்யகர்மமானது நாசத்தையடையவில்லை. அத்த

पुण्यस्याप्यश्लेषविनाशयोरघन्यायोऽतिदिष्टः सोऽतिदेशः सर्वपुण्यविषय इत्याशङ्क्य प्रतिवक्ति-अग्निहोत्रादि विति । तुशब्द आशङ्कामपनुदति । यन्नित्यं कर्म वैदिकमग्निहोत्रादि तत्तत्कार्यायैव भवति, ज्ञानस्य यत्कार्यं तदेवास्यापि कार्यमित्यर्थः । कुतः—‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन’ (बृ० ४।४।२२) इत्यादिदर्शनात् । ननु ज्ञानकर्मणोर्विलक्षणकार्यत्वात्कार्यैकत्वानुपपत्तिः । नैष दोषः । उवरमरणकार्ययोरपि दधिविषयोर्गुडमन्त्रसंयुक्तयोस्तृप्तिपुष्टिकार्यदर्शनात् । तद्वत्कर्मणोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तेः । नन्वनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्मकार्यत्वमुच्यते । नैष दोषः । आरादुपकारकत्वात्कर्मणः । ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युपचर्यते । अत एव

கைய நிஷ்காமநித்யகர்மமானது வித்யையிலுபயோகப்பட்டு விடுவதே அதன் காரணமாகும். ஞானோத்பத்திக்குப் பிறகு அக்கர்மத்துக்கும் ஸம்பந்தமின்மையோ வெனில் காம்யகர்மம்போலவாம் என்பது ஸீத்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—புண்ணியகர்மத்துக்கும் அஸ்லேஷமும் விநாசமும் உண்டு என்பதில் பாபகர்மத்துக்குச் சொல்லிய நியாயமானது அதிதேசிக்கப்பட்டது. அந்த அதிதேசமானது எல்லாப்புண்ணியத்தையும் விஷயமாகக்கொண்டது எனவாசங்கித்து “அக்னிஹோத்ராதிது” என்றதால் பதில் சொல்லுகிறார். ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தமானது ஆசங்கையை நிவிருத்திசெய்கிறது. அக்னிஹோத்ரம் முதலிய நித்யமான யாதொரு வைதிககர்மமுண்டோ அது அதன் காரியத்தின் பொருட்டே ஆகிறது. க்ஞானத்துக்கு எதுகாரியமோ அதவே இதற்கும் காரியம் என்பது அதன் பொருள். ஏன்? “அந்த இந்த ஆத்மாவை ப்ரம்ஹணர்கள் வேதாநுவசனத்தாலும், யக்ருத்தாலும், தானத்தாலும் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்றதாதி சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—க்ஞானம் கர்மம் இவற்றுக்குக் காரியம் விலக்ஷணமாக (மாறுபட்டதாக) இருப்பதால் காரியஏகத்வமானது (ஒரேகாரியத்தை யுடையதாயிருத்தலானது) பொருந்தமாட்டாது. எனின்?

உத்தரம்—இந்தத் தோஷமில்லை. தயிரும் விஷமும் முறையே ஜ்வரத்தையும் மரணத்தையும் தருவனவாயினுங்கூட வெல்லம், மந்திரம் இவற்றுடன் கூடுமாயின் திருப்தியையும் புஷ்டியையும் தருவனவாகக் காணக்கிடக்கின்றன. அது போலவே க்ஞானத்துடன் சேர்ந்த கர்மத்துக்கு மோக்ஷரூபமான பலனைத்தருதல் பொருந்தலாம்.

சங்கை—மோக்ஷமானது ஒன்றினால் ஆரம்பிக்கப்படாததாக விருப்பதால் இது கர்மத்தின் காரியமென எவ்விதம் சொல்லப்படலாம் எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. கர்மமானது பரம்பரையாக உபகாரம் செய்வதாக விருப்பதாலென்க. கர்மமானது க்ஞானத்தையே உண்டுபண்ணுவதாக இருந்துகொண்டு முறையே மோக்ஷத்துக்கும் காரணமென உபகாரமுறையால் சொல்லப்படுகிறது. ஆனதுபற்றியே தான் இந்த காரியஏகத்வம் சொன்னதானது க்ஞானோத்பத்திக்குமுன்செய்த அக்னிஹோத்ராதிகளை விஷயமாகக்கொண்டதாக

பாஷ்யம்.—இந்த அக்னிஹோத்ராதியான நித்யமான கர்மத்தைக் காட்டிலும் வேறான பலாபிஸந்தியுடன் செய்யப்படும் ஸாதுகிருத்யையானது (ஸாதுகர்மமானது) யாதொன்றுண்டோ அந்தக் கர்மத்துக்கே “ஸம்ஹிரிநுத்துக்கள் ஸாதுகர்மத்

एव चेदमघवदश्रेषविनाशनिरूपणमितरस्याप्येवमश्रेष इति । तथाजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्यनुपकारकत्वे संप्रतिपत्तिरुभयोरपि जैमिनिवादरायणयोराचार्ययोः ॥

१३ विद्यासाधनत्वाधिकरणम् । सू० १८

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥

किमङ्गोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्यत । केवलं वा प्रशस्तत्वात् सोपास्त्येवोपयुज्यते ॥ १ ॥

केवलं वीर्यवद्विद्यासंयुक्तं वीर्यवत्तरम् । इति श्रुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञानसाधनम् ॥ २ ॥

தையடைகின்றனர்” என்பதாய் சிலசாகிகளுக்குள் இந்தவிரியோகமானது சொல்லப்பட்டது. அந்தஸாதகர்மத்துக்கே “இதரஸ்யாப்யேவமஸ்லேஷ:” என்றதால் பாபத்துக்குப் போல இந்த அஸ்லேஷவிராசத்தின் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது. அம்மாதிரியான கர்மயகர்மத்துக்கு வித்யையைக்குறித்து உபகாரகத்வம் இல்லை என்ற விஷயத்தில் ஜெயினிபாதராயணர் என்ற இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கும் ஒத்து மையிருக்கிறது. (17) (எ-று)

குறிப்பு—ப்ராரப்தத்தைவிட வேறான புண்ணியபாப கர்மங்களுக்கு வித்யையினால் நாசமானது சொல்லப்பட்டது. அவற்றுள் வித்யையிலுபயோகத்தை யடையும் புண்ணிய கர்மமானது ப்ராரப்தத்தைவிட வேறுபட்டதாயினும் அதற்கு மட்டும் வித்யையினால் நாசமேற்படுவதில்லை என்பதைச் சொல்லவேண்டி இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது—பொதுவாய் புண்ணியகர்மமானது வித்யையிலுபயோகப்படக்கூடியதென்றும், வித்யையிலுபயோகப்படாததென்றும் இருவகைப்படும். நித்யமான அக்னிஹோத்ராதியான புண்யகர்மமானது வித்யையிலுபயோகப்படுவதுபற்றியும் இவை வித்யையினுத்தித்திக்குமுந்தி இருப்பதுபற்றியும் மோக்ஷஸாதனமான க்ஞானத்தை புண்டுபண்ணுவதில் உபயோகப்பட்டுவிடுவது பற்றியும் இதற்கு வித்யையினால் நாசமேற்படுவதில்லை. வித்யையிலுபயோகத்தை யடையாத கர்மமான புண்யகர்மம் யாதாண்டோ அதற்கே வித்யையினால் நாசமேற்படுவதாகக் கொள்ளவேண்டும். (எ-று)

பன்னிரண்டாவது அக்னிஹோத்ராத்யதிகரணம் முற்றிற்று.

வித்யாஸாதனத்வாதிகரணம் 13.

(ஸூ) யதேவ வித்யயேதி ஷி. (18)

(ப-ரை) “யதேவ வித்யயா (யதேவவித்யயா)=எதைவித்யையுடனும் சிரத்தை யுடனும் செய்கின்றனோ” இதி (இதி)=என்ற ஸ்ருதியானது வித்யாதிகளுடன் கூடிய அந்தக் கர்மத்துக்கு விர்யவத்तरम् (வீர்யவத்தரத்வம்)=அதிகம் வீர்யமுள்ளதாகவிருத்தலை आहृति (ஆஹூஷி)=கொண்டுயின்றதன்றோ. (18) (எ-று)

வைபவீக சிபாயமலை.

(க-ரை) அங்காவபத்த உபாஸ்தியுடன் கூடிய கர்மமே வித்யோபயோகியாகவாகுமா? அல்லது கேவல (உபாஸ்தியில்லாததனித்த) கர்மம் வித்யோபயோகியாக

समधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्यमग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोद्देशेन कृतमुपात्तदुरितक्षयहेतुत्वद्वारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्षप्रयोजनब्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सहैककार्यं भवतीति । तत्राग्निहोत्रादि कर्माङ्गव्यपाश्रयविद्यासंयुक्तं केवलं चास्ति । ‘य एवं विद्वान्यजति’, ‘य एवं विद्वान्जुहोति’, ‘य एवं विद्वान्छंसति’, ‘य एवं विद्वान्गायति’, ‘तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवं विदं’ (छा० ४।१७।१०), ‘तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद’ (छा० १।१।१०) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमरितं केवलमप्यस्ति । तत्रेदं विचार्यते—किं विद्यासंयुक्तमेवाग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षोर्विद्याहेतुत्वेन तया सहैककार्यत्वं प्रतिपद्यते न केवलमुत

வாசுமா? என்பது ஸந்தேஹம். சிறந்ததாகவாவது பற்றி உபாஸ்தியுடன் கூடின கர்மமேதான் வித்யையிலுபயோகத்தை யடையும். என்பது பூர்வபக்ஷம். கேவலமான உபாஸ்தியுடன் சேராத தனித்தகர்மமானது வீர்யவத்வீர்யமுள்ளது. உபாஸ்தியுடன் கூடினதோ அதிகம் வீர்யமுடையது என ஸ்ருதியினின்றும் தாரத்யம் காணப்படுவதால் இரண்டும் (உபாஸ்தியுடன் கூடினதும், உபாஸ்தியுடன் கூடாததுமான கர்ப்பமும்,) க்ஞானத்துக்கு ஸாதனமே யாகும். (எ-று)

பாஷ்யம்—இதற்கடுத்ததுள்ள முந்தின அதிகாரணத்தில் நித்யமான அக்னி ஹோத்ராதி கர்மமானது மோக்ஷரூபமான ப்ரயோஜனோத்தேசத்துடன் மோக்ஷத்தை யடையவிருப்பமுள்ளவனால் செய்யப்பட்டதாய்க் கொண்டு உபாத்தமான பாபத்தைத் தேய்க்கும் வாயிலாக சித்த சுத்திக்குக் காரணமாக விருத்தலையடைவதாய் மோக்ஷத்தைப் பயனாகவுடைய ப்ரம்ஹப்ராப்த்திக்கு நிமித்தமாகும் முறையில் ப்ரம்ஹவித்யையுடன் கூட ஒத்த ஒரே காரியமுள்ளதாகவாகிறது எனச் சொல்லப்பட்டது. அங்கு அக்னிஹோத்ராதி கர்மமானது அங்காவபத்த உபாஸ்தியுடன் கூடினதென்றும், உபாஸ்தியுடன் கூடாததென்றும் இரண்டுவிதமாகக் காணக்கிடக்கிறது. “இவ்வித உபாஸனமுள்ள எவன் யஜிக்கின்றானோ” என்றும், “இவ்வித வுபாஸனமுள்ள எவன் ஹோமஞ் செய்கின்றானோ” என்றும், “இவ்வித வுபாஸனமுள்ள எவன் ஸஸ்திரஞ் சொல்லுகின்றானோ” என்றும், “இவ்வித வுபாஸனமுள்ள எவன் ஸாமகானஞ் செய்கின்றானோ” என்றும், “ஆனதுபற்றி இவ்வித வுபாஸனமுள்ளவனையே ப்ரம்ஹாவாகச் செய்யவேண்டுமே யொழிய இவ்வித உபாஸனமில்லாதவனை ப்ரம்ஹாவாகச் செய்யக்கூடாது” என்றும், “ஆதலால் எவன் இவ்வித முபாலிப்பானோ எவன் இவ்வித முபாலிப்பதில்லையோ அவ்விருவருமே (அக்னிஹோத்ராதி கர்மத்தைச்) செய்கின்றனர்” என்றுமாதிய வசனங்களால் உபாஸ்தியுடன் கூடினதாகவும் உபாஸ்தியுடன் கூடாததாகவுமாகக் கர்மமானதிருக்கிறது. அவ்விஷயத்தில் உபாஸ்தியுடன் கூடினதாகவே உள்ள அக்னி ஹோத்ராதியான கர்மமானது முமுக்ஷுவுக்கு க்ஞானஹேதுவாகவாவதன் மூலம் அந்தவித்யையுடன் கூட ஒத்த ஒரேகாரியமுள்ளதாக இருக்குந்தன்மையை அடைகிறதா? அல்லது உபாஸ்தியில்லாத தனித்தகர்மம் மட்டுமேயா? அல்லது உபாஸ்தியுடன் கூடினதும் உபாஸ்தியுடன் கூடாததுமான இரண்டும் பொதுவாக க்ஞான

विद्यासंयुक्तं केवलं चाविशेषेणेति । कुतः संशयः—‘तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञादीनामविशेषेणात्मवेदनाङ्गत्वेन श्रवणात् । विद्यासंयुक्तस्य चाग्निहोत्रादेर्विशिष्टत्वावगमात् । किं तावत्प्राप्तं विद्यासंयुक्तमेव कर्माग्निहोत्राद्यात्मविद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते न विद्याहीनम् । विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमाद्विद्याविहीनात् । ‘यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येवंविद्वान्’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । ‘बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ (गी० २ । ३९), ‘दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय’ (गी० २ । ४९) इत्यादिस्मृतिभ्यश्चेति ॥

एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते—यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत् । विद्यासंयुक्तं कर्माग्निहोत्रादिकं विद्याविहीनात्कर्मणोऽग्निहोत्राद्विशिष्टं विद्वानिव ब्राह्मणो विद्याविहीनाद्ब्राह्मणात् । तथापि नात्यन्तमनपेक्षं विद्याविहीनं कर्माग्निहोत्रादिकम् । कस्मात्—‘तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्यविशेषेणाग्निहोत्रादेर्विद्याहेतुत्वेन श्रुतत्वात् । ननु विद्यासंयुक्तस्याग्नि-

னத்துடன் ஒத்த காரியமுள்ளதாயிருத்தலை யடைகிறதா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. எதனால் ஸம்சயமுண்டாகிறது எனின்? “அந்த இந்த ஆத்மாவை யாகத்தால் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்ற ஸ்ருதியில் யக்ஞாதிகளுக்குப் பொதுவாகவே ஆத்மக்ஞானங்கத்வமானது சொல்லப்படுவதாலும், உபாஸ்தியுடன் கூடின அக்னிஹோத்ராதி கர்மமானது சிறப்புடையதாகவறியக்கிடக்கிறபடியாலும் என்க. முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில்? உபாஸ்தியுடன் கூடின அக்னிஹோத்ராதி கர்மம் ஆத்மவித்யைக்கு அங்கமாகவாகுதலை அடைகிறதேபொழிய உபாஸ்தியுடன் கூடாதது இல்லை. உபாஸ்தியுடன் கூடாததைக் காட்டிலும் உபாஸ்தியுடன் கூடினதற்கே விசிஷ்டத்வம்=சிறப்புள்ளதாகவிருத்தல், காணவும் படுகிறது. “இவ் விதவுபாஸகன் எந்த தினத்தில் ஹோமஞ் செய்கிறானோ அந்ததினத்திலேயே அபயிருத்யுவை ஜபிக்கிறான்” என்றதாதி ஸ்ருதிகளு மிருக்கின்றன. “ஹோபார்த்த! எந்தப் புத்தியுடன் கூடினவனாய் கர்மபந்தத்தை விலக்கப்போகிறாயோ” என்றும், “ஹேதனஞ்ஜய! புத்தியோகத்தை விட்கர்மம் வெகுதூரம் தாழ்ந்ததன்றோ” என்றுமாதிய ஸ்மிருதிகளுமிருக்கின்றன. என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே “யதேவ வித்யயேதிஹி” என்றதால் பதில் சொல்லுகிறார்—இதுவுண்மைதான். உபாஸ்தியுடன் கூடின அக்னிஹோத்ராதி கர்மமானது உபாஸ்தியுடன் கூடாத அக்னிஹோத்ராதி கர்மத்தைக்காட்டிலும் வித்வானாயுள்ள ப்ரம்ஹணன் வித்யையில்லாத ப்ரம்ஹணனைக் காட்டிலும் போல மிக்கவுபார்ந்தது என்பது உண்மைதான். ஆயினும் உபாஸ்தியுடன் கூடாத அக்னிஹோத்ராதி கர்மமானது முற்றிலுமே அபேக்ஷிக்கப்படுவதில்லை என்பதில்லை. ஏன்? “அந்த இந்த ஆத்மாவை யாகத்தினால் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்ற ஸ்ருதியில் பொதுவாகவே அக்னிஹோத்ராதி கர்மத்துக்கு வித்யா (ஆத்மக்ஞான) ஹேதுத்வம் சொல்லியிருப்பதாலென்க.

சங்கை—உபாஸ்தியுடன் கூடின அக்னிஹோத்ராதி கர்மத்துக்கு உபாஸ்தியுடன் கூடாதவற்றைக் காட்டிலும் விசிஷ்டத்வமானது=மேம்பாடுடையதாயிருத்

ஹோத்வித்யாவிஹீனாஹிஷிஷ்வாவகமாஹிஷிவிஹீனமஹிஹோத்ராசாட்மவித்யாஹேதுத்வெனாநபேக்ஷமேவேதி
யுக்தம் । நேததேவம் । வித்யாஸஹாயஸ்யாஹிஹோத்ராதேவித்யானிமித்தேந சாமஸ்யாதிசயேந யோகாட்ம-
ஜ்ஞானம் ப்ரதி கஸ்தித்காரணத்வாதிசயோ பவிஸ்யதி ந ததா வித்யாவிஹீனஸ்யேதி யுக்தம் கல்பயிதும் ।
நது ‘யஜ்ஞேந விவிதிஷந்தி’ ஐத்யத்ராவிசேஷேநாட்மஜ்ஞானாஹ்நத்வெந ஶ்ருதஸ்யாஹிஹோத்ராடேரநஹ்நத்வம்
ஸக்யமஶ்யுபபக்துமம் । ததாஹி ஶ்ருதி:—‘யதேவ வித்யா கரோதி ஶ்ரத்யயோபநிஸதா ததேவ விர்ய-
வத்தரம் பவதி’ (ஊஃ ௧ । ௧ । ௧௦) ஐதி வித்யாஸ்யுக்தஸ்ய கர்மணோ஽ஹிஹோத்ராதேவிர்யவத்தரத்வா-
பித்யானேந ஸ்வகார்யம் ப்ரதி கஸ்திததிசயம் த்ருவாணா வித்யாவிஹீனஸ்ய தஸ்யேவ தத்ப்ரயோஜனம் ப்ரதி
விர்யவத்வம் தர்ஸயதி । கர்மணஸ்ச விர்யவத்வம் ததயத்ஸ்வப்ரயோஜனஸாப்தநப்ரஸஹ்யம் । தஸமாஹிஷிஷ-
யுக்தம் நித்யமஹிஹோத்ராதி வித்யாவிஹீனம் சோபயமபி முமுக்ஷுணா மோக்ஷப்ரயோஜனோதேஸேநஹ்நஜ்நமநி-
ஜ்நமாத்ரே ச ப்ராஜ்ஞானோத்பத்தே: க்ருதம் யத்யதாஸாமஸ்யம் த்ரஹாபிஹமப்ரதிவந்த்காரணோபாத்நுஸி-
தலானது சொல்லியிருப்பதால் உபாஸ்தியுடன் கூடாத அக்னிஹோத்ராதி யானது

ஆத்மவித்யைக்கு ஹேதுவாக அபேக்ஷிக்கப்படுவதே இல்லை என்பதுதான் பொரு
ந்துமெனின்?

உத்தரம்—இது இவ்விதமில்லை. உபாஸ்தியினுதவிக்கொண்ட அக்னிஹோத்
ராதிக் கு வித்யாநிமித்தமான சிறந்த ஸாமர்த்தியத்துடன் யோகம் (சேர்க்கை)
இருப்பதால் ஆத்மக்ஞானத்தை குறித்து காரணத்தன்மையில் ஒரு அதிசயம்
ஏற்படுவதுபோல உபாஸ்தியுடன் கூடாததற்கு ஏற்படமாட்டாது என்று கல்
பிப்பதுதான் பொருத்தமானது. “யாகத்தால் அறியவிரும்புகின்றனர்” என்ற
இந்த விடத்தில் பொதுவாக ஆத்மக்ஞானங்கமாகச் சுருதியிற் சொல்லப்பட்ட
அக்னிஹோத்ராதிகர்மத்துக்கு அனங்கத்வத்தை (வித்யாங்கமின்மையை) கல்பிப்
பது ஒப்பக்கூடியதன்று. அவ்விதமேயன்றோ சுருதியும் “எதையே உபாஸ்தியு
டனும் ப்ரஸத்தையுடனும் ப்ரஹஸ்யவிசத்ஞானத்ததுடனும் செய்கிருனோ அதுவே அதி
கம் வீர்யமுள்ளதாக வாகிறது” என்பதாய் உபாஸ்தியுடன் கூடின அக்னிஹோத்
ராதிகர்மத்துக்கு சிறந்த வீர்யமுள்ளதாக இருத்தல் சொல்லும் வாயிலாகத் தனது
கார்யத்தைக் குறித்து ஒரு அதிசயத்தை=மேம்பாட்டைச் சொல்லுகின்றதாய்க்
கொண்டு உபாஸ்தியுடன் கூடாத அந்த அக்னிஹோத்ராதிக் கே அதன்ப்ரயோ
ஜனத்தைக் குறித்து வீர்யவத்வத்தை=(வீர்யமுள்ளதாக இருத்தல்) க் காண்பிக்கி
றது. தனதுப்ரயோஜனத்தை ஸாதிப்பதில் சக்தியுடன் கூடியிருந்தல் என்பது
யாதாண்டோ அதவேகர்மத்தின் வீர்யவத்வமாகும். ஆகவே உபாஸ்தியுடன்
கூடின நித்யமான அக்னிஹோத்ராதியும், உபாஸ்தியுடன் கூடாததும் ஆகிய இர
ண்டும் முமுகூஷ்வினல் மோக்ஷரூபமான ப்ரயோஜனோத்தேசத்துடன் இந்த ஜன்மத்
திலோ வேறு ஜன்மத்திலோ ச்ஞானோத்பத்திக்கு முந்தி செய்யப்பட்டது யாதாண்
டோ அது தனது சக்திக்கேற்றவாறு ப்ரம்ஹசத்ஞானப்ராப்திக்குத் தடைசெய்
யும் காரணமான தன்னுற்தேடப்பட்ட பாபம் யாதாண்டோ அதைத்தேய்ப்பதற்கு
ஹேதுவாகவாகும் வாயிலாக ப்ரம்ஹப்ராப்திக்குக்காரணமாக வாகுந்தன்மையை

क्षयहेतुत्वद्वारेण ब्रह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवणमननश्रद्धातात्पर्याद्यन्तरङ्गकारणा
पेक्षं ब्रह्मविद्यया सहैककार्यं भवतीति स्थितम् ॥ १८ ॥

१४ भोगाधिकरणम् । सू० १९

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९ ॥

बहुजन्मप्रदारव्ययुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक् । दिवालोपे कृतं वर्म फलदं तेन नास्ति मुक् ॥ १ ॥

प्रारब्धं भोजयेदेव नतु विद्यां दिलोपयेत् । सुप्तबुद्धवदश्लेषतादवस्थ्यात् कुतो न मुक् ॥ २ ॥

अनारब्धकार्ययोः पुण्यपापयोर्विद्यासामर्थ्याक्षय उक्तः । इतरे त्वारब्धकार्ये पुण्य-
पापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये'

அடைகின்றதாய்க் கொண்டு சிரவணம், மனனம், சிரத்தை, அதிலே இடையறா முயற்சி முதலிய அந்தரங்ககாரணத்தை யபேக்ஷிப்பதாய் கொண்டு ப்ரம்ஹவீத்யை யுடன் கூட ஒத்த ஒரேகாரிய முள்ளதாகவே ஆகிறது என்பது ஸித்திக்கிறது.

பதிமுன்றாவது யதேவ வித்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

போகாதிகரணம் 14.

(ஸ-௮) போகேநது இதரே கூபயித்வா ஸம்பத்யதே. (19)

(ப-ரை) இதரே து (இதரேது)=தனதுகாரியத்தை யாரம்பித்த புண்ணியபாபங் களையோ வெனில் भोगेन (போகேந)=அனுபவத்தினால் क्षपयित्वा (கூபயித்வா)= தேயச்செய்து संपद्यते (ஸம்பத்யதே)=ப்ரம்ஹஸம்பத்தியை யடைகிறான். (அதாவது ப்ரம்ஹமாகவாகிறான் என்றும்.) (19) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலே

(க-ரை) வெகுஜன்மங்களைத் தரும் ப்ராரப்த்தகர்மங்களுடன் கூடினவர்களுக் கு மோக்ஷமானது இல்லையா? அல்லது இருக்கின்றதா? என்பது ஸந்தேஹம். வித்யைக்கு லோபம் வருங்கால் செய்யப்பட்ட கர்மமானது பலனைத்தந்துவிடும். அதனால் அவர்களுக்கு மோக்ஷம் கிடையாது என்பது பூர்வபக்ஷம். ப்ராரப்த்த கர்மமானது தனது பலனைமட்டும் அனுபவிக்கச்செய்யுமே யல்லாது வித்யையை நாசப்படுத்தமாட்டாது. தூங்கினவனுக்கும் விழித்தெழுந்தவனுக்கும் போல ஓட்டாமையானது அதேநிலையிலிருப்பதால் மோக்ஷமானது எவ்விதமில்லாமலிருக்கும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—தனது காரியத்தை யாரம்பிக்காத புண்ணியபாபங்களுக்கு வித்யையின் ஸாமர்த்யத்தினால் தேய்வானது சொல்லப்பட்டது. மற்றவைகளான ஆரம்பிக்கப்பட்ட தனது காரியத்தையுடைய புண்ணியபாபங்களையோ வெனில் போகத்தினால் தேயச்செய்து ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான். “அவனுக்கு அவ்வளவேதான் தாமதம் எதுவரை ப்ராரப்த்த சரித்தினின்றும் விடுபடவில்லையோ

(छान्दो० ६।१४।२) इति 'ब्रह्मैव सन्नह्याप्येति' इति चैवमादिश्रुतिभ्यः । ननु सत्य-
पि सम्यग्दर्शने यथा प्राग्देहपाताद्देहदर्शनं द्विचन्द्रदर्शनन्यायेनानुवृत्तमेवं पश्चादप्यनुवर्ते-
त । न । निमित्ताभावात् । उपभोगशेषक्षणं हि तत्रानुवृत्तिनिमित्तं नच तादृशमत्र कि-
ञ्चिदस्ति । नन्वपरः कर्माशयोऽभिनवमुपभोगमारभ्यते । न । तस्य दग्धबीजत्वात् ।
मिथ्याज्ञानावष्टम्भं हि कर्मान्तरं देहपात उपभोगान्तरमारभते तच्च मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञा-
नेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारब्धकार्यक्षये विदुषः कैवल्यमवश्यं भवतीति ॥ १९ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ शारीरक

मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

ப்ராரப்த சரீரத்தினின்றும் விடுபட்டதும் ஸம்பத்தியை=(ப்ரம்ஹத்தடன் இர
ண்டறக் கலத்தலை) அடைகிறான் ” என்றும், “ப்ரம்ஹமாகவே இருந்து கொண்டு
ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான் ” என்றுமாதிய சுருதிகளு மிருக்கின்றன.

சங்கை—ஸம்யக்தர்சனமானது இருந்த போதிலுங்கூட தேஹம் விழுவதற்கு
முந்தி பேததர்சனமானது இரண்டு சந்திரனாகத் தோன்றுதல் என்ற நியாயத்தை
யொட்டி எவ்விதம் தொடர்ந்து வருகிறதோ இவ்விதமே சரீரபாதத்துக்குப் பிற
குங்கூட பேததர்சனமானது அனுவர்த்திக்கட்டுமே எனின் ?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. நிமித்தமின்மையே அதன் காரணமாகும். அனு
பவசேஷத்தைத் தேய்த்தலன்றோ அவ்விடத்தில் அனுவிருத்தியில் நிமித்தமாக
வாகவேண்டும். அத்தகையதொன்றும் இங்கில்லை யன்றோ.

சங்கை—வேறு ஒருகர்மாசயமானது புதிதான உபபோகத்தை (அனுபவத்
தை) ஆரம்பிக்கக்கூடும் எனின் ?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அத்தகைய கர்மாசயத்தின் பீஜமானது பொசுக்
கப்பட்டதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—மித்யாக்ஞானத்தை
ஆஸ்ரயமாகவுடைய கர்மாந்தரமானது தேஹபாதமேற்பட்டதும் வேறு உபபோ
கத்தையாரம்பிக்க வேண்டும். அந்த மித்யாக்ஞானமோ ஸம்க்ஞானத்தினால் போக்
கப்பட்டிருக்கிறது. என்ற இக்காரணத்தால் ஆரப்த்தகாரியத்தின் நாசமேற்பட்
டதும் வித்வானுக்குக் கைவல்யமானது அவர்யம் வந்துவிடுகிறது என்றும். (19)

பதிநான்காவது பாகாதிகாரணம் முற்றிற்று.

இவ்விதம் கோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதரின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத்சங்கர
பகவத்பாதர்களின் கருதியான சாரீரக மீமாம்ஸாபாஷ்யத்தின்
[நான்காவது அத்தியாயத்தின் முதலாவது பாதம் முற்றிற்று.

चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ।

[अत्र पादे उक्तान्तिगतिनिरूपणम्]

१ वागधिकरणम् । सू० १-२

वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥

वागादीनां स्वरूपेण वृत्त्या वा मानसे लयः । श्रुतिर्वाङ्मनसीत्याह स्वरूपविलयस्ततः ॥ १ ॥

न लीयतेऽनुपादाने कार्यं वृत्तिस्तु लीयते । वह्निवृत्तेर्जले शान्तेर्वाकिच्छन्दो वृत्तिलक्षकः ॥ २ ॥

நான்காவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாவதுபாதம்.
வாகதிகரணம் 1.

(அ-கை) ஆத்மக்ஞானத்தின் பயனான ஸத்யோமுக்தியைச் சொன்னபிறகு ப்ரம்ஹலோகப்ராப்த்தி ரூபமான உபாஸனத்தின் பயன் சொல்லப்படவேண்டும். அப்பயனே அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தினால் அடையக்கூடியதாக விருக்கிறது. மார்க் கப்ராப்த்தியோ உத்க்ராந்தியினால் ஸாத்யமாக விருக்கிறது. ஆகவே இந்தப் பாதத் தில் உத்க்ராந்தியானது சொல்லப்படுகிறது. இந்தப் பாதத்தில் 21ஸூத்திரங்கள் கொண்ட 11 அதிகரணங்களிருக்கின்றன. அவற்றுள் 2ஸூத்திரங்கள் கொண்ட முதலாவது அதிகரணத்தில் வாக்விருத்திக்கு மனத்தில் லயமேற்படும் முறை சொல்லப்படுகிறது. அதன் முதல் ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ-௮) வாங்மனஸி தர்சனாத் சப்தாச் ச (1)

(ப-ரை) வாक् (வாக்)=வாகிந்திரியத்தின் விருத்தியானது मनसि (மனஸி)= மனத்தில் லயத்தையடைகிறது. ஏன்? दर्शनात् (தர்சனாத்)=அவ்விதமனுபவமிருப் பதம், शब्दाच्च (சப்தாச்ச)=சுருதி அவ்விதம் கூறியிருப்பதுமே அதன் காரண மாகும். (1) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாவே.

(க-ரை) வாக் முதலியவற்றுக்கு ஸ்வரூபத்தால் மனத்தில் லயமேற்படுகி றதா? அல்லது அவற்றின் விருத்தியினால் லயமேற்படுகிறதா? (அதாவது:—வா காதி இந்திரியங்களே மனத்திலொடுங்குகின்றனவா? அல்லது அவற்றின் விருத் திகள் மனத்திலொடுங்கு கின்றனவா? என்றும்.) என்பது ஸந்தேஹம். சுருதி யானது “வாக் மனத்தில் லயத்தை யடைகிறது” என்று சொல்லுகிறது. ஆக வே வாகாதிவாகின் ஸ்வரூபலயந்தான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்தம். பொதுவாய் காரியமானது தனது உபாதான காரணமாக இல்லாதவற்றில் லயத் தையடைவதில்லை. விருத்தியோ உபாதானகாரணமாக இல்லாதவற்றிலுங் கூட லயத்தையடைகிறது. நெருப்பின் விருத்திக்கு ஜலத்தில் லயமேற்படுவதைக் காண்கிறோம். ஆகவே ஸூத்திரத்திலுள்ள வாக் என்ற சப்தமானது லக்ஷண முறையால் விருத்தியைச் சொல்லுகிறது. என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्प्रथमं तावद्यथाशास्त्रमु-
 क्तान्तिक्रममन्वाचष्टे । समाना हि विद्वद्विदुषोऽस्तुक्रान्तिरिति वक्ष्यति । अस्ति प्रायणवि-
 षया श्रुतिः ‘अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि
 तेजः परस्यां देवतायाम्’ (छा० ६। ८। ६) इति । किमिह वाच एव वृत्तिमत्या मनसि
 संपत्तिरुच्यत उत वाग्वृत्तेरिति विशयः । तत्र वागेव तावन्मनसि संपद्यत इति प्राप्तम् ।
 तथाहि श्रुतिरनुगृहीता भवति । इतरथा लक्षणा स्यात् । श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिन्या
 य्या न लक्षणा । तस्माद्वाच एवायं मनसि प्रलय इति । एवं प्राप्ते ब्रमः—वाग्वृत्तिर्मनसि
 संपद्यत इति । कथं वाग्वृत्तिरिति व्याख्यायते यावता वाङ्मनसीत्येवाचार्यः पठति ।
 सत्यमेतत् । पठिष्यति तु परस्तात् ‘अविभागो वचनात्’ (ब्र० सू० ४। २। १६) इति ।

பாஷ்யம்.—பிறகு அபரவித்யையில் (ஸகுணப் பரம்ஹோபாஸனத்தில்) பயனை
 யடைவதற்கு வேண்டி தேவயானமார்க்கத்தைச் சொல்லப் போகின்றவராய் முதன்
 முதலில் சாஸ்திரத்திற் சொல்லியபடி உத்க்ராந்திக்கிரமத்தைச் சொல்லுகிறார்.
 வித்வானுக்கும் அவித்வானுக்கும் உத்க்ராந்தியானது (சரீரத்தினின்றும் கிளம்புதலா
 னது) ஸமானமாகவன்றோ இருக்கின்றது என்று சொல்லப்போகிறார். ப்ராயண
 த்தை (மரணத்தை) விஷயமாகக்கொண்ட ஸ்ருதியானது பின்வருமாறு இருக்கி
 ருது. அதாவது:—“ஹேஸோம்ய! மரணத்தையடைந்த இந்தப்புருஷனுடைய
 வாக்கானது மனத்தில் ஸம்பத்தியை (லயத்தை) யடைகிறது. மனஸ் ப்ராணனி
 லும், ப்ராணன் தேஜஸ்வலிலும் (பௌதிகமான ஆத்யாத்மிகதேஜஸ்வலிலும்) தே
 ஜஸ்ஸானது (பௌதிகமான ஆத்யாத்மிகதேஜஸ்ஸானது) பரதேவதையினிடத்திலும்
 ஸம்பத்தியை [லயத்தை] அடைகிறது” என்றும். இங்கு விருத்தியுடன் கூடின
 தான் வாக்குக்கே மனத்தில் ஸம்பத்தியா (லயமா) னது சொல்லப்படுகிறதா? அல்
 லது வாக்கின் விருத்திக்கு மட்டுமே (மனத்தில் லயம்சொல்லப்படுகிறதா?) என்
 பது ஸந்தேஹம். அங்கு வாக்குமட்டுமே தான் மனத்தில் லயமடைகிறது என
 ப்ராப்த்தமாகிறது. அவ்விதம் சொன்னாலன்றோ ஸ்ருதியானது (வாகிந்திரியத்
 தைச் சொல்லும் வாக்கிப்பத்திலுள்ள சக்திஎன்ற விருத்தியானது) பாதிக்கப்படாத
 தாகவாகிறது. இல்லாவிடில் வாக் என்ற சப்தத்தில் லக்ஷணை சொல்லவேண்டி
 வந்துவிடுகிறது. ஸ்ருதி (நேரில் பொருளைக்கூறும் சக்தி) க்கும், லக்ஷணைக்குமாக
 ஸந்தேஹம் வருமிடத்தில் ஸ்ருதியைக் கொள்ளுவது நியாயமாகவாகுமே யொழிய
 லக்ஷணையைக் கொள்ளுவது நியாயமாக வாகாது. ஆகவே வாக்குக்கேதான்
 இந்த மனத்தில் லயம் சொல்லப்படுகிறது. என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்
 த்தமாகவே வாக்கின் விருத்தியானது மனத்தில் லயத்தை யடைகிறது என்று
 சொல்லுகிறோம். ஆசிரியர் வாக்கே மனத்தில் (லயமடைகிறது) எனச் சொல்லி
 யிருக்க வாக்கின்விருத்தியென உரைசெய்யப் படுவதுஎனவனம் எனின்? இது
 உண்மைதான். இதேபாதம் 16-வது ஸுத்திரத்தில் “* அவிபாகோவசநாத்”

* தத்த்வவித்தினுடைய இந்திரியங்களுக்கு ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஸ்வரூபலயமேற்
 படுகிறது என்பது அந்த ஸுத்திரத்தின் கருத்து.

तस्मादत्र वृत्त्युपशममात्रं विवक्षितमिति गम्यते । तत्त्वप्रलयविवक्षायां तु सर्वत्रैवाविभाग-
साम्यात्किं परत्रैव विशिष्यादविभाग इति । तस्मादत्र वृत्त्युपसंहारविवक्षा । वाग्वृत्तिः
पूर्वमुपसंह्रियते मनोवृत्ताववस्थितायामित्यर्थः । कस्मात् । दर्शनात् । दृश्यते हि वाग्वृत्तेः
पूर्वोपसंहारो मनोवृत्तौ विद्यमानायाम् । ननु वाच एव वृत्तिमत्या मनस्युपसंहारः केन-
चिदपि द्रष्टुं शक्यते । ननु श्रुतिसामर्थ्याद्वाच एवायं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम् । नेत्या-
ह । अतःप्रकृतित्वात् । यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रलयो न्याय्यो मृदीव शरावस्य ।
नच मनसो वागुत्पद्यत इति किञ्चन प्रमाणमस्ति । वृत्त्युद्भवाभिभवौ त्वप्रकृतिसमाश्रया-
वपि दृश्येते । पार्थिवेभ्यो हीन्धनेभ्यस्तैजसस्याग्नेर्वृत्तिरुद्भवत्यप्सु चोपशम्यति । कथं
तर्ह्यस्मिन्पक्षे शब्दो वाङ्मनसि संपद्यत इति । अत आह शब्दाच्चेति । शब्दोऽप्यस्मिन्प-
क्षेऽवकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादित्यर्थः ॥ १ ॥

अतएव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥

எனப் படிக்கப்போகிறார். ஆகவே இங்கு விருத்தியின் உபஸமம் (ஒடுக்கம்) மட்
டுமே என வறியக்கிடக்கிறது. இந்திரிய தத்துவத்துக்கே லயஞ் சொல்லவிருப்ப
மிருக்கும்பகூதத்தில் எல்லாவிடத்திலுமே ஏகீபாவமானது ஸமானமாக விருக்குங்
கால் மேலுள்ள விடத்தில் மட்டும் “அவிபாக:” என அடைமொழிகொடுத்து
எதற்காகக்கூறவேண்டும். ஆதலால் இவ்விடத்தில் வாக்கவிருத்தியின் உபஸம்ஹா
ரத்தைச் சொல்ல எண்ணமிருப்பதாகத் தெரிகிறது. மனோவிருத்தியானது இருக்
குங்கால் முதலில் வாக்கின் விருத்தியானது ஒடுங்குகிறது என்பது அதன் பொ
ருள். ஏன்? தர்சனமிருப்பதாலென்க. அதாவது:—மனோவிருத்தியானது இருக்
குங்கால் வாக்கவிருத்திக்கு முதலில் உபஸம்ஹாரமானது காணப்படுகின்றதன்றோ?
விருத்தியுடன் கூடின வாக்குக்கு மனத்தி லுபஸம்ஹாரமானது ஒருவனாலும்
பார்க்கமுடியாதன்றோ.

சங்கை—சுருதி சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு வாக்குக்கே மனத்தில்
இந்த லயம் சொல்லுவது பொருந்தும் எனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இல்லையென்கிறார். மண்ணில் மடக்குக்குப்போல எதற்கு எத
னிடமிருந்து உத்பத்தியோ அதற்கு அதனிடத்தில் லயஞ்சொல்லுவது நியாய
மானதாகும். மனத்தினிடமிருந்து வாக்கு உண்டாகிறது என்பதில் எவ்விதப்பிர
மாணமுமில்லை யன்றோ? விருத்தியின் உத்பத்தியும் லயமும் காரணமாக இல்லாத
வற்றை யாஸ்ரயித்ததாகவும் கூட காணக்கிடக்கின்றன. பார்த்திவங்களான விரகு
களினின்றும் தைஜஸமான அக்னியினுடைய விருத்தியானது உண்டாகிறது.
ஜலத்தில் லயத்தையுமடைகிறது. உவ்விதமாயின் இந்தப்பகூதத்தில் “வாக்கு
மனத்தில் ஒடுங்குகிறது” என்ற சப்தமானது எவ்விதம் பொருந்தும் எனின்?
அதற்கு வேண்டியே “சப்தாத் ச” என்று சொல்லுகிறார். விருத்திக்கும், விருத்
தியுள்ளவற்றுக்கும் உபசாரமுறையால் அபேதமானது கொள்ளப்படுவதால் சப்த
மும் இந்தப்பகூதத்தில் பொருந்துகிறது என்பது பொருள். (1) (எ-அ)

‘तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि संपद्यमानैः’ (प्रश्न० ३।९) इत्य-
त्राविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि संपत्तिः श्रूयते। तत्राप्यत एव वाच इव चक्षुरा-
दीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिलोपदर्शनात्तत्त्वप्रलयासंभवाच्छब्दोपपत्तेश्च
वृत्तिद्वारेणैव सर्वाणीन्द्रियाणि मनोऽनुवर्तन्ते। सर्वेषां करणानां मनस्युपसंहाराविशेषे
सति वाचः पृथग्रहणं बाङ्मनसि संपद्यत इत्युदाहरणानुरोधेन ॥ २ ॥

२ मनोधिकरणम् । सू० ३

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ३ ॥

मनः प्राणे स्वयं वृत्त्या वा लीयेत स्वयं यतः। कारणान्नोदकद्वारा प्राणो हेतुर्मनः प्रति ॥ १ ॥

साक्षात्स्वहेतौ लीयेत कार्यं प्राणादिकेन तु। गौणः प्राणादिको हेतुस्ततो वृत्तिलयो धियः ॥ २ ॥

(ஸ-௮) அத ஏவ ச ஸர்வாண்யநு (2)

(ப-ரை) अथ एव च (அத ஏவச) = ஆனதுபற்றியே **सर्वाण्यनु** (ஸர்வாண்யநு) = எல்லா இந்திரியங்களும் விருத்திகளின் லயத்தையொட்டி மனத்திலியக் கின்றன.

பாஷ்யம்.—“ அவ்விதம் கிளம்பினபின்னர் ஓய்ந்த தேஹச்சூட்டுள்ளவனாய் மனத்தில் லயத்தை யடைந்தவைகளான இந்திரியங்களுடன் கூட மறுபிறப்பை யடைகிறான் ” என்ற. இந்தவிடத்தில் சுருதியானது பொதுவாக எல்லா இந்திரியங்களுக்குமே மனத்தில் லயத்தை சொல்லுகிறது. அவ்விடத்திலுங்கூட ஆனது பற்றியே = வாக்குக்குப் போல சகஸ்ரராதிகளுக்குங் கூட விருத்தியுடன் கூடினதாக மனது இருக்குங்கால் அம்மனதில் விருத்திலோபம் காணப்படுவதாலும், தத்துவத்துக்குப் பிரளயம் ஸம்பவிக்ஷாதாகையாலும், சுருதியிலுள்ள இந்திரிய சப்தத்துக்கு விருத்திபரத்துவம் சொல்லுவது பொருந்தக் கூடியதாக விருப்பதாலும் விருத்திசுள் வாயிலாகவே எல்லா இந்திரியங்களும் மனதை அனுவர்த்திக்கின்றன. எல்லாக்கரணங்களுக்கும் மனத்திலுபஸம்ஹார (லய) மானது பொதுவாக விருக்குங்கால் “வாங்மனஸி ஸம்பத்யதே” என்ற ஸூத்திரத்தில் வாக்கைத் தனியாகச் சொன்னது உதாஹரணத்தை யொட்டியெனக்கண்டுகொள்ளவேண்டும்.

ஒன்றாவது வாகதிகரணம் முற்றிற்று.

மனோதிகரணம் 2.

(ஸ-௮) தத் மன: ப்ராணே உத்தராத் (3)

(ப-ரை) तन्मनः (தத்மன:) = கிர்ஹிக்கப்பட்ட எல்லா இந்திரிய விருத்திகளையு முடைய அந்த மனதானது, प्राणे (ப்ராணே) = தனது விருத்திவாயிலாக ப்ராணஸி லயத்தையடைகின்றது. என்? उत्तरात् (உத்தராத்) = மேலுள்ள வாக்கியத் தாலென்க. (3) (எ-று)

समधिगतमेतत् 'वाङ्मनसि संपद्यते' (छा० ६।८।६) इत्यत्र वृत्तिसंपत्तिवि-
वक्षेति । अथ यदुत्तरवाक्यम् 'मनः प्राणे' (छा० ६।८।६) इति किमत्रापि वृत्तिसंप-
त्तिरेव विवक्ष्यत उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति विचिकिंसायां वृत्तिमत्संपत्तिरेवात्रेति प्राप्तम् ।
श्रुत्यनुग्रहात्तत्प्रकृतिकत्वोपपत्तेश्च । तथाहि—'अन्नमयं हि सांम्य मन आपोमयः प्राणः'
(छा० ६।५।४) इत्यन्नयोनि मन आमनन्त्यव्योनिं च प्राणम् । 'आपश्चान्नमसृजन्त' इति
श्रुतिः । अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयतेऽन्नमेव तदसु प्रलीयतेऽहं हि मन आपश्च प्राणः
प्रकृतिविकाराभेदादिति । एवं प्राप्ते ब्रमः—तदप्यागृहीतवाह्येन्द्रियवृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणैव

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) மனதானது ப்ராணானிடத்தில் ஸ்வயம் லயத்தை யடைகிறதா? அல்லது விருத்தியுடன் லயத்தையடைகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸ்வயமாக வேதான் (ஸ்வரூபத்தாலேதான்) லயத்தை யடைவதாகச் சொல்லவேண்டும். ஏன்? காரணமான அன்னம், உதகம் (ஜலம்) இவைவாயிலாக மனத்தைக் குறித்து ப்ராணன் ஹேதுவாகவாவதே அதன் காரணமாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். கார்யமான பொருளானது தனது காரணத்தில் நேரில் லயத்தை யடையுமே யொழிய ஒன்றின் வாயிலாக லயத்தை யடையமாட்டாது. ப்ராணாடிகமான (ஒன்றின் வாயிலாகச் சொல்லப்படுவதான) காரணமானது கௌணமானது. ஆகவே புத்தியினது விருத்திக்கு லயஞ்சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—“வாக் மனஸி ஸம்பத்யதே” என்ற விடத்தில் விருத்திக்கு லயமானது சொல்லவிரும்பப்படுகிறது என்பது அறியப்பட்டது. பிறகு அதற்கு மேலுள்ள “மன: ப்ராணே” என்ற வாக்கியம் யாதுண்டோ இவ்விடத்திலுங் கூட விருத்திலயமே சொல்ல விரும்பப்பட்டதா? அல்லது விருத்தியுடன் கூடினவற்றுக்க் லயம் சொல்லவிரும்பப்பட்டதா? என ஸந்தேஹம் வரவே விருத்தியுடன் கூடினவற்றுக்கேதான் லயஞ் சொல்லப்படுகிறது என ப்ராப்தமாகிறது அவ்விதஞ் சொல்லுவதில் சுருதியினோத்தமையிருப்பதும் அதை ப்ரகிருதி (காரண) யாகக் கொண்டிருத்தல் பொருந்தக்கூடியதாகவாவதுமே அதன் காரணமாகும். அதாவது:—“ஹே ஸோம்ய! மனது அன்னமயமும், ப்ராணன் ஆபோமயமும் அன்றோ” என்பதாய் மனதை அன்னத்தின் காரியமென்றும், ப்ராணனை அப்பின் (ஜலத்தின்) காரியமென்றும் சுருதிகள் சொல்லுகின்றன. “ஜலங்களும் அன்னத்தை லிருஷ்டித்தன” என்ற ஸ்ருதியிருக்கிறது. ஆகவே மனஸ் ப்ராணானிடத்தில் லயத்தையடைகிறது என்பது யாதுண்டோ அதனால் அன்னமே ஜலத்தில் லயமடைகிறது. (என ஏற்படுகிறது.) அன்னமன்றோ மனது, ப்ராணனன்றோ ஜலம். காரணகாரியங்களுக்கு அபேதமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே (ஸித்தாந்தத்தைச்) சொல்லுகிறோம். நாலாபக்கத்திலும் கிரஹிக்கப்பட்ட வெளியிலுள்ள இந்திரியங்களின் விருத்தியையுடையதான அந்த மனதும் கூட விருத்தியின் வாயிலாகவே ப்ராணானிடத்தில் லயத்தை யடைகிறது என மேலுள்ள வாக்கியத்தினின்றும் அறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

प्राणे प्रलीयते इत्युत्तराद्वावयादवगन्तव्यम् । तथाहि सुषुप्तोर्मुमूर्षोश्च प्राणवृत्तौ परिस्प-
न्दामिकायामवस्थितायां मनोवृत्तीनामुपशमो दृश्यते । नच मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे
संभवति । अतःप्रकृतित्वात् । ननु दर्शितं मनसः प्राणप्रकृतित्वम् । नैतत्सारम् । नहीदृशेन
प्राणाडिकेन तत्प्रकृतित्वेन मनः प्राणे संपत्तुमर्हति । एवमपि ह्यने मनः संपद्येतासु चान्न-
मप्सवेव च प्राणः । नह्येतस्मिन्नपि पक्षे प्राणभावपरिणताभ्योऽद्भ्यो मनो जायत इति
किञ्चन प्रमाणमस्त तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । वृत्त्यप्ययेऽपि तु शब्दोऽवकल्पते
वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादिति दर्शितम् ॥ ३ ॥

३ अध्यक्षाधिकरणम् । सू० ४-६

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥

असोभूतेषु जीवे वा लयो भूतेषु तच्छ्रुतेः । स प्राणस्तेजसीत्याह न तुजीव इति क्वचित् ॥ १ ॥

एवमेवेममात्मानं प्राणा यन्तीति च श्रुतेः । जीवे लीत्वा सहैतेन पुनर्भूतेषु लीयते ॥ २ ॥

அதாவது:— ஸுஷுப்தியி லிருப்பவனுடையவும், மரிக்குந்தருணத்திலிருப்பவனு
டையவுமான அசைதல் ரூபமான ப்ராணவிருத்தியானது இருக்குங்கால் அதில்
மனோவிருத்திசளுக்கு லயமேற்படுவதாகக் காணக்கிடக்கிறது. மனதுக்கு ஸ்வ
ரூபலயமானது ப்ராணனிடத்தில் ஸம்பவிக்கவும் மாட்டாது. ப்ராணனின் காரி
யமாக மனதில்லாதிருப்பதாலென்றும். ப்ராணனுடைய காரியம் மனஸ் என்பது
காட்டப்பட்டதன்றோ எனின்? இது ஸாரமாகாது. இவ்விதம் முறையே யேற்
படும் காரணத்தன்மையைக் கொண்டு ப்ராணனில் மனது லயத்தையடைவதாகச்
சொல்வியலாதன்றோ? இவ்விதமானாலோ (ப்ராணன் ஜலத்தின் காரியமென்று
லோ) அன்னத்தில் மனதும், ஜலத்தில் அன்னமும் ஜலத்தில் ப்ராணனும் லயத்தை
யடையவேண்டிவரும். இந்தப் பக்ஷத்திலும் ப்ராணரூபமாகப் பரிணாமத்தை
யடைந்த ஜலத்திலிருந்து மனது உண்டாகிறது என்பதைக்கூறும் ப்ரமாணமொ
ன்றுமில்லை. ஆகவே மனதுக்கு ப்ராணனில் ஸ்ரூபலயம் கிடையாது என்பது
தான் பொருந்துகிறது. விருத்திக்கு லயஞ்சொன்னாலோ விருத்தி விருத்தியுள்
ளது இரண்டுக்கும் உபசாரமுறையால் அபேதம் ஸம்பவிப்பதால் மன: (மன:)=
என்ற சப்தமும் பொருத்தமுள்ளதாகவே ஆகிவிடுகிறது. என்பது (முன்னரே)
காண்பிக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. (3) (எ-று)

இரண்டாவது மனோதிகாரணம் முற்றிற்று.

அத்யக்ஷாதிகாரணம் 3.

(ஸ-௮) ஸோத்யக்ஷே ததுபகமாதிப்ய: (4)

(ப-ரை) ச: (ஸ:)=அந்த ப்ராணன், அக்ஷே (அத்யக்ஷே)=விஞ்ஞானாத்மாவி
னிடத்தில் லயிக்கிறது. ஏன்? ததுபகமாதிப்ய: (ததுபகமாதிப்ய:)=வேறு சுருதி
யில் எல்லாப்ராணன்களுக்கும் தத்தமது அத்யக்ஷமான பொருளில் உபகமனம்
முதலியன (உபகமனம், அனுகமனம், அவஸ்தானம் இவை) சொல்லப்பட்டிருப்ப
தாலென்க. (4) (எ-று)

स्थितमेतद्यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्वृत्तिप्रलयो न स्वरूपप्रलय इति । इदमि-
दानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते—किं यथाश्रुति प्राणस्य तेजस्येव वृत्त्युपसंहारः किंवा
देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षे जीव इति । तत्र श्रुतेरनतिशङ्क्यत्वात्प्राणस्य तेजस्येव संपत्तिः स्याद-
श्रुतकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति । एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते सोऽध्यक्ष इति । स प्रकृतः प्रा-
णोऽध्यक्षेऽविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्प्रधाना प्राणवृत्तिर्भवतीत्य-
र्थः । कुतः—तदुपगमादिभ्यः । ‘एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति
यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति’ इति हि श्रुत्यन्तरमध्यक्षोपगामिनः सर्वान्प्राणानविशेषेण
दर्शयति । विशेषेण च ‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति’ (बृ० ४।४।२) इति पञ्चवृत्तेः

வையாலிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ராணனுக்கு பூதங்களில் லயமேற்படுகிறதா? அல்லது அவற்று
க்கு அத்தியக்ஷண ஜீவனிடத்தில் லயமேற்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம்.
பூதங்களிற்றான் லயமேற்படுகிறது. இவ்விதம் ஸ்ருதியுமிருக்கிறது. “அந்த ப்ரா
ணன் தேஜஸ்ஸில் லயத்தை யடைகிறது” என ஸ்ருதியிருக்கிறதே யொழிய ஜீவ
னிடத்தில் லயத்தையடைவதாக ஒருவிடத்திலும் சுருதி கூறவில்லை என்பது பூர்வ
பக்ஷம். இவ்விதமே இந்த ஆத்மாவை ப்ராணன்சன் அடைகின்றன” எனஸ்ருதி
யிருப்பதால் ஜீவனிடத்தில் இவைலயத்தையடைந்து ஜீவனுடன் கூட பூதங்களில்
லயத்தையடைகிறதாக ஏற்படுகிறது. என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—எதற்கு எதனிடமிருந்து உத்பத்தியானது கிடையாதோ அதற்கு
அதனிடத்தில் விருத்திலயம் மட்டுமே யொழிய ஸ்வரூபலயம் கிடையாது என்
பது முன்னர் கூறப்பட்டது. இப்பொழுது “ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில் லயிக்கிறது”
என்ற விடத்தில் இந்த விசாரம் செய்யப்படுகிறது. அதாவது:—சுருதியிலிருக்
கிறபடி ப்ராணனுக்குத் தேஜஸ்ஸிலேயே விருத்திலயஞ் சொல்லவேண்டுமா? அல்
லது தேஹேந்திரியக் கூட்டுக்கு அத்தியக்ஷண ஜீவனிடத்தில் லயஞ் சொல்லவேண்
டுமா என்றும். அங்கு சுருதியில் அதிசங்கை கொள்ளுவது பொருந்தாதாகையால்
ப்ராணனுக்குத் தேஜஸ்ஸிலேயே தான் லயம் சொல்லவேண்டும். சுருதிசொல்லா
ததைக் கல்பிப்பது அன்னியாயமாகவாவதே அதன் காரணமாகும் என இவ்விதம்
பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே “ஸோத்யக்ஷே” என்பதாய் ஸித்தாந்தம் செய்யப்
படுகிறது. அந்த ப்ரகிருதனை ப்ராணன் அவித்யை, கர்மம், பூர்வப்ரக்ணை
இவற்றை உபாதியாக வுடைய ஜீவனிடத்தில் ஸம்பத்தியை யடைகிறது.
அதாவது ப்ராணவிருத்தியானது ஜீவனை ப்ரதானமாகக் கொண்டதாகவாகிறது
என்பது அதன் பொருள். ஏன்? ததுபகமாதிகளிருப்பதே அதன் காரணமா
கும். (ஜீவனுடன் செல்லுதலும், அவனுடன் திரும்பிவருதலும், அவனுடன்
சேர்ந்து இருத்தலுமே அதன் காரணமென்றும்.) “இவ்விதமே முடிவுகாலத்
தில் எல்லாப்ராணன்சளும் இந்த ஆத்மாவை (ஜீவனைத்) தொடர்ந்து செல்லுகின்
றன. எச்சமயத்தில் இவ்விதம் ஊர்த்தவஸ்வாஸமுள்ளவனாக வாகின்றானே”
என்றச் சுருதியோ எல்லாப்ராணன்களையும் அத்தியக்ஷண (ஜீவனைப்) பின்

प्राणस्याध्यक्षानुगामितां दर्शयति तदनुवृत्तितां चेतरेषाम् ‘प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति’ (बृ० ४।४।२) इति। ‘सविज्ञानो भवति’ इति चाध्यक्षस्यान्तर्विज्ञान-वत्त्वप्रदर्शनेन तस्मिन्नपीतकरणग्रामस्य प्राणस्यावस्थानं गमयति। ननु ‘प्राणस्तेजसि’ इति श्रूयते कथं प्राणोऽध्यक्ष इत्यधिकावापः क्रियते। नैष दोषः। अध्यक्षप्रधानत्वादुक्त-मणादिव्यवहारस्य श्रुत्यन्तरगतस्यापि च विशेषस्यापेक्षणीयत्वात् ॥ ४ ॥

कथं तर्हि प्राणस्तेजसीति श्रुतिरित्यत आह—

भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥

स प्राणसंपृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेष्ववतिष्ठत इत्य-

தொடருகின்றன” என்பதாய் வேறு ப்ராணன்களுக்கு (இந்திரியங்களுக்கு) ப்ராணனைப் பின்பொதாரும் தன்மையைச் சொல்லியு மிருக்கிறது. “விச்ஞானத்துடன் கூடினவனாக வாகிறான்” என்பதாய் அத்யக்ஷனை ஜீவனுக்கு உள்ளில் விக்ஞானத்துடன் கூடியிருத்தலைக் காண்பித்திருப்பதிருந்து லயத்தை யடைந்த கரணஸமுஹங்களைபுடைய ப்ராணனுக்கு அந்த ஜீவனிடத்தில் இருப்பைக் காண்பிக்கிறது.

சங்கை—ப்ராணன் தேஜஸில் லயிக்கிறது” என்பதாய் மட்டும் சுருதியில் காணப்படுகிறது. அவ்விதமிருக்க ப்ராணன் அத்யக்ஷ (ஜீவ) னிடத்தில் என அதிகாவாபம் (சப்தத்துக்கு நேரில் அர்த்தமாகவாகாததை அர்த்தமாகக் கொள்ளுதல்) ஏன் செய்யப்படுகிறது எனின்?

உத்தரம்—இது தோஷமாகாது. உயரக்கிளம்புதல் முதலிய வியவஹாரமானது அத்யக்ஷனை (ஜீவனை) ப்ரதானமாகக் கொண்டிருப்பதுபற்றி வேறு சுருதியிற் சொல்லியுள்ள விசேஷமும் அடேக்ஷிக்கக்கூடியதாகவாவதே அதன் காரணமாகும். (4) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில் லயிக்கிறது” என ஸ்ருதி சொன்னது எவ்விதபெனின்? அதற்கு அடுத்த ஸூத்திரத்தினால் பதில் சொல்லுகிறார்—

(ஸூத்ர) பூதேஷு தத் சுருதே: (5)

(ப-ரை) ப்ராணனுடன்கூடின ஜீவன் பூதேஷு (பூதேஷு)=தேஜஸ்ஸுடன் கூடின ஸூக்ஷ்ம பூதங்களிடத்தில் இருப்பை யடைகிறான் எனக் கண்டு கொள்ள வேண்டும். ஏன்? தच्छ्रुते: (தத்சுருதே:)=“ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில்” என ஸ்ருதி கூறுவதே அதன் காரணமாகும். (5) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அந்த அத்யக்ஷன் (ஜீவன்) ப்ராணனுடன் கூடினவனாய் தேஹத்துக்குப் பீஜங்களாக வானதும் தேஜஸ்ஸுடன் கூடினதும் ஸூக்ஷ்மங்களுமான

वगन्तव्यम् । प्राणस्तेजसीति श्रुतेः । ननु चेयं श्रुतिः प्राणस्य तेजसि स्थितिं दर्शयति न प्राणसंपृक्तस्याध्यक्षस्य । नैव दोषः । सोऽध्यक्ष इत्यध्यक्षस्याप्यन्तरालेऽप्युपसङ्गघातत्वात् । योऽपि हि स्रुमन्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं व्रजति सोऽपि स्रुमन्पाटलिपुत्रं यातीति शक्यते वदितुम् । तस्मात्प्राणस्तेजसीति प्राणसंपृक्तस्याध्यक्षस्यैवैतत्तेजःसहचरितेषु भूतेष्ववस्थानम् ॥ ५ ॥

कथं तेजःसहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते यावतैकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्तेजसीति ।

अत आह—

नैकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ६ ॥

नैकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां जीवोऽवतिष्ठते कार्यस्य शरीरस्यानेका-

பூதங்களில் இருப்பை யடைகிறான் எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும். “ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில்” என ஸ்ருதியிருப்பதாலென்க.

சங்கை—இந்த ஸ்ருதியானது ப்ராணனுக்குத் தேஜஸ்ஸில் ஸ்திதியைக் காட்டுமே யொழிய ப்ராணனுடன் கூடின அத்யக்ஷனுக்கு ஸ்திதியைக் காட்டாதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இததோஷமாகாது. “அது அத்யக்ஷனிடத்தில் லயிக்கிறது” என்ற ஸூத்திரத்தில் சொல்லிய சுருதிபலத்தால் அத்யக்ஷனையும் இடையில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுவதாக ஏற்படுகிறது. எவன் ஸ்ருக்ஷ மென்ற தேசத்திலிருந்து மதுரையையடைந்து மதுரையினின்றும் பாடலிபுத்ர தேசத்தை யடைகிறானோ அவனும் ஸ்ருக்ஷத்தினின்றும் பாடலிபுத்ரதேசத்தை யடைகிறான் எனச் சொல்லக்கூடியவனாகவே ஆகிறான். ஆகவே “ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில்” என்றவிடத்தில் ப்ராணனுடன் கூடின அத்யக்ஷ (ஜீவ) னுக்கே தேஜஸ்ஸுடன் கூடின பூதங்களில் இந்த இருப்பு சொல்லுவது பொருந்துகிறது. (5) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—“ப்ராணன் தேஜஸ்ஸில்” என்பதாய் தேஜஸ் ஒன்று மட்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்க தேஜஸ்ஸுடன் கூடின பூதங்களில் எனச் சொல்லப்படுவது எங்ஙனமெனின்? இதற்கு வேண்டி அடுத்த ஸூத்திரம் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) ந ஏகஸ்மின் தர்சயதோ ஹி (6)

(ப-ரை) ஜீவன் வேறு சரீரத்தை யடையும் ஸமயத்தில் एकस्मिन् (ஏகஸ்மின்)=தேஜஸ் ஒன்றில் மட்டுமே न (நு)=இருப்பதில்லை. காரியமான சரீரமானது அனேகத்தின் சேர்க்கையுள்ளதாக விருப்பதே அதன்காரணமாகும். दर्शयतो हि (தர்சயதோ ஹி)=சுருதியில் யாக்குவல்க்யர் ஆர்த்தபாகர், என்ற இரண்டுமஹரி ஷிகளின் ப்ரம்ஹப்ரதிவசனங்கள் இதை விளக்குகின்றனவன்றோ. (6) (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஜீவன் வேறு தேஹத்தை யடையும் வேளையில் தேஜஸ் ஒன்றில் மட்டுமே இருப்பதில்லை. காரியமான சரீரமானது அனேக (பூதங்கள்) சேர்ந்ததா

त्मकत्वदर्शनात् । दर्शयतश्चैतमर्थं प्रश्नप्रतिवचने 'आपः पुरुषवचसः' (छा० ५।३।३) इति । तद्व्याख्यातम् 'व्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्' (ब्र० सू० ३।१।२) इत्यत्र । श्रुति-स्मृती चैतमर्थं दर्शयतः । श्रुतिः 'पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः' इत्याद्या । स्मृतिरपि 'अण्व्यो मात्राऽविनाशिन्यो दशार्थानां तु याः स्मृताः । ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः' इत्याद्या । ननु चोपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शरीरा-न्तरप्रेक्षावेलायां 'कायं तदा पुरुषो भवति' (बृ० ३।२।१३) इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कर्माश्रयतां निरूपयति—'तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ ह यत्प्रशंसतुः कर्म हैव तत्प्रशंसतुः' (बृ० ३।२।१३) इति । अत्रोच्यते—तत्र कर्मप्रयुक्तस्य ग्रहातिग्रहसंज्ञ-कस्येन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्रयतोक्ता । इह पुनर्भूतोपादानाद्देहा-न्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम् । प्रशंसाशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः प्रदर्शितं नत्वाश्रयान्तरं निवारितम् । तस्मादविरोधः ॥ ६ ॥

கக் காணப்படுவதாலென்க. “ஜலம் புருஷன் என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறது” என்ற விடத்திலுள்ள ப்ரஸ்ஸப்ரதிவசனங்கள் இப்பொருளைக் காண்பிக்கின்றனவன்றோ. அது “த்யாத்மகத்வாத்து பூயஸ்த்வாத்” என்ற விடத்தில் விளக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. சுருதி ஸ்மிருதிகளும் இப்பொருளைத் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றுள் சுருதியாவது—“ப்ருதீவீ மயன் ஆபோமயன், வாயுமயன், ஆகாசமயன், தோஜோமயன்” என்றதாதியாம். ஸ்மிருதியாவது—“விநாசத்தை யடையாதனவும் ஸுக்ஷ்மமுமான பஞ்சபூதங்களுடைய மாத்தரைகள் எவையுண்டோ அவைகளுடன் கூட இந்தச் சரீரமானது முறையே அவற்றின் சேர்க்கையுள்ளதாய் உண்டாகிறது” என்றதாதியாம்.

சங்கை—வாகாதிகாரணங்கள் உபஸம்ஹாரத்தை யடைந்ததும் வேறு சரீரத்தை யடையவிருப்பமுள்ள வேளையில் “இந்தப் புருஷன் அப்பொழுது எங்கிருக்கிறான்” என்று தொடங்கி வேறுசுருதியானது “அந்த யாக்ஞவல்ச்யரும் ஆர்த்தபாகரும் எதைச் சொல்லினர் என்றால் கர்மத்தையே ஜீவாதாமாகச் சொல்லினர். பின்னர் எதைப்புகழ்ந்தனரென்றால் அந்தக்கர்மத்தையே புகழ்ந்தனர்” என்றதால் கர்மாவை யாஸ்ரயித்திருக்கும் தன்மையைத் தெரிவிக்கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது—அவ்விடத்தில் கர்மமூலமேற்பட்டதும் க்ரஹம், அதிக்ரஹம் என்ற பெயருள்ளதும் இந்திரியம் விஷயம் இவைவடிவமானதுமான பந்தனத்தின் ப்ரவிருத்தியானது கர்மாஸ்ரயமாக இருப்பதுபற்றி கர்மாஸ்ரயத்வம் ஜீவனுக்குச் சொல்லப்பட்டது. இவ்விடத்திலோ வெனில் பஞ்சபூதங்களின் உபாதானத்தினின்றும் தேஹோத்பத்தி ஏற்படுவதுபற்றி இவனுக்குப் பூதாஸ்ரயத்வம் சொல்லப்பட்டது. சுருதியில் புகழுரை சொல்லும் வசனமிருப்பதைக் கொண்டுங்கூட அங்கு கர்மத்துக்கு ப்ராதான்யம் மட்டும் காண்பிக்கப்பட்டதாக வாசுமேயொழிய வேறு ஆஸ்ரயமானது மறுக்கப்பட்டதாக வாகமாட்டாது. ஆனதுபற்றி விரோதமெதுவு மில்லை. (6)

முன்னுவது அத்யக்ஷாதிகாரணம் முற்றிற்று.

४ आसृत्युपक्रमाधिकरणम् । सू० ७

समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥

ज्ञान्यज्ञोत्क्रान्तिरसमा समा वा नहि सा समा । मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः ॥ १ ॥

आसृत्युपक्रमं जन्म वर्तमानमतः समा । पश्चात्तु फलवैषम्यादसमोत्क्रान्तिरेतयोः ॥ २ ॥

செயுமுகாந்தி: கிம் விஹ்விதுவோ: சமானா கிவா விசேஷவதிதி விசயானானாं விசே-
ஷவதிதி தாவத்ராஸம் । பூதாஸ்யவிசிஷ்ட ஹேவா । புனம்வாய ச பூதான்யாஸ்யிந்தே । நச

ஸமானாதிகரணம் 4.

(அ-கை) இதுவரை யுள்ள மூன்று அதிகரணங்களால் வெளியிலுள்ள இந்
திரியங்களுக்கு முதலில் மனத்தில் விருத்திலயமேற்படுவதால் அதற்குப்பிறகு
மனோவிருத்திக்கு ப்ராணனில் லயமும் ப்ராணவிருத்திக்குப் பூதங்களுடன்கூடின
ஜீவனிடத்தில் லயமும் ஏற்படுகிறதெனக் கூறி உத்க்ரந்தியின் வ்யவஸ்தையானது
சொல்லப்பட்டது. அந்த வ்யவஸ்தையானது எல்லாப்ராணிகளுக்கும் ஸமமானது
என்பது இந்த அதிகரணத்தால் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ-௮) ஸமானா ச ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாத் அமிருதத்வஞ்ச
அனுபோஷ்ய (7)

(ப-ரை) “வாங்மனஸி” என்றதாதியால் சொல்லப்படும் இந்த உத்க்ரந்தி
யானது வித்வான் அவித்வான் இருவார்க்கும் ஆசுத்யுபக்ரமாத் (ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாத்)=
மார்க்கத்தைத் தொடங்கும் வரை சமானா ச (ஸமானாசு)=ஸமானமாகவே இருக்
கிறது. உபாஸகன் அனுபோஷ்ய (அனுபோஷ்ய)=அவித்யாதி க்லேசங்களை நாசமாக்
காமல் அமृतத்வம் ச (அமிருதத்வம்ச)=ஆபேக்ஷிதமான மோக்ஷத்தை அடையவிரும்
புகிறான். (7) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாவே.

(க-ரை) க்ஞானிக்கும் அக்ஞானிக்கும் உத்க்ரந்தியானது ஸமமில்லையா?
அல்லது ஸமமானதா? என்பது ஸந்தேஹம். மோக்ஷரூபமும் ஸம்ஸாரரூபமு
மான பலன் மாறுபட்டிருப்பதால் இருவார்க்கும் உத்க்ரந்தியானது ஸமமாக வாக
மாட்டாது என்பது பூர்வபக்ஷம். மார்க்கமாரம்பிக்கும்வரை ஜன்மமானது இருப்
பதால் ஸமமாகவே யிருக்கிறது. பின்னரோ பலன் மாறுபடுவதால் இருவார்க்கும்
உத்க்ரந்தியானது ஸமமாகவாகமாட்டாது என்பது ஸந்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அந்த இந்த உத்க்ரந்தியானது வித்வான் (உபாஸகன்) அவித்
வான் (எவ்விதவுபாஸனமுமில்லாதவன்) இருவார்க்கும் ஸமானமானதா? அல்லது
விசேஷமுள்ளதா என? ஸந்தேஹப்படுபவர்க்கு விசேஷமுள்ளது என்று தான்
ப்ராப்த்தமாகிறது. இந்த உத்க்ரந்தியானது பூதங்களின் ஆஸ்ரயத்துடன் கூடி
னதாகவன்றோ இருக்கிறது. மறுபிறப்பையும் பொருட்டுப் பூதங்களை யாஸ்ரயிக்
கிறான். வித்வானுக்கு மறுபிறப்பு ஸம்பவிப்பதில்லை. அமிருதத்வத்தையன்றோ

விடுஷ: पुनर्भवः संभवति । ‘अमृतत्वं हि विद्वानश्नुते’ इति स्थितिः । तस्माद्विடுष एवैषोत्क्रान्तिः । ननु विद्याप्रकरणे समाम्नानाद्विடுष एवैषा भवेत् । न । स्वापादिवद्यथा-
प्राप्तानुकीर्तनात् । तथाहि ‘यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम’, ‘अशिशिषति नाम’, ‘पिपा-
सति नाम’ (छा० ६।८।१,३,५) इति च सर्वप्राणिसाधारणा एव स्वापादयोऽनुकी-
र्त्यन्ते विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन ननु विदुषो विशेषवन्तो
विधित्स्यन्ते । एवमियमप्युत्क्रान्तिर्महाजनगतैवानुकीर्त्यते यस्यां परस्यां देवतायां पुरुषस्य
प्रयतस्तेजः संपद्यते स आत्मा तत्त्वमसीत्येतत्प्रतिपादयितुम् । प्रतिषिद्धा चैषा विदुषः
‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ (बृ० ४।४।६) इति । तस्माद्विदुष एवैषेति । एवं प्राप्ते
ब्रूमः—समाना चैषोत्क्रान्तिर्वाङ्मनसीत्याद्या विद्वद्विदुषोरासत्युपक्रमाद्भवितुमर्हति ।
अविशेषश्रवणात् । अविद्यादेहवीजभूतानि भूतसूक्ष्माण्याश्रित्य कर्मप्रयुक्तो देहग्रहणमनु-

வித்வான் அடைகிறான் என்பது நிலைத்திருக்கிறது. ஆகவே அவித்வானுக்கே தான்
இந்த உத்க்ராந்தி யேற்படுகிறது.

சங்கை—வித்யாப்ரகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் வித்வானுக்கேதான்
இந்த உத்க்ராந்தி ஏற்படலாம் எனின்?

உத்தரம்—இல்லை. (ஏன்) தூக்கம் முதலியது போல இயற்கையிற்கிடைப்
பதைச் சொல்லியிருப்பதாலென்க. அதாவது:—“எதுபோல்து இவ்விதமாகப்
புருஷன் தூங்குகிறான் என்ற பெயருள்ளவனாகவும், சாப்பிடவிரும்புகிறான் என்ற
பெயருள்ளவனாகவும், குடிக்க விரும்புகிறான் என்ற பெயருள்ளவனாகவும் ஆகிற
னோ” என்றதால் எல்லாப்ராணிகளுக்கும் பொதுவாகவே யுள்ளவைகளான ஸ்வா
பம்(தூக்கம்)முதலியன சொல்ல விரும்பப்பட்ட பொருளைக் கூறுவதற்கு அனுகு
ணமாக வித்யையைச் சொல்லுமிடத்திலுங்கூட சொல்லப்படுகின்றனவே அன்றி
வித்வானுக்கெனத் தனித்த விசேஷமுள்ளனவாகச் சொல்லப்படவில்லை யன்றோ?
இவ்விதமே இந்த உத்க்ராந்தியும் மஹாஜனங்களை அனுஸரித்திருப்பதே அனுவாத
முறையாற் கூறப்படுகிறது. மரணத்தை யடைந்த புருஷனுடைய தேஜஸ்ஸானது
எந்தப் பாதேவதையினிடத்தில் ஒன்றுபடுகிறதோ அது ஆத்மாவாகும் அதுவாக
நீ இருக்கிறாய் என்ற இதைச் சொல்லுவதற்கு வேண்டியே என்றும். வித்வானு
க்கோ இந்த உத்க்ராந்தியானது “அவனது (வித்வானுடைய)ப்ராணன்கள் உயரச்
செய்யுபவதில்லை” என்றதால் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அவித்வானுக்கே
தான் இந்த உத்க்ராந்தி சொல்லப்படுகிறது. என இவ்விதம் பூர்வபகூடம் ப்ராப்
த்தமாகவே வித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். மார்க்கமாரம்பிக்கும் வரையில்
“வாங்மனவி” என்ற தாதியால் சொல்லப்பட்ட இந்த உத்க்ராந்தியானது வித்
வானுக்கும் அவித்வானுக்கும் ஸமானமாகவே இருக்கிறது. விசேஷப்ரவண
மொன்று மில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அவித்வானானவன் தேஹத்
துக்குப் பிஜபூதங்களான பூதஸூக்சுமங்களை யாஸ்ரயித்துக் கர்மானிலேவப்பட்
டவனாய் தேஹக்கிரஹணத்தை அனுபவிப்பதற்குவேண்டிச் செல்லுகிறான். வித்
வானேவெனில் க்ஞானப்ரகாசிதமான மோக்ஷநாடத்வாரத்தை யாஸ்ரயிக்கிறான்,

भवितुं संसरति । विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षनाडीद्वारमाश्रयते । तदेतदास्त्युपक्रमदित्युक्तम् । नन्वमृतत्वं हि विदुषा प्राप्तव्यं नच तद्देशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूताश्रयत्वं सत्युपक्रमो वेति । अत्रोच्यते—अनुपोष्य चेदम्, अदग्ध्वाऽत्यन्तमविद्यादीन्क्लेशानपरविद्यासामर्थ्यादपेक्षिकममृतत्वं प्रेप्सते संभवति तत्र सत्युपक्रमो भूताश्रयत्वं च । नहि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते । तस्माददोषः ॥ ७ ॥

५ संसारव्यपदेशाधिकरणम् । सू० ८-११

तदाऽऽपीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥

स्वरूपेणाय वृथा वा भूतानां विलयः परे । स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्मनि ॥ १ ॥

आत्मज्ञस्य तथात्वेपि वृथैवान्यस्य तल्लयः । नचेत् कस्यापि जीवस्य न स्याज्जन्मान्तरं क्वचित् ॥ २ ॥

அந்த இவ்விஷயம் ஸுத்திரத்திலுள்ள “ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாத்” என்றதாற் சொல்லப்பட்டது.

சங்கை—வித்வானினால் அமிருதத்வமன்றோ அடையக்கூடியதாக வாகிறது. அந்த அமிருதத்வமோ வேறு தேசஞ் சென்று அடையக்கூடியதன்று. அவ்விஷயத்தில் பூதங்களை யாஸ்ரயித்தலோ, மார்க்க உபக்கிரமமோ ஏது எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அநுபோஷ்ய=அவியாதிகளைப் போக்காது செல்லுபவனுக்கு இது (வெளிகிளம்புதலானது) சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அவியாதிகளான க்லேசங்களை முற்றிலும் பொசுக்காமல் ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனத்தின் ஸாமர்த்தியத்தினால் ஆபேக்ஷிகமான அமிருதத்வத்தை யடையவிரும்புபவனையும் பொருட்டு இவ்வித பூதாஸ்ரயத்துவமும் மார்க்க உபக்கிரமமும் ஸம்பவிக்கலாம், ஆஸ்ரயமில்லாமல் இந்திரியங்களுக்குக் கதியானது பொருந்தமாட்டாதன்றோ. ஆனதுபற்றித் தோஷமெதுவுமில்லை. (7) (எ-று)

நான்காவது ஆஸ்ருத்யுபக்ரமாதிகரணம் முற்றிற்று

ஸம்ஸாரவ்யபதேசாதிகரணம் 5.

(ஸ-௮) ததாபீதே: ஸாம்ஸாரவ்யபதேசாத் (8)

(ப-ரை) தத் (தத்)=தேஜஸ்ஸை ஆதியாகவுடைய அந்தப் பூதஸூக்ஷ்மமானது அபீதே: (ஆபீதே:)=ஸம்யக்ஞானத்தை நிமித்தமாகக்கொண்ட ஸம்ஸாரமோக்ஷமானது ஏற்படும் வரையில் இருக்கிறது. ஏன்? சம்ஸாரவ்யபதேசாத் (ஸம்ஸாரவ்யபதேசாத்)=அதுவரை ஸம்ஸாரத்தை (ஜனனமரணதுக்கத்தைச்) சாஸ்திர முபதேசித்திருப்பதே அதன் காரணமாகும். (8) (எ-று)

வையாவிக் நியாயமாவை.

(க-ரை) பூதங்களுக்குப் பரமாத்மாவினிடத்தில் ஸ்வரூபத்தினால் லயம் ஏற்படுகிறதா? அல்லது விருத்தியினால் லயம் ஏற்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். பூதங்களுக்கு உபாதானகாரணமான பரமாத்மாவினிடத்தில் ஸ்வரூபலயஞ் சொல்

‘तेजः परस्यां देवतायाम्’ (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात्तद्यथाप्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां संपद्यत इत्येतदुक्तं भवति । कीदृशी पुनरियं संपत्तिः स्यादिति चिन्त्यते । तत्रात्यन्तिक एव तावत्स्वरूपप्रविलय इति प्राप्तम् । तत्प्रकृतित्वोपपत्तेः । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापितम् । तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति । एवं प्राप्ते ब्रह्मः—तत्तेज आदि भूतसूक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमाऽपीतेरा संसारमोक्षात्सम्यग्ज्ञाननिमित्तादवतिष्ठते । “ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ” (क० ५।७) इत्यादिसंसारव्यपदेशात् । अन्यथा हि सर्वः प्रायणसमय एवोपाधिप्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रह्म संपद्येत । तत्र विधिशास्त्रमनर्थकं स्याद्विद्या-

லுவது தான் பொருந்தும் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஆத்மக்ஞான முள்ளவர்க்கு அவ்விதம் லயமேற்பட்டபோதிலுங் கூட ஆத்மக்ஞானமில்லாத மற்றவர்க்கு விருத்தியிலேயேதான் பூதங்களில் லயஞ் சொல்லவேண்டும். இவ்விதமில்லாவிடில் எந்த ஜீவனுக்கும் ஒருபொழுதும் வேறுஜன்மமே ஸம்பவிக்காமல் போகத்தெரியும் என்பது வித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“தேஜஸ்ஸானது பாதேவதையினிடத்தில் (லயிக்கிறது)” என்ற விடத்தில் ப்ரகரண ஸாமர்த்யத்தை யொட்டி மரித்த அந்தப்புருஷனுடைய ப்ரகிருத்ததேஜஸ்ஸானது அத்யக்ஷ (ஜீவ) னுடன்கூடவும் ப்ராணனுடன் கூடவும் இந்திரிய ஸூஹங்களுடன் கூடவும் வேறுபூதங்களுடன் சேர்ந்துமாகப் பாதேவதையினிடத்தில் ஸம்பத்தியை அடைகிறது என்ற இது சொல்லப்பட்டதாக வாகிறது. இந்த ஸம்பத்தியானது எத்தகையது என்பது இதுபோழ்து விசாரிக்கப்படுகிறது. அங்கு ஆத்யந்திகமாகவே உள்ள ஸ்வரூபலயந்தான் சொல்லவேண்டும் என ப்ராப்த்தமாகிறது. (தேஜஸ்முதலிய பூதங்கள்) பரமாத்மாவைக் காரணமாகக் கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். உத்பத்தியை யடைந்த எல்லாப்பொருளுக்கும் பரமாத்மாவே காரணமாகும் என்பது முன்னர் சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இந்த அவிபாகாபத்தியானது ‘ஆத்யந்திகமானதே (ஸ்வரூப லயரூபமானதே) யாகும்’ என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகவே வித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். சுரோத்திரம் முதலிய கரணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாகவான தேஜஸ்ஸை ஆதியாகக் கொண்டப் பூதஸூக்ஷ்மமானது ஆபீதியேற்படும்வரை அதாவது:—ஸம்யக்ஞானத்தை நிமித்தமாகக் கொண்ட ஸம்ஸாரமோக்ஷம் வருவ்வரை இருக்கவே இருக்கிறது. “தமது கர்மத்துக்குத் தக்கபடியும் தமது ஸ்ருதத்துக்குத் தக்கபடியும் சிலதேஹிகள் சரீரத்தை யடையவேண்டி யோரியை யடைகின்றனர். சிலர் விருக்ஷ ஜன்மத்தை யடைகின்றனர்” என்றதாதி ஸம்ஸாரவியபதேசஞ் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். இவ்விதமில்லாவிடில் எல்லா ஜீவர்களும் சரீரத்தினின்றும் கிளம்பும் ஸமயத்திலேயே உபாதிகளுக்கு லயமேற்படுவதிலிருந்து நிர்க்குணப்ரம்ஹத்தையே யடைந்தவராக ஆகிவிடுவர். அவ்விதம் கொள்ளும் பக்ஷத்தில் விதிபோதக சாஸ்திரமும், வித்யையை (உபாஸனத்தைச்) சொல்லும்

शास्त्रं च । मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धो न सम्यग्ज्ञानादृते विस्त्रंसितुमर्हति । तस्मात्तत्प्र-
कृतित्वेऽपि सुषुप्तप्रलयवद्वीजभावावशेषैर्वैषा सत्संपत्तिरिति ॥ ८ ॥

सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥

तच्चैतरभूतसहितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरात्प्रवसत आश्रयभूतं स्वरूपतः प्रमाण-
तश्च सूक्ष्मं भवितुमर्हति । तथाहि—नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिभ्योऽस्य सौक्ष्म्यमुपलभ्यते ।
तत्र तनुत्वात्सञ्चारोपपत्तिः । स्वच्छत्वाच्चाप्रतीयातोपपत्तिः । अत एव च देहान्निर्गच्छ-
न्यार्थस्यैर्नोपलभ्यते ॥ ९ ॥

नोपमर्देनातः ॥ १० ॥

अत एव सूक्ष्मत्वान्नास्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्तेनेतरत्सूक्ष्मं
शरीरमुपमृद्यते ॥ १० ॥

சாஸ்திரமும் பயனற்றதாக வாகிவிடத்தெரியும். மித்யாபூதமான அக்ஞானத்தை நிமித்தமாகக் கொண்ட பந்தமானது ஸம்யக்ஞான மில்லாமல் நாசத்தை யடையவும் மாட்டாது. ஆகவே ப்ரம்ஹத்தை ப்ரகிருதியாக (காரணமாகக்) கொண்டிருப்பினுங் கூட ஸூக்ஷ்மத்திலும் ப்ரளயத்திலும் போல பீஜபாவத்தை மிச்சமாகக் கொண்டதாகவே தான் இந்த ஸத்ஸம்பத்தியானது ஏற்படுகின்றது.

(ஸூ) ஸூக்ஷ்மம் ப்ரமாணத: ச ததோபலப்தே: (9)

(ப-ரை) வேறுபூதங்களுடன்கூடின தேஜஸ்ஸானது ஜீவன் இந்தத் தேஹத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்புங்கால் **ப்ரமாணத:** (ப்ரமாணதஸ்ச)=ப்ரமாணத்தினாலும், ஸ்வரூபத்தினாலும் **சூக்ஷ்மம்** (ஸூக்ஷ்மம்)=வெகுநுட்பமானதாக இருப்பதுதான் பொருந்துகிறது. **ததோபலப்தே:** (ததோபலப்தே)=அவ்விதம் அறியப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (9) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இந்தச் சரீரத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்புகின்ற ஜீவனுக்கு ஆஸ்ரயமாக விருக்கின்றதும், வேறுபூதங்களுடன் கூடினதுமான அந்தத் தேஜஸ்ஸானது ஸ்வரூபத்தினாலும், ப்ரமாணத்தினாலும் ஸூக்ஷ்மமாகவாவதுதான் பொருந்துகிறது. அதாவது:—நாடியினின்றும் வெளிக்கிளம்புதல் முதலியன சொல்லப்படுவதிலிருந்து இதற்கு ஸூக்ஷ்மத்தன்மையானது அறியப்படுகிறது என்றும். அவற்றுள் சிறியதாகவிருப்பதால் ஸஞ்சாரஞ் சொல்லுவது பொருத்தமாகவாகிறது. ஸ்வச்சமாக (த்தெளிவாக) இருப்பது பற்றி எதனாலும் தடையின்மை பொருந்துகிறது. ஆனது பற்றியேதான் தேஹத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்புங்கால் பக்கத்திலிருப்பவர்களா லறியமுடியாததாக விருக்கிறது. (9) (எ-று)

(ஸூ) தோபமர்தேநாத: (10)

(ப-ரை) **அத:** (அத:)=ஸூக்ஷ்மமாக இருப்பது பற்றியேதான் **உபமர்देन** (உபமர்த்நே)=சரீரத்துக்கு தாஹாதீருபமான உபத்திரவமேற்படுவதனால் இந்த ஸூக்ஷ்மசரீரமானது உபமர்தத்தை (உபத்ரவத்தை) **ந** (ந)=அடைவதில்லை. (10)

अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥

अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्यैव ऊष्मा यमेतस्मिन्शरीरे संस्पृशेन्नोष्माणं विजान-
न्ति । तथाहि मृतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मा-
पलभ्यते जीवदवस्थायामेव तूपलभ्यत इत्यत उपपद्यते प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तव्यपाश्र्व
पदैष ऊष्मेति । तथाच श्रुतिः—‘उष्ण एव जीविष्यच्छीतो मरिष्यन्’ इति ॥ ११ ॥

६ प्रतिषेधाधिकरणम् । सू० १२-१४

प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरात् । १२ ॥

பாஷ்யம் — ஆனதுபற்றியே=ஸ்கூழ்மமாக இருப்பதினாலேயே, ஸ்தூலமான
சரீரத்தினுடைய தாஹாதிகளை நிமித்தமாகக்கொண்ட உபமர்த்தத்தினால் (உபத்ர
வத்தினால்) வேறான ஸ்கூழ்மசரீரமானது உபமர்த்தத்தை(உபத்ரவத்தை) அடைவ
தில்லை. (10) (எ-று)

(ஸ-ஞ) அஸ்யைவச உபபத்தே: ஏஷ ஊஷ்மா (11)

(ப-ரை) एष ऊष्मा (ஏஷ ஊஷ்மா)=இந்தச் சூடானது अस्यैव च (அஸ்யைவ
ச)=இந்த ஸ்கூழ்மசரீரத்தினுடையதே யாகும். ஏன்? उपपत्ते: (உபபத்தே:)=
போதியபுத்தி இருப்பதே அதன் காரணமாகும். (11) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இந்தஸ்தூல சரீரத்தில் தொடுகையினால் யாதொரு சூடானது
அறியப்படுகிறதோ இந்தச் சூடானது இந்தஸ்கூழ்மசரீரத்தைச் சார்ந்ததேயாகும்.
அதாவது:—மரணாவஸ்தையில் தேஹமிருப்பினும் ரூபம்முதலிய தேஹகுணங்கள்
இருந்தபோதிலுங்கூட சூடானது காணப்படாது உயிருடனிருக்கும் நிலையிலேயே
காணப்படுகிறது என்ற இந்தக் காரணத்தால் இந்தச் சூடானது ப்ரவர்த்தமான
(ஸ்தூல) சரீரத்தை விட வேறுபட்டதை யாஸ்ரயித்தது என்ற உபபத்தியும் (புக்
தியும்) இருக்கிறது. அவ்விதமே சுருதியும்—“சூடாகவுள்ளவன் ஜீவிப்பவன்”
என்றும், “மரிப்பவன் சீதன்(குளுந்தவன்)” என்றும், சொல்லியிருக்கிறது. (11)

ஐந்தாவது ஸம்ஸாரவ்யபதேசாதிகாரணம் முற்றிற்று.

प्रतिषेधेतातिकरणम् 6.

(ஸ-ஞ) ப்ரதிஷேதாத் இத்சேத் ந சாரீராத் (12)

(ப-ரை) प्रतिषेधात् (ப்ரதிசேஷதாத்)=சரீரத்தினின்றும் ப்ராணன்சளின்
வேளிக்கிளம்புதலைச் சாஸ்திரம் மறுத்திருப்பதினருந்து ப்ரம்ஹவித்தினுடைய
ப்ராணன்களுக்குத் தேஹத்தினின்றும் உத்க்ராந்தியானது கிடையாது. इति चेत्
(இத்சேத்)=என்றாலோ न (ந)=அவ்விதம் சொல்லமுடியாது. ஏன்? शरीरात् (ஸாரீ
ராத்)=சாரீரான ஆத்மாவினிடமிருந்து இந்த உத்க்ராந்தியானது நீஷேதம் செய்

किञ्चीवाद्यथा देहात्प्राणोत्क्रान्तिर्निवार्यते । जीवास्त्रिवारं युक्तं जीवद्देहोऽन्यथा सदा ॥ १ ॥

तप्ताश्मजलवद्देहे प्राणानां विलयः स्मृतः । उच्छ्रयस्येव देहोऽस्ते देहात्मा विनिवार्यते ॥ २ ॥

‘अमृतत्वं चानुपोष्य’ इत्यतो विशेषणादात्यन्तिकेऽमृतत्वे गत्युत्क्रान्त्योरभावोऽभ्युपगतः । तत्रापि केनचित्कारणेनोत्क्रान्तिमाशङ्क्य प्रतिषेधति—‘अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति’ (बृ० ४।४।६) इत्यतः परविद्याविषयात्प्रतिषेधान्न परब्रह्मविदो देहात्प्राणानामुत्क्रान्तिरस्तीति चेत् । नेत्युच्यते । यतः शरीरादात्मन एव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः प्राणानां न

யப்பட்டிருக்கிறதே யொழிய சரீரத்தினின்றும் உத்க்ரந்தியானது மறுக்கப்படவில்லை என்றும். (12) (எ-று)

வையாலிக நியாயமாவை.

(க-ஹ) ப்ராண னுடைய உத்க்ரந்தியானது ஜீவனிடமிருந்து நிஷேதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது தேஹத்தினிடமிருந்து நிஷேதிக்கப்படுகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். ஜீவனிடமிருந்து ப்ராணோத்க்ரந்தியை மறுப்பதுதான் பொருந்தும். அவ்விதமில்லாவிடில் தேஹமானது எப்பொழுதுமே உயிருடனேயே இருக்கவேண்டிவரும் என்பது பூர்வபக்தம். நன்கு குடேறின கல்லில் விட்ட ஜலமானதுபோல தேஹத்தில் ப்ராணன்களுக்கு லயமானது சொல்லப்படுகிறது. அந்தம் (மரணம்) ஏற்பட்டதும் தேஹமானது வீங்கிவிடுகிறது. அப்பொழுது தேஹாத்மாவானது மறுக்கப்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“அமிருதத்வஞ்ச அனுபோஷ்ய” (அவித்யாதிகளான க்லேசங்களைப் போக்காமல் அமிருதத்வமானது சொல்லப்பட்டது) என்ற இந்த ஸிசேஷணத்தினால் (அடைமொழியினால்) ஆத்யந்திகமான=அவித்யாதிக்லேசங்களற்ற அமிருதத்வத்தில் கதி, உத்க்ரந்தி இவற்றினுடைய அபாவமானது ஒப்பப்பட்டது. அவ்விடத்திலுங்கூட ஏதோ ஒருகாரணத்தினால் உத்க்ரந்தியை ஆசங்கித்து மறுக்கிறார்.

சங்கை—“பிறகு காமனாதிகளற்றவர் சொல்லப்படுகிறார். எவர் ஆப்தகாமனோ=பூர்ணநந்தஸ்வரூபமான ஆத்மாவை அறிந்திருப்பதுபற்றி அடையப்பட்ட பரமானந்தத்தையுடையவனோ, ஆனதுபற்றி நிஷ்காமனாகிறானோ=தோற்றத்தை யடையாத ஆந்தரமான வாசனைவடிவமுள்ள காமனாதிகளற்றவனாகவாகிறானோ, ஆனதுபற்றி அகாமனோ=தோற்றத்தையடைந்த பரஹ்மமான காமமற்றவனாகவுமாகிறானோ அவனுடைய ப்ராணன்கள் உத்க்ரந்தியை யடைவதில்லை. ப்ரம்ஹமாகவே இருந்துகொண்டு ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான்.” என்ற இந்த பரப்ரம்ஹவித்யா விஷயமான ப்ரதிஷேதத்திலிருந்து பரப்ரம்ஹவித்தினுடைய தேஹத்திலிருந்து ப்ராணன்களுக்கு உத்க்ரந்தியானது கிடையாது அன்றோ-எனின்?

உத்தரம்—இல்லை யென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த உத்க்ரந்தி ப்ரதிஷேதமானது சரீரனான ஆத்மாவினிடமிருந்து செய்யப்படுகிறதே யொழிய சரீ

शरीरात् । कथमवगम्यते 'न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति' इति शाखान्तरे पञ्चमीप्रयोगात् ।
संबन्धसामान्यविषया हि षष्ठी शाखान्तरगतया पञ्चम्या संबन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते ।
तस्मादिति च प्राधान्यादभ्युदयनिःश्रेयसाधिकृतो देही संबध्यते न देहः । न तस्मादुच्चि-
क्रमिषोर्जीवात्प्राणा अत्क्रामन्ति सहैव तेन भवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युक्रान्तिर्देहादित्येवं प्राप्ते प्रत्युच्यते—

स्पष्टो ह्येकेषाम् ॥ १३ ॥

न तदस्ति यदुक्तं परब्रह्मविदोऽपि देहादस्युक्रान्तिरुक्रान्तिप्रतिषेधस्य देहापादा-
नत्वादिति । यतो देहापादान एवोक्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समासार्तृणां स्पष्ट उपलभ्यते ।
तथाहि—आर्तभागप्रश्ने 'यत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति' (बृ०

ரத்தினிட மிருந்தன்றும். எவ்விதப் பறியப்படுகிறது எனின்? “அதனிடமிருந்து
ப்ராணைகள் வெளிக்கிளம்புவதில்லை” என்ற விடத்தில் பஞ்சமீர்த்தேசம் (ஐந்
தாம் வேற்றுபையின் ப்ரயோசம்) செய்யப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும்.
பொதுப்படையான ஸம்பந்தத்தைக் கூறும் ஆறாம்வேற்றுமையானது வேறுசா
கையிலுள்ள ஐந்தாம் வேற்றுபையினால் ஸம்பந்தவிசேஷத்தில் நிலைநாட்டப்படு
கிறது. “அதனிடமிருந்து” என்பது ப்ரதானமாக இருப்பதுபற்றி அப்யுதயம்=
கர்மஜன்யமானபலன், நி:ஸ்ரேயஸம்=மோகமும் இவற்றில் அதிகாரம்பெற்ற ஜீவன்
ஸம்பந்தத்தை யடைகிருளையொழிய தேஹமில்லை. உபரக்கிளம்ப வெண்ணங்
கொண்ட அந்த ஜீவனிடமிருந்து ப்ராணைகள் விலகுவதில்லை அவனுடன் கூட
வே இருக்கின்றன என்பது அதன் பொருள். (12) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—ப்ராணனுடன் கூட வெளிக் கிளம்புகின்றவனுக்கு
தேஹத்தினிடமிருந்து உத்க்ரந்தியானது ஏற்படுகிறது என ப்ராப்தமாகவே
சொல்லப்படுகிறது—

(ஸ-அ) ஸ்பஷ்டோஷி ஏகேஷாம். (13)

(ப-ரை) एकेषाम् (ஏகேஷாம்)=சொசாகிசளுக்குத் தேஹத்தினிடமிருந்து
உத்க்ரந்தி ப்ரதிஷேதமானது स्पष्टो हि (ஸ்ப்ஷ்டோஷி)=தெளிவாகவன்றோ கா
ணப்படுகிறது. (13) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பரப்ரஹ்மவித்துக்கும் கூட தேஹத்தினிடமிருந்து (ப்ராணனுக்கு)
உத்க்ரந்தி யேற்படுகிறது உத்க்ரந்திப்ரதிஷேதமானது தேஹியி (ஜீவ) னிடமிரு
ந்து சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமென யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ
அது பொருந்தாது. ஏன்? தேஹத்தினிடமிருந்தே உத்க்ரந்தி ப்ரதிஷேதமானது
சில சாகைக்காரர்களுக்குத் தெளிவாகக் காணப்படுவதா லென்க. அதாவது:—
(ப்ரஹ்மதாரண்யகத்தில்) ஆர்த்தபாகர் என்ற மஹருஷியின் ப்ரஸ்னத்தில் “எப்
பொழுது இந்தப் புருஷன் மறிக்கின்றானோ அப்பொழுது இவனிடமிருந்து ப்ரா
ணைகள் வெளிக்கிளம்புகின்றனவா? அல்லது இல்லையா?” என்ற விடத்தில்

३।२।११) इत्यत्र 'नेति होवाच याज्ञवल्क्यः' (बृ० ३।२।११) इत्यनुत्क्रान्तिपक्षं परिगृह्य न तर्ह्ययमनुत्क्रान्तेषु प्राणेषु म्रियत इत्यस्यामाशङ्क्याम् 'अत्रैव समवनीयन्त' इति प्रचिलयं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छ्वसत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते' (बृ० ३।२।११) इति सशब्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्यवधेरुच्यनादीनि सामानन्ति । देहस्य चैतानि स्युर्न देहिनः । तत्सामान्यात् 'न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवनीयन्ते' इत्यत्राप्यभेदोपचारेण देहापादानस्यैवोत्क्रमणस्य प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां पञ्चमीपाठः । येषां तु षष्ठीपाठस्तेषां विद्वत्संबन्धिन्युत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यत इति प्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिषेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानैव सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्क्रान्तिः प्राप्ता न देहिनः । अपिच 'चक्षुषो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तनुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति' (बृ० ४।

“இல்லை யென்று சொல்லுகிறார் யாக்குப்பவல்க்யர்” என்பதாய் வெளிக்கிளம்புவதில்லை என்ற பகூத்ததை ஏற்றுக் கொண்டு “அங்ஙனமாயின் ப்ராணன்கள் வெளிக்கிளம்பாவிடில் இவன் மறிப்பதில்லை என்ற ஆசங்கை ப்ராப்த்தமாகவே “அவ்விடத்திலேயே லயத்தை யடைகின்றன” என்பதாய் ப்ராணன்களுடைய லயத்தை ப்ரதிக்கைஞ்செய்து அதுவித்திக்கவேண்டி “அது வீங்குகிறது அழியவாரம்பிக்கிறது அழிந்து செத்துவிடுகிறது” என்பதாய் “ஸு”=அது என்ற சப்தத்தாற் சொல்லப்பட்டதும் உத்க்ரார்திக்கு அவத்யாக (எல்லையாக) உள்ளதுமான ப்ரகிருதமான பொருளுக்கு வீங்குதல் முதலிய தர்மங்களைச் சொல்லுகிறது. இந்தத் தர்மங்கள் தேஹத்துக்குத் தான் ஸம்பவிக்குமே யொழிய தேஹிக்கு (ஜீவனுக்கு) ஸம்பவிக்காது. எவர்களுக்கு ந தஸ்மாட்ராணா: (நதஸ்மாத் ப்ராணா:) என்பதாய் பஞ்சமீபாடம் காணப்படுகிறதோ அவர்கள் பாடப்படி தேஹிக்கு ப்ராதான்யம் கொள்ளவேண்டுவது அவர்யமாகவிருப்பது உண்மைதானாயினும் சொல்லப்பட்ட சுருதியுடன் இந்தப் பாடத்துக்கும் பொருள் ஒன்றாகவிருப்பதால் “அதனிடமிருந்து ப்ராணன்கள் வெளிக்கிளம்புவதில்லை இதனிடத்திலேயே லயித்துவிடுகின்றன” என்ற விடத்திலுங்கூட அபேத உபசாரமுறையால் தேஹத்தினிடமிருந்தேதான் உத்க்ரார்தியானது மறுக்கப்படுவதாக ஏற்படுகிறது. எவர்களுக்கு ந தस्य प्राणा: (நதஸ்யப்ராணா:) என்பதாய் ஷஷ்டிபாடமானது காணப்படுகிறதோ அவர்களுக்கு வித்வாணை (ஆத்மக்ஞானியைப்) பற்றிய உத்க்ரார்தியானது மறுக்கப்படுகிறது என்பதுபற்றி ப்ராப்தமான உத்க்ரார்தியை மறுப்பதற்கு வேண்டி இந்த வாக்கியம் ஏற்பட்டிருப்பதால் தேஹத்தினிடமிருந்தேதான் அந்த உத்க்ரார்தியானது மறுக்கப்பட்டதாக வாகிறது. தேஹத்தினிடமிருந்து உத்க்ரார்தியானது ப்ராப்த்தமாயிற்றே யொழிய ஜீவனிடமிருந்தன்று.

மேலும் “கண்ணிலிருந்தோ தலையிலிருந்தோ வேறுசரீராவயவத்திலிருந்தோ வெளிக்கிளம்பும் அவனை ப்ராணன் பின்தொடருகிறது. தொடர்ந்து செல்லுகின்ற ப்ராணனை எல்லாப்ராணன்களும் பின்தொடருகின்றன” என இவ்விதம் அவித்வத்விஷயமான உத்க்ரமணத்தை விரிவாகச் சொல்லி ஸம்ஸாரம் வரும் முறை

௪। ௨) इत्येवमविद्वद्विषयं सप्रपञ्चमुत्कमणं संसारगमनं च दर्शयित्वा 'इति नु कामय-
मानः' (वृ० ௪। ௪। ௬) इत्युपसंहृत्याविद्वत्कथाम् 'अथ कामयमानः' (वृ० ௪। ௪। ௬)
इति व्यपदिश्य विद्वांसं यदि तद्विषयेऽप्युत्क्रान्तिमेव प्रापयेदसमञ्जस एव व्यपदेशः
स्यात्। तस्मादविद्वद्विषये प्राप्तयोर्गत्युत्क्रान्त्योर्विद्वद्विषये प्रतिषेध इत्येवमेव व्याख्येयं
व्यपदेशार्थवत्त्वाय। नच ब्रह्मविदः सर्वगतब्रह्मात्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्क्रान्तिर्ग-
तिर्वोपपद्यते निमित्ताभावात्। 'अत्र ब्रह्म समश्नुते' इति चैवज्ञातीयकाः श्रुतयो गत्यु-
त्क्रान्त्योरभावं सूचयन्ति ॥ १३ ॥

स्मर्यते च ॥ १४ ॥

स्मर्यतेऽपि च महाभारते गत्युत्क्रान्त्योरभावः—'सर्वभूतात्मभूतस्य सम्प्रभूतानि
पश्यतः। देवा अपि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य पदैषिणः' इति। ननु गतिरपि ब्रह्मविदः सर्व-
गतब्रह्मात्मभूतस्य स्मर्यते 'शुकः किल वैयासकिर्मुमुक्षुरादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे पित्रा

யைக் காண்பித்து “இவ்விதமன்றோ காமனைபுள்ளவனாகிறான்” என்றதால் அவித்
வானுடைய சதையை முடித்துக்கொண்டு “பிரகு காமனையற்றவன் அடையும்
முறை சொல்லப்படுகிறது” என வித்வானை (கற்றானியை) உபதேசித்து அவன்
விஷயத்திலும் உத்க்ராந்தியையே சொல்லுமானால் இந்த உபதேசம் (வித்வத்விஷய
மான தனித்த உபதேசம்) பொருத்தமற்றதாகவே ஆகிவிடும். ஆகவே அத்தகைய
உபதேசத்தைப் பயனுள்ளதாக வாக்கவேண்டி அவித்வத் விஷயத்தில் கிடைத்த
கதி உத்க்ராந்தி இவைகளுக்கு வித்வத்விஷயத்தில் ப்ரதிஷேதம் (மறுப்பு) சொல்
லப்படுகிறது என்ற வியாக்கியானைச் செய்துகொள்ளவேண்டுவதாக வாகிறது.
ஸர்வகதப்ரம்ஹாத்மபாவத்தை யடைந்தவரும் காமம், கர்மம் இவையற்றவருமான
ப்ரம்ஹவித்துக்குக் கதியோ உத்க்ராந்தியோ ஸம்பவிக்கமுடியாது. நிமித்தமில்லா
திருப்பதே அதன் காரணமாகும். “இங்கு ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான்” என்ற
இம்மாதிரியான ஸ்ருதிகள் கதி உத்க்ராந்தி இவற்றின் அபாவத்தைத் தெரிவிக்கி
ன்றன. (13) (எ-று)

(ஸூ) ஸ்மர்யதே ச (14)

(ப-ரை) स्मर्यते च (ஸ்மர்யதே ச) = ப்ரம்ஹவித்துக்குக் கதி உத்க்ராந்தி இரண்
டுமில்லை யென்பது பஹாபாரதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மஹாபாரதத்திலுங்கூட “எல்லாப்ராணிகளுக்கும் ஆத்மாவாக
வானவனும் எல்லாப்ராணியையும் ஆத்மாவாகவே பார்ப்பவனும் ப்ராப்யமான
வேறு பதம் (ஸ்தானம்) அற்றவனுமான ப்ரம்ஹவித்தினுடைய மார்க்கவிஷயத்
தில் பதத்தை யறியவிரும்புமுள்ள தேவர்களுக்கூட மோஹத்தை யடைகின்ற
னர்.” (அவர்க்கு மார்க்கமெதுவு மில்லாததால் அவர்களின் மார்க்கத்தை யறிய
விரும்பப்பெண்டுகொண்ட தேவர்கள் மோஹத்தை யடைந்தவராகின்றனர் என்பது கரு
த்து) என்றதால் ப்ரம்ஹவித்துக்கு கதி உத்க்ராந்தி இவற்றின் அபாவமானது
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्तस्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात् । तथाह्यह श्रुतिः—‘एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ (प्रश्न० ६।५) इति । ननु ‘गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ (मु० ३।२।७) इति विद्वद्विषयैवापरा श्रुतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि कलानां प्रलयमाह स्म । न । सा खलु व्यवहारापेक्षा, पार्थिवाद्याः कलाः पृथिव्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति । इतरा तु विद्वत्प्रतिपत्त्यपेक्षा, कृत्स्नं कलाजातं परब्रह्मविदो ब्रह्मैव संपद्यत इति । तस्माददोषः ॥ १५ ॥

காரணங்களில் லயத்தை யடைகின்றனவா? அல்லது பரமாத்மாவினிடத்தில் லயத்தை யடைகின்றனவா? என்பது ஸந்தேஹம். “வாகாதிகளான பதினைந்து கலைகளும் ப்ரதிஷ்டைகளை=தமது காரணங்களை யடைகின்றன” என்ற சுருதியிருப்பதால் அவற்றுக்குத் தத்தமது காரணங்களிற்குள் லயம் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்தம். இவ்விதமில்லை. ஏன்? நதிகள் ஸமுத்திரத்தில் லயமடைவது எவ்விதமோ இவ்விதமே இதுவுமாகும் என ஸமுத்திரத்திலேற்படும் லயத்துக்கு ஸாம்யம் சொல்லியிருப்பதால் ஞானியின் திருஷ்டிப்படி பரமாத்மாவினிடத்தில் தான் அவற்றுக்கு லயமேற்படுகிறது. “கதா: கலா:” என்றதாதி உதாஹிருதமான ச:ஸ்திரமானது பிறர்திருஷ்டியை யொட்டி ஏற்பட்டதாகும். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ப்ராணசப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட பரப்ரம்ஹவித்தினுடைய அந்த இந்திரியங்களும் பூதங்களும் அதேபரமாத்மாவினிடத்தில் லயத்தையடைகின்றன. ஏன்? அவ்விதமேயன்றே சுருதி சொல்லுகிறது. அதாவது “(எவ்விதம் நதிகள் ஸமுத்திரத்தை யடைந்து லயிக்கின்றனவோ) இவ்விதமே நாலாபக்கத்திலும் ப்ரம்ஹத்தைப் பார்க்கின்றவருடைய, புருஷனிடத்தில் (ஆத்மாவினிடத்தில்) கல்பிக் கப்பட்ட இந்தப் (1) பதினைந்து கலைகளும் புருஷனை (க்ஞேயமானப்ரம்ஹத்தை) யடைந்து லயத்தை யடைகின்றன” என்றும்.

சங்கை—‘பதினைந்துகலைகளும் தனது காரணங்களை (ப்ருதிவ்யாதிகளை) யடைந்தன’ என்ற க்ஞானியை விஷயமாகக் கொண்ட வேறுஸ்ருதியானது கலைக ளுக்குப் பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் வேறிடத்திலுங் கூட லயத்தைத் சொல்லு கின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அந்த ஸ்ருதியோவெனில் வ்யவஹாரதசையை யபேக்ஷித்தது. பார்த்திவாதிகளான கலைகள் ப்ரதிவ்யாதிகளான தனது காரணங் களிலேயே லயத்தையடைகின்றன என்பது பொருள். வேறுஸ்ருதியோவெனில் வித்வானுடைய ப்ரதிபத்தியை (க்ஞானத்தை) அபேக்ஷித்தது. பரப்ரம்ஹவித்து னுடைய கலைகள் முழுமையும் ப்ரம்ஹத்தையே அடைகின்றன வென்றும். ஆகவே தோஷமெதுவு மில்லை. (1) (எ-று)

ஏழாவது வாகாதிலயாதிகாரணம் முற்றிற்று.

(1) கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, க்ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, ப்ராணன்கள் ஐந்து, ஆகியபதினைந்து கலைகளும் என்றும். இவ்விடத்தில் மனத்தைப் பிராணனுடன் சேர்த்துப் பதினைந்தாக வுபதேசிக்கப்பட்டது.

८ अविभागाधिकरणम् । सू० १६

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥

तद्व्यशक्तिशेषेण निशेषेणाथवात्मनि । शक्तिशेषेण युक्तोऽप्राज्ञानिवेतदीक्षणात् ॥ १ ॥

नामरूपविभेदोक्तेर्निःशेषेणैव तद्व्यः । अज्ञे जन्मान्तरार्थन्तु शक्तिशेषत्वमिष्यते ॥ २ ॥

ச புனவிதுபு: கலாபுலய: கிமிதரேபாமிவ சாவசேபோ பவத்யாஹோஸ்வந்நிவசேஷ
இதி । தவ புலயசாமான்யாஹுத்யவசேஷதாபுசக்தௌ ப்ரவீதி—அவிபாபாபுதிர்வேதி । குத:—
வவநாது । ததாஹி கலாபுலயமுத்வா வக்தி—‘பித்யே தாசா் நாமரூபே புருஷ இத்யேவ் புருச்யதே
ச ஁போஹுலோமூதௌ பவதி’ (புரு ௬ । ௩) இதி । அவித்யாநிமித்தானா் ச கலானா் ந வித்யா-
நிமித்தே புலயே சாவசேஷத்வோபுபுதி: । தஸ்தாதிவிபாபா புவேதி । 16 ॥

அவிபாகாதிபுரணம் 8.

(வ-௮) அவிபாகோ வசனாத் (17)

(ப-஁) வித்வாநுக்குச் சொல்லப்படும் கலாப்ரளயமானது அவிபாபா:
(அவிபாக:)=ஸ்வரூபத்தாடன் அபேதத்தையே அடைவதாகும். ஏன்? வவநாது
(வசனாத்)=சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (16) (௭-று)

லையாஸிக நியாயமாலை.

(௩-஁) கலைகளின் லயமானது சக்திசேஷமாக ஏற்படுகிறதா? அல்லது
அந்தலயம் சக்தியும் சஞ்ஜி இராமலிருக்கும்படி ஆத்மாவினிடத்தில் ஏற்படுகிறதா?
என்பது ஸந்தேஹம். அக்ஞானிகளிடத்தில் சக்திசேஷமான லயமே காணப்படு
வதால் சக்திசேஷமான லயஞ்சொல்லுவதுதான் பொருத்தமானது என்பது பூர்வ
பக்ஷம். நாமரூபங்களின் நாசஞ்சொல்லப் பட்டிருப்பதிலிருந்து நிஸ்ஸேஷமாக
வே (சக்தியின் மிச்சமில்லாமலேதான்) அவற்றின் லயம், சொல்லவேண்டும். அக்
ஞானியினிடத்தில் வேறுஜன்மமேற்படுவதற்கு வேண்டி சக்தியின் சேஷமானது
ஒப்பப்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (௭-று)

பாஷ்யம்.—வித்வாநுக்குச் சொல்லிய அந்தக் கலாப்ரளயமானது மற்றவர்
களுக்குப் போல சக்தியை மிச்சமாகக்கொண்டதாக ஏற்படுகிறதா? அல்லது எவ்
வித மிச்சமுமில்லாததாக ஏற்படுகிறதா? எனின் அவ்விஷயத்தில் வித்வானின்
கலாப்ரளயத்திலும் ப்ரளயத்வம் என்பது பொதுவாகவிருப்பதால் ருத்திக்கு மீத
மானது ப்ராப்தமாகவே அபேதப்ராப்தியேதான் சொல்லவேண்டுமெனச் சொல்லு
கிறார். ஏன்? வசனமிருப்பதாலென்க அதாவது:—கலைகளின் லயத்தைச் சொல்லி
“அக்கலைகளின் நாமரூபங்கள் நாசமடைகின்றன. புருஷனென்றே சொல்லப்
படுகிறது. அந்த இந்தப்புருஷன் கலைகளற்றவகையும் அமிருதகையும் ஆகிறான்”
என்று சொல்லுகிறது என்றும். அவித்யையை நிமித்தமாகக் கொண்ட கலைகளு
க்கு வித்யையை நிமித்தமாகக் கொண்ட லயத்தில் மிச்சமேற்படுவதாகச் சொல்லு
வது பொருந்தாது. ஆனதபற்றி அபேதப்ராப்தியேதான் சொல்லவேண்டும்.

எட்டாவது அவிபாகாதிபுரணம் முற்றிற்று.

९ तदोकोऽधिकरणम् । सू० १७

तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेष-

• गत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥

अविशेषो विशेषो वा स्यादुक्तान्तरासितुः । ह्यप्रयत्नसाम्योक्तविशेषोऽन्यनिर्गमात् ॥ १ ॥

मूर्धन्यैव नाख्यासौ वजेनाडीविचिन्तनात् । विद्यासामर्थ्यतश्चापि विशेषोऽस्त्यन्यदर्शनात् ॥ २ ॥

ததோகோதிகரணம் 9.

(ஸ-௮) ததோகோக்ரஜ்வலனம் தத்ப்ரகாசிதத்வாரோ வித்
யாஸாமர்த்யாத் தச்சேஷகத்யநுஸ்மிருதியோகாத் ச ஹார்
தாநுக்ருஹீத: சதாதிகயா (17)

(ப-ரை) ததோகோக்ரஜ்வலனம் (ததோகோக்ரஜ்வலனம்)=தத் (தத்)=உபஸம்
ஹாரஞ்செய்யப்பட்ட வாகாதிகரணஸமூஹங்களை யுடையவனும், உயரக்கிளம்ப
வெண்ணமுள்ளவனுமான அந்த விச்ஞானாத்மாவினுடைய ஓக: (ஓக:)=ஆயதன
மான ஹிருதயத்தினுடைய அக்ர (அக்ர)=நுனியின் ஜ்வலனம் (ஜ்வலனம்)=ப்ரகாச
மானது யாதாண்டோ தத்ரகாசிதத்வார: (தத்ப்ரகாசிதத்வார:)=அதனால் ப்ரகாசப்
படுத்தப்பட்ட வெளிக்கிளம்பும் வழியை யுடையவனாக உபாஸகன் மூர்த்த(தலையி
லுள்ள)ஸ்தானத்திலிருந்தே வெளியேறுகிறான். ஏன்? விद्याசாமर्थ्यात् (வித்யா
ஸாமர்த்யாத்)=ஹிருதயத்திலுள்ள வித்யையின் ஸாமர்த்தியத்தினால் என்றும்.
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च (தச்சேஷகத்யநுஸ்மிருதியோகாத் ச)=ஹர்த்தவித்யைக்கு
அங்கமாகவான ஸுஷும்த்ரநாடியானது கதியையும் பொருட்டு உபதேசிக்கப்
பட்டிருப்பதும் அதனுடைய த்யானம் சொல்லப்பட்டிருப்பதுமே அதன் காரண
மாகும். ஆகவே உபாஸகனான ஜீவன் ஹார்நுஹீத: (ஹார்தாநுக்ருஹீத:)=ஹிருத
யத்தி லுபாலிக்கப்பட்ட பரமாத்மாவினால் அனுக்கிரஹிக்கப்பட்டவனாய் ஷதாதி-
கயா (ஸதாதிகயா)=நூற்றோராவது ஸுஷும்த்ரநாடியினால் செல்லுகிறான். (17)

வையாலிக நியாயமலை.

(க-ரை) உபாஸகனுடைய உத்க்ரந்திக்கு யாதானும் விசேஷமில்லையா?
அல்லது விசேஷமுண்டா? என்பது ஸந்தேஹம். ஹிருதயத்தின் ப்ரகாசமானது
ஸமமாகச் சொல்லியிருப்பதால் உபாஸகன் செய்யாதவனுடைய உத்க்ரந்தியைக்
காட்டிலும் உபாஸகனுடைய உத்க்ரந்தியில் விசேஷமெதுவுமில்லை என்பது பூர்
வபக்ஷம். இந்த உபாஸகன் நாடியைச் சிந்தித்தலாலும், வித்யையின் (உபாஸகன்
தின்) ஸாமர்த்தியத்தினாலும் தலையிலுள்ள ஸுஷும்த்ரநாடியின் வழியாகவே
செல்லுகிறான். ஆகவே உபாஸகனாக இல்லாதவனிடத்தில் காணப்படுவதைக்
காட்டிலும் உபாஸகனுக்கு விசேஷமேற்படத்தான் செய்கிறது என்பது ஸித்தாந்
தம். (எ-று)

समाप्ता प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता । संप्रति त्वपरविद्याविषयामेव चिन्ताम-
नुवर्तयति । समाना चासृत्युपक्रमाद्विद्वद्विदुषोरुत्क्रान्तिरित्युक्तं तमिदानीं सृत्युपक्रमं
दर्शयति । तस्योपसंहृतवागादिकलापस्योच्चिक्रमिषतो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदय-
म् । 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वचक्रामति' इति श्रुतेः । तदग्र-
प्रज्वलनपूर्विका चक्षुरादिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्रूयते—'तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं
प्रद्योतते तेन प्रद्योतनेन आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः'
(वृ० ४।४।२) इति । सा किमनियमेनैव विद्वद्विदुषोर्भवत्यथास्ति कश्चिद्विदुषो विशेष-
णनियम इति विचिकित्सायां श्रुत्यविशेषादनियमप्राप्तावाचष्टे—समानेऽपि हि विद्वद्विदु-

பாஷ்யம்.—ப்ரஸங்காகதமான பரப்ரம்ஹ வித்யையைச் சார்ந்தவிசாரமானது முடிந்து விட்டது. இப்பொழுதோ வெனில் ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸன விஷயமான விசாரத்தையே தொடருகிறார். வித்வானுக்கும் அவித்வானுக்கும் மார்க்கமாரம்பிக்கும்வரை உத்க்ரந்தியானது ஸமானமானது என்று சொல்லப்பட்டது. அதேமார்க்கத்தின் உபக்கரமத்தை இப்பொழுது காண்பிக்கிறார். அவனுடைய = ஒடுக்கிக்கொள்ளப்பட்ட வாக்முதலியகரணஸமுஹத்தை யுடையவனும் உயரக்கீளம்பவெண்ணமுள்ளவனுமான உபாஸகஜீவனுடைய, “அவன் இந்தத்தேஜோமாத்நிரைகளை (ஸூக்ஷ்மநிலையை யடைந்த வாகாதி இந்திரியங்களை) நன்கு எடுத்துக்கொண்டவனாய் ஹிருதயத்தையே அடைகிறான்” என்ற ஸ்ருதியினால் சொல்லப்பட்ட ஓகஸ்ஸானது = ஆயதனமான ஹிருதயமானது யாதுண்டோ அதனுடைய அக்ரத்தின் (நுனியின்) ஜ்வலனத்தை (ப்ரகாசத்தை) முன்னிட்டு சக்ஷுஸ் முதலிய கரணகோளசத்திலிருந்து உத்க்ரந்தியானது சுருதியில் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது: அந்த விக்ஞானாத்மாவினுடைய ஹிருதயத்தின் அக்ரமானது = நாமமுகமானது ப்ரகாசத்தையடைகிறது. அந்தப்ரகாசத்துடன் இந்த ஆத்மாவானவன் கண்ணிலிருந்தோ, தலையிலிருந்தோ வெளியேறுகிறான்” என்றும். அந்த உத்க்ரந்தியானது நியமமெதுவுமில்லாமல்வித்வான் (உபாஸகன்) அவித்வான் (உபாஸனமில்லாதவன்) இருவர்க்கும் ஏற்படுகிறதா? அல்லது:—வித்வானுக்கு யாதானுமொரு விசேஷநியமமுண்டா? என ஸந்தேஹ முதயமாகுங்கால் சுருதியில் விசேஷமெதுவும் காணப்படாமையால் நியமமெதுவுமில்லை என ப்ராப்த்தமாகவே சொல்லுகிறார்—வித்வான் அவித்வான் இருவர்க்கும் ஹிருதயத்தின் அக்ரப்ரகாசனமும், அதனால் ப்ரகாசப்படுத்தப்பட்ட வழியுள்ளதன்மையும் ஸமானமாக இருந்தபோதிலுங்கூட வித்வானாவன் * தலையிலுள்ள ஸ்தானத்திலிருந்து வெளியேறுகிறான். உபாஸனம் செய்யாதவர் வேறுஸ்தானங்களினின்றும் வெளியேறு

* ஸூக்ஷ்மனை என்ற நாமமானது ஹிருதயத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பி வலது கண், தாலு, கண்டத்தினுள், ஸ்தனம், நாவிகை இவற்றின் நடுவிலுள்ளவிடத்தின் வழியாக ப்ரம்ஹரந்திரத்தையடைந்ததாய்க் கொண்டு சூரியகிரணங்களுடன் ஒன்றுபட்டதாக வாசி உபாஸனுக்கு பரம்ஹலோகத்தை யடைவதற்கு வழியாக வாகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

अह्नयेव मृतो रश्मिं याति निश्यपि वा निशि । सूर्यश्स्मेरभावेन मृतोऽह्नयेव याति तम् ॥ १ ॥

यावद्देहं रश्मिनाड्योर्योगो ग्रीष्मक्षपास्त्रपि । देहदाहाच्छ्रुतत्वाच्च रश्मीन्निश्यपि यात्यसौ ॥ २ ॥

अस्ति हार्दविद्या—‘अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम्’ (छा० ८।१।१) इत्युपक्रम्य विहिता । तत्प्रक्रियायाम् ‘अथ या एता हृदयस्य नाड्यः’ (छा० ८।६।१) इत्युपक्रम्य सप्रपञ्चं नाडीरश्मिसंबन्धमुत्तवोक्तम् ‘अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते’ (छा० ८।६।५) इति । पुनश्चोक्तम् ‘तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति’ (छा० ८।६।६) इति । तस्माच्छ्रुताधिकया नाड्या निष्क्रामन्रश्म्यनुसारी निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणैवाहनि रात्रौ वा म्रियमाणस्य रश्म्यनुसारित्वमाहोस्विदह्नयेवेति संशये सत्यविशेषश्रवणादविशेषेणैव तावद्रश्म्यनुसारीति प्रतिज्ञायते ॥

(ப-ரை) நூற்றோராவது நாடிவழிபாகச் செல்லுபவன் ரश्म्यनुசாரி (ரஸ்ம் யனுஸாரி)=சூரியனுடைய கிரணத்தை யனுஸரித்தவனாய் ஆதித்யமண்டலத்தை யடைகிறான். (18) (எ-று)

வையாவலிக நியாயமாவே.

(க-ரை) பகலில்மட்டும் மரணத்தை யடைந்தவன் ஸ்ரீரியரஸ்மியை யடைகின்றானா? இரவில் மரணத்தை யடைந்தவனும் ஸ்ரீரியரஸ்மியை யடைகின்றானா? என்பது ஸந்தேஹதம். இரவில் ஸ்ரீரியனுடைய ரஸ்மியானது இல்லாமையால் பகலில் மரணத்தையடைந்தவன் மட்டுந்தான் ஸ்ரீரியரஸ்மியை யடைகிறான் என்பது பூர்வபக்சம். தேஹமுள்ளவரை ரஸ்மிக்கும் நாடிக்கும் சேர்க்கை யிருக்கிறது. க்ரீஷ்மருதுவில் இரவுகளிலுங் கூட தேஹதாஹம் ஸம்பவிப்பதாலும் சுருதியில் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டும் இரவில் மரித்தவனுங்கூட ரஸ்மிகளையையே அடைகிறான் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—சுருதியில் ஹார்த்த வித்யையானது “பிறகு ப்ரம்ஹபுரத்தில் யாதொரு இந்த ஸ்ரீக்ஷ்மமானதும் புண்டரீசவடிவமானதுமான இடமுண்டோ” என்றுதொடங்கி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை விளக்கும் பொழுது “பிறகு ஹிருதயத்தினுடைய யாதொரு இந்த நாடிகளுண்டோ” என்று தொடங்கி விரிவாக நாடிகளுக்கும் ரஸ்மிகளுக்கும் ஸம்பந்தத்தைச்சொல்லி “பிறகு எப்பொழுது இவ்விதம் இந்தச் சரீரத்தினிறும் வெளிக்கிளம்புகிறானோ அப்பொழுது இந்த ரஸ்மிகளுடனேயே உபரக்கிளம்புகிறான்” எனக்கூறப்பட்டிருக்கிறது. திரும்பவும் “அந்த நாடியினால் உயரக்கிளம்புகின்றவனுப் அமிருதத்வத்தை யடைகிறான்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நூற்றோராவது நாடியினால் வேளியேறுபவனுய்க் கொண்டு ரஸ்மிகளையனுஸரித்து வெளிப்பேறுகிறான் எனக் கிடைக்கிறது. அங்கு பகலிலோ இரவிலோ மரிப்பவர் எவர்க்கும் பொதுவாக ரஸ்மியை யனுஸரித்தல் சொல்லப்படுகிறதா? அல்லது பகலில் மரிப்பவர்க்குமட்டுமேதானா? என ஸம்சயம் வரவே பொதுவாகவே சொல்லி இருப்பதால் பொதுவாகவேதான் (பகலில் மரித்தவன் இரவில் மரித்தவன் என்றதாரதம்மியமில்லாமலேதான்) ரஸ்மியை அனுஸரிக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. (18) (எ-று)

निशि नेति चेन्न संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्दर्शयति च ॥ १९ ॥

अस्यहनि नाडीरश्मिसंबन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्रश्म्यनुसारित्वं रात्रौ तु प्रेतस्य न स्यात् । नाडीरश्मिसंबन्धविच्छेदादिति चेन्न । नाडीरश्मिसंबन्धस्य यावद्देहभावित्वात् । यावद्देहभावी हि शिराकिरणसंपर्कः । दर्शयति चैतमर्थं ध्रुनिः—‘अमुष्मादादित्यात्प्र-
तायन्ते ता आसु नाडीषु सूप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सूप्ताः’ (छा०
८।६।२) इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरणानुवृत्तिरुपलभ्यते प्रतापादिकार्य-
दर्शनात् । स्तोकानुवृत्तेस्तु दुर्लक्ष्यत्वमृत्वन्तररजनीषु शैशिरेष्विव दुर्दिनेषु । ‘अहरेवैत-
द्रात्रौ दधाति’ इति चैतदेव दर्शयति । यदि च रात्रौ प्रेतो विनैव रश्म्यनुसारेणोर्ध्वमाक्र-

(ஸ-ஞ) நிசினேதிசேத் நஸம்பந்தஸ்ய யாவத்தேஹபா
வித்வாத் தர்சயதிச (19)

(ப-ரை) நிசி (நிசி)=இரவில் மரித்தவனுக்கு நேதி சேத் (நேதிசேத்)=ரஸ்மி
யையனுஸரித்துச் சொல்லுதல் கிடையாது எனின்? ந (ந)=அதுபொருந்தாது.
சंबन्धस्य (ஸம்பந்தஸ்ய)=ரஸ்மியின் ஸம்பந்தமானது யாவद्देहभावित्वात् (யாவத்தே
ஹபாலித்வாத்)=தேஹ முள்ளவரை இருப்பது பற்றியே என்க. दर्शयति च (தர்ச
யதி ச)=சுருதியும் அவ்விதமே சொல்லுகிறது. (19) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பகலில் நாடிகளுக்கும் ரஸ்மிகளுக்கும் ஸம்பந்தமிருப்பது பற்றி
பகலில் மரணத்தை யடைந்தவருக்கு ரஸ்மியை அனுஸரித்தல் ஸம்பவிக்குமே யொ
ழிய இரவில் மரணத்தை யடைந்தவருக்கு ஸம்பவிக்க முடியாது. நாடிகளுக்கும்
ரஸ்மிகளுக்கும் ஸம்பந்தமில்லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும் எனின்? அவ்வி
தம் சொல்லமுடியாது. என்? நாடிகளுக்கும் ரஸ்மிகளுக்கும் தேஹமுள்ளவரை
ஸம்பந்தமிருப்பதே அதன் காரணமாகும். நாடிகளுக்கும் கிரணங்களுக்கும்
சேர்க்கையானது தேஹமுள்ளவரை இருக்கக் கூடியதன்றோ? இந்த அர்த்தத்
தைச் சுருதியிலும் “அந்தச் கிரணங்கள் இந்தச் சூரியனிடமிருந்து விரிந்து நிற
கின்றன. இந்த நாடிகளில் ஸம்பந்தத்தையடைந்தனவாய்க் கொண்டு நாடிகளி
னின்றும் விரிவை யடைகின்றன. அவை அந்தச் சூரியனிடத்திலும் ஸம்பந்தத்
தை யடைகின்றன” என்றதால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கோடைகாலத்தில்
இரவிலுங்கூட கிரணங்களின் அனுவிருத்தியானது காணப்படுகிறது. ப்ரதாபம்
(உஷ்ணம்) முதலிய அதன்காரியம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். வேறு
ருதுக்களிலுள்ள இரவுகளில் ஸ்வல்பம் அனுவிருத்தியிருப்பதை யொட்டி மேகத்
தால் மறைக்கப்பட்ட சூரியருதுக்களிலுள்ள பகல்களில் போல அது காணுதற்கரி
தாக இருக்கிறது. “சூரியன் இந்தப் பசலையே இரவில் தரிக்கிறான்” என்ற சுரு
தியும் இவ்விஷயத்தைத் தெரிவிக்கிறது (அதாவது: ராத்திரியிலும் ஸ்வல்பரஸ்மிகளை
அனுவிருத்திக்கச் செய்கிறான் என்பது அதன் பொருள்) ராத்திரியில் மரணத்தை
யடைந்தவன் ரஸ்மியை யனுஸரிக்காமலே உயரக்கிளம்புவானேல் ரஸ்மியின் அனு
ஸரணத்தைச் சொன்னது வீணாகிவிடும். எவன் பகலில் மரிக்கின்றானோ அவன்

मेत रश्म्यनुसारानर्थक्यं भवेत् । नह्येतद्विशिष्याधीयते यो दिवा प्रैति स रश्मीनपेक्ष्यो-
र्ध्वमाक्रमते यस्तु रात्रौ सोऽनपेक्ष्यैवेति । अथतु विद्वानपि रात्रिप्रायणापराधमात्रेण
नोर्ध्वमाक्रमेत पाक्षिकफलाविद्येत्यप्रवृत्तिरेव तस्यां स्यात् । मृत्युकालानियमात् । अद्यापि
रात्रावुपरतोऽहारागममुदीक्षेत । अहारागमेऽप्यस्य कदाचिदरश्मिसंबन्धाहं शरीरं स्या-
त्पावकादिसंपर्कात् । ‘स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति’ (छा० ८।६।५) इति
च श्रुतिरनुदीक्षां दर्शयति । तस्मात्तदविशेषणैवेदं रात्रिदिवं रश्म्यनुसारित्वम् ॥ १९ ॥

११ दक्षिणायनाधिकरणम् । सू० २०-२१

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥

ரஸ்மிகளை யபேக்ஷித்து உயரக்கிளம்புகிறான். எவன் இரவில் மரிக்கின்றானோ அவன் ரஸ்மிகளை அபேக்ஷிப்பதில்லை என்று பிரித்து உபதேசிக்கப்படவுமில்லை யன்றோ? வித்வானாக (உபாஸகனாக) இருப்பவனுங்கூட ராத்திரியில் மரித்த அப ராதத்தைக் கொண்டுமட்டும் மேல்லோகத்தை யடையானாயின் உபாஸனையானது ஒருஸமயத்தில் மட்டும்தான் பலன் தரக்கூடியது எனவாகி அவ்வுபாஸனத்தில் ப்ரவிருத்தியே ஏற்படாமல் போகத்தெரியும். இன்னகாலத்திற்குள் மரணம் நே ரும் என்ற நியமமு மில்லாதிருக்கிறது. ராத்திரியில் மரித்தவன் பகலின் வரவை எதிர்பார்ப்பானாயின், இவனுடைய சரீரமானது *அக்னியாதிகளின் ஸம்பந்தமேற் படுவதை முன்னிட்டு பகல் வந்தபோதிலுங்கூட ஒருஸமயம் ரஸ்மியின் ஸம்பந்த த்துக்கு அர்ஹுமில்லாததாகவும் ஆகிவிடக்கூடும். “மனஸ்ஸானது எவ்வளவுக்குள் கிளம்புமோ அவ்வளவுக்குள் அவன் ஆதித்யனை அடைகிறான்” என்பதாய் சுருதி யும் கிரணத்தின் எதிர்பாராமையைத் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனதுபற்றிப் பொ துவாகவே இரவிலோ பகலிலோ இந்த ரஸ்மியை அனுஸரித்தல் வித்தித்து விடுகிறதா. (19) (எ-று)

பத்தாவது ரஸ்மியனுஸார்யதிகரணம் முற்றிற்று.

தக்ஷிணயனாதிக்கரணம் 11.

(ஸூ-௧) அத: ச அயனேபி தக்ஷிணே. (20)

(ப-ரை) அதஃ (அதஸ்ச)=ரஸ்மியை எதிர்பார்த்தலில்லாமை முதலிய கார ணங்களைக் கொண்டும் தக்ஷிணே அயனே: (தக்ஷிணே அயனேபி)=தக்ஷிணயனத்தில் மரித்தபோதிலுங் கூட உபாஸகன் வித்யை (உபாஸனை) யின் பலனை யடைந்து விடுகிறான். (20) (எ-று)

* ஸூரியனுதயமாவதற்குமுன் இவனுடைய சரீரத்தை நெருப்பிலிட்டுப் பொசிக்கி யோ, குழியில் புதைத்தோ விவோராயின் அப்பொழுது ரச்மியின் ஸம்பந்தமேற்படுவ தற்கு இடமில்லாமலாகிவிடும் என்று கருத்து.

अयने दक्षिणे मृत्वा धीफलं नैत्येतिवा । नैद्युत्तरायणाध्वोक्तेर्भीष्मस्यापि प्रतीक्षणात् ॥ १ ॥

आतिवाहिवदेवोक्तेर्वरख्यारथै प्रतीक्षणात् । पलैकान्त्याच्च विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः ॥ २ ॥

अत एव चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाच्च विद्याया अनियतकालत्वाच्च मृत्योर्दक्षिणायनेऽपि म्रियमाणो विद्वान्प्राप्नोत्येव विद्याफलम् । उत्तरायणमरणप्राशस्त्यप्रसिद्धेर्भीष्मस्य च प्रतीक्षादर्शनात् 'आपूर्यमाणपक्षाद्यावद्वुद्वडेति मासांस्तान्' (छा० ४।१५।५) इति च श्रुतेरपेक्षितव्यमुत्तरायणमितीमामाशङ्कामनेन सूत्रेणापनुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया । भीष्मस्य प्रतिपालनमाचारप्रतिपालनार्थं पितृप्रसादलब्धस्वच्छन्दमृत्युताख्यापनार्थं च । श्रुतेस्त्वर्थं वक्ष्यति 'आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्' (ब्र० सू० ४।३।४) इति ॥ २० ॥

வையாவிக நியாயமாவே.

(க-ரை) தக்ஷிணாயனத்தில் மரித்தவன் உபாஸனாபலனை யடைகின்றானா? அல்லது அடைவதில்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். உத்தராயணமார்க்கம் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் பீஷ்மருக்கு உத்தராயணப் ப்ரதீக்ஷணம், சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் தக்ஷிணாயனத்தில் மரித்தவன் வித்யாபலனை யடைவதில்லை என்பது பூர்வபக்ஷம். உத்தராயணாதி சப்தங்களால் ஆதிவாஹிகர்களான தேவர்கள் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் தனது இஷ்டப்படி மரணம்வரட்டும் என்ற தனக்குள்ள வரத்தின் பெருமையைக் காட்டவேண்டி பீஷ்மர் உத்தராயணத்தை எதிர்பார்த்ததாக ஏற்படுவதாலும், வித்யைக்குப் பலன் நிஸ்சிதமாக ஏற்படுவதுதான் பொருந்துமாதலாலும் தக்ஷிணாயனத்தில் மரித்தபோதிலும் உபாஸகன் உபாஸனையின் பலனை அடையவே அடைகிறான் என்பது ஸந்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—ஆனதுபற்றியே=அதாவது:—ரஸ்யமைய எதிர்பார்த்தல் பொருந்தாமையாலும், வித்யையானது அநித்யமானபலனுள்ளதாக இல்லாமையாலும், மரணத்தின் காலமானது நிஸ்சிதமாக இல்லாதிருப்பதாலும், வித்வான் தக்ஷிணாயனத்தில் மரித்தபோதிலுங்கூட வித்யையின் பலனை யடையவே அடைகிறான். உத்தராயணத்தில் மரிப்பது சிறப்புடையது என்ற ப்ரலித்தியிருப்பதைக் கொண்டும் பீஷ்மர் அதை எதிர்பார்த்திருப்பதைக் கொண்டும் “சுக்லபக்ஷத்தினின்றும் சூரியன் எந்த ஆறுமாதங்களில் உத்தராயணத்தை யடைகின்றானோ அந்த மாஸங்களையும்” என ஸ்ருதியிருப்பதைக் கொண்டும் உத்தராயணமானது எதிர்பார்க்கக் கூடியதே என்ற இந்த ஆசங்கையை இந்த ஸூத்திரத்தினால் போக்குகிறார். உத்தராயணம் சிறந்தது என்ற ப்ரலித்தியானது அவித்வானை (உபாஸனை செய்யாதவனை) விஷயமாகக் கொண்டது. பீஷ்மர் அதை எதிர்பார்த்ததானது அத்தகைய ஆசாரத்தைக் காக்கவேண்டியும், பிதிருக்களின் ப்ரஸாதத்தாற் கிடைத்த ஸ்வச்சந்தமான (தானிச்சிக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடியதான) மரணமுள்ளவராயிருத்தலை வெளிப்படுத்தவேண்டியுமாம். சுருதியின் பொருளையோ “ஆதிவாஹிகாஸ்தல்லிங்காத்” என்றதால் சொல்லவும் போகிறார். (12) (எ-று)

ननु च—‘यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ’ (गी० ८। २३) इति कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्मृतावपुनरावृत्तये नियमितः कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्तिं यायादिति । अत्रोच्यते—

योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥ २१ ॥

योगिनः प्रति चायमहरादிகாலविनियोगऽनावृत्तये स्मर्यते । स्मार्ते चैते योगसाहस्ये न श्रौते । अतो विषयभेदात्प्रमाणविशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य कालविनियोगस्य श्रौतेषु विज्ञानेष्ववतारः । ननु—‘अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्’ । ‘धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्’ (गी० ८। २४। २५) इति च श्रौतावेतौ देवयान-

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—சங்கை—ஹேபரதர்ஷப! எந்தக் காலத்தில் மரணத்தை யடைந்தயோகிகள் அனாவ்ருத்தியையும், ஆவ்ருத்தியையும், அடைகின்றனரோ அந்தக் காலத்தைச் சொல்லுகிறேன்” எனக் காலத்தைப் ப்ரதானமாகக் கொண்டு உபதேசிக்கத் தொடங்கி ஸ்மிருதியில் அஹராதிகாலவிசேஷமானது அபுனராவ்ருத்தியையும் பொருட்டு (முத்தியையும் பொருட்டு) சுட்டாயப் படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமிருக்க ராத்திரியிலோ தக்ஷிணாயனத்திலோ மரித்தவன் அனாவ்ருத்தியை எவ்விதம் அடையக்கூடும் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) யோகிந: ப்ரதி ச ஸ்மர்யதே ஸ்மார்த்தே ச ஏதே (21)

(ப-ரை) யோகிந: ப்ரதி ச (யோகிந: ப்ரதி ச)=யோகிகளைக் குறித்து இந்த அஹராதிகாலவிரியோகமானது ஸ்மர்யதே (ஸ்மர்யதே)=ஸ்மிருதியில் சொல்லப்படுகிறது. ஏதே (ஏதே)=இங்குசொல்லிய யோகஸாங்கியங்கள் ஸ்மார்த்தே (ஸ்மார்த்தேச)=ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டனவாகும். (21) (எ-று)

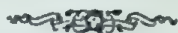
பாஷ்யம்.—யோகிகளைக்குறித்து இந்த அஹராதிகாலவிரியோகமானது அனாவ்ருத்தியையும் பொருட்டு ஸ்மிருதியில் சொல்லப்படுகிறது. இவை ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்ட † யோகஸாங்கியங்களே யொழிய சுருதியில் சொல்லப்பட்டனவன்று. ஆனதுபற்றி விஷயவேறுபாட்டினாலும் ப்ரமாண விசேஷத்தினாலும், ஸ்மிருதியில் சொல்லிய இந்தக் காலவிரியோகத்துக்குச் சுருதியிற் சொல்லிய விக்ஞானங்களில் ஸம்பந்தமேற்பட மாட்டாது.

சங்கை—ஸ்மிருதியிலுங்கூட “அக்னி: ஜ்யோதிஸ் அஹஸ் சுக்லபக்ஷம், உத்தராயணமான ஆறுமாஸங்கள்” என்றுப், “தூயம் ராத்ரி அதிபோல கிருஷ்ண பக்ஷம் தக்ஷிணாயனமான ஆறுமாஸங்கள்” என்றுமாக சுருதியில் சொல்லப்பட்ட தேவயான பிதிருயான மார்க்கங்களே நீனைவூட்டப்படுகின்றனவன்றோ எனின்?

† பகவதாராதனபுத்தியுடன் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட கர்மம் யோகம் என்றும், தாரணைய முன்னிட்ட அகர்த்திருத்வானுபவம் ஸாங்கியமென்றும் சொல்லப்படும்.

पितृयाणौ प्रत्यभिज्ञायेते स्मृतावपीति । उच्यते—‘तं कालं वक्ष्यामि’ (गी० ८।२३) इति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानाद्विरोधमाशङ्क्य परिहार उक्तः । यदा पुनः स्मृतावप्यग्राह्या देवता एवातिवाह्वयो गृह्यन्ते तदा न कश्चिद्विरोध इति ॥ २१ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शारीरक-
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

चतुर्थाऽध्याये तृतीयः पादः ।

[अत्र पादे सगुणविद्यावतो मृतस्योत्तरमार्गाभिधानम्]

१ अर्चिराद्यधिकरणम् । सू० १

अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥

உத்தரம்—சொல்லப்படுகிறது—“அந்தக் காலத்தைச் சொல்லப்போகிறேன்” என ஸ்மிருதியில் காலப்ரதிக்கை செய்திருப்பதைக் கொண்டு விரோதத்தை ஆசங்கித்துப் பரிஹாஸமானது சொல்லப்பட்டது. ஸ்மிருதியிலுங்கூட அக்னியா திகளான ஆதிவாஹிக தேவதைகளே கிரஹிக்கப்படுவாராயின் விரோதமெதுவு மில்லை. (21) (எ-று)

नानाविधो ब्रह्मलोकमागौ यद्वार्चिरादिकः । नानाविधः स्याद्विद्यासु वर्णनादन्यथाऽन्यथा ॥ १ ॥

एक एवार्चिर्गादिः स्यान्नानाश्रयुक्तपर्वकः । यतः पञ्चामिविद्यायां विद्यान्तरवतां धृतः ॥ २ ॥

आसृत्युपक्रममात्समानोत्क्रांतिरित्युक्तम् । सृतिस्तु श्रुत्यन्तरेष्वनेकधा श्रूयते । नाडी-
रश्मिसंबन्धेनैका ‘अथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्व आक्रमते’ (छा० ८। ६। ५) इति । अर्चिरा-
दिकैका ‘तेऽर्चिषमभिसंभवत्यर्चिषोऽहः’ (बृ० ६। २। १५) इति । ‘स एतं देवयानं
पन्थानमासाद्याश्लोकमागच्छति’ (कौ० १। ३) इत्यन्या । यदा वै पुरुषोऽस्माह्लोका-
न्त्रैति स वायुमागच्छति’ (बृ० ५। १०। १) इत्यपरा । ‘सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति’
(मुण्ड० १। २। ११) इति चापरा । तत्र संशयः—किं परस्परं भिन्ना एताः सृतयः
किं वैकैवानेकविशेषणेति । तत्र प्राप्तं तावद्भिन्ना एताः सृतय इति । भिन्नप्रकरणत्वात् ।

ஆதியாகக் கொண்டவழியினாலேயே செல்லுகின்றனர் என்று சொல்லுகிறோம்.
ஏன்? தத்ப்ரதிதே: (தத்ப்ரதிதே:)=எல்லாஸகுணப்ரம்ஹோபாஸகர்களுக்கும் இந்த
மார்க்கம் ப்ரஸித்தமாகவிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாலை.

(க-ரை) ப்ரம்ஹலோகமார்க்கமானது பலவிதமானதா? அல்லது அர்ச்சி
ஸ்ஸை ஆதியாகக் கொண்ட ஒன்றேதானா? என்பது ஸந்தேஹம். வித்யை (உபா
ஸனம்) களில் வெவ்வேறுவிதமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதால் பற்பலவிதமாகவே
தான் மார்க்கம் ஏற்படுகிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். பல்வேறுபட்ட சுருதிக
ளாற் சொல்லப்பட்ட பர்வத்தை (நடுவிலுள்ள விடத்தை) யுடைய அர்ச்சிராதி
மார்க்கம் ஒன்றேதானாகும். பஞ்சாக்களி வித்யையில் வேறுவித்யாவான்களுக்கு
அவ்விதம் சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—மார்க்க மாரம்பிக்கும்வரை வித்வான் அவித்வான் இருவர்க்கும்
உத்க்ரந்தியானது ஸமானம் எனச் சொல்லப்பட்டது. மார்க்கமோ வேறுசுருதி
களில் பற்பலவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது:—“பின்னர் இதே ரஸ்மி
களினாலேயே உயரக்கிளம்புகிறான்” என்பதாய் நாமரஸ்மி ஸம்பந்தத்துடன் ஒன்
றும், “அவர்கள் (உபாஸகர்கள்) அர்ச்சிஸ்ஸை யடைகின்றனர். அர்ச்சிஸ்ஸி
னின்றும் அஹஸ்ஸை யடைகின்றனர்” என்பதாய் அர்ச்சிஸ்ஸை ஆதியாகக் கொ
ண்ட மற்றொன்றும், “அவன் இந்தத் தேவயான மார்க்கத்தை யடைந்து அக்னி
லோகத்தை யடைகிறான்” என்பதாய் மற்றொன்றும், “எதுபோழுது உபாஸக
புருஷன் இந்தச் சரீரத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்புகிறானோ அவன் வாயுலோகத்தை
யடைகிறான்” என்பதாய் ஒன்றும், “ஸூரியனுடைய தவாரத்தினால் விரஜர்
களான அவர்கள் செல்லுகின்றனர்” என்பதாய் வேறு ஒன்றுமாகக் காணப்படு
கிறது என்றும். அவ்விஷயத்தில் ஸம்சயமுதயமாகிறது. அதாவது:—இந்தமார்க்
கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டனவா? அல்லது ஒன்றே அனேகம் விசே
ஷங்களுடன் (பர்வாக்களுடன்) கூடினதா? என்றும். அவ்விஷயத்தில் முதலில்
கிடைப்பதாவது இந்த மார்க்கங்கள் வேறுபட்டனவே என்றும். வேறுபட்கர

भिन्नोपासनाशेषत्वाच्च । अपिच 'अथैतैरेव रश्मिभिः' (छा० ८। ६। ५) इत्यवधारण-
मर्चिराद्यपेक्षायामुपरुध्येत । त्वरावचनं च पीडयेत् 'स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं
गच्छति' (छा० ८। ६। ५) इति । तस्माद्योन्यभिन्ना एवैते पन्थन इति । एवं प्राप्तेऽ-
भिदध्महे—अर्चिरादिनेति । सर्वो ब्रह्मप्रे'सुरर्चिरादिनैवाध्वना रंहतीति प्रतिजानीमहे ।
कुतः—तत्प्रथितेः । प्रथितो ह्येष मार्गः सर्वेषां विदुषाम् । तथाहि पञ्चाग्निविद्याप्रकरणे
'येऽचामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते' (वृ० ६। २। १५) इति विद्यान्तरशीलिनामप्य-
र्चिरादिका सूतिः श्राव्यते । स्यादेतत् । यासु विद्यासु न काचिद्भतिरुच्यते तास्वियमर्चि-
रादिकोपतिष्ठतां यासु त्वन्या श्राव्यते तासु किमित्यर्चिराद्याश्रयणमिति । अवोच्यते—
भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सूतयः स्युः । एकैव त्वेषा सूतिरनेकविशेषणा ब्रह्म-
लोकप्रपदनी क्वचित्केनचिद्विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः । सर्वत्रैकदेशप्रत्यभिज्ञानादितरे-

ணத்தில் படிக்கப்பட்டிருப்பதும், வேறுஉபாஸனங்களுக்கு அங்கங்களாக இருப்
பதுமே அதன்காரணமாகும்.

மேலும் “பிறகு இந்த ஸம்மிசளுடன் மட்டுமே” என்பதாய் தேற்றங்கொ
டுத்துக் கூறினது அர்ச்சிராதிகளின் அபேகைக் கூறும் பகுப்பில் வீணாகிவிடும்.
“எதற்குள் மல தானது செல்லுமோ அதற்குள் ஆதித்யனை யடைகிறான்” என்ப
தாய் த்வரையை (வேகத்தை)ச் சொல்லும் வசனமும் வீணாகிவிடும். ஆகவே
இந்தவழிகள் ஒன்றுடனொன்று வேறுபட்டனவே தானாகும். என இவ்விதம்
பூர்வபகஷம் ப்ராப்த்தமாகவே “அர்ச்சிராதினா” என்றதனால் லித்தாந்தத்தைச்
சொல்லுகிறோம். ப்ரம்ஹத்தை யடையவிரும்பும் எல்லோரும் அர்ச்சிஸ்ஸை
ஆதியாசவுடைய மார்க்கத்தினாலேயே செல்லுகின்றனர் எனப் ப்ரதிக்கை செய்
கின்றோம். ஏன்? அதன் ப்ரஸித்தி யிருப்பதால் என்க. எல்லாவுபாஸகர்களுக்
கும் இந்த மார்க்கமானது ப்ரஸித்தமாகவன்றோ இருக்கின்றது. அதாவது:—
பஞ்சாக்னி வித்யாப்ரகரணத்தில் “யாதொரு இவர் அரண்யத்தில் ப்ரத்தை
புடன் கூடினவார்களாய் ஸத்யத்தை (ஹ்ரண்யகர்ப்பனை) உபாஸிக்கின்றனரோ”
என்பதாய் வேறு உபாஸனப்பழக்கமுள்ளவர்க்குங்கூட அர்ச்சிஸ்ஸை ஆதியாகக்
கொண்ட மார்க்கமானது சொல்லப்படுகிறது.

சங்கை—இஃதிருக்கட்டும். எந்த வித்யைகளில் ஒருவிதமான மார்க்கமும்
சொல்லப்படவில்லையோ அந்த உபாஸனங்களில் இந்த அர்ச்சிராதியான மார்க்க
மானது வரட்டும், எந்த உபாஸனங்களில் வேறுமார்க்கமானது சொல்லப்படுகிற
தோ அவற்றில் அர்ச்சிராதி மார்க்காப்யரணம் எதற்கு எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. இந்த மார்க்கங்கள் ஒன்றுக்
கொன்று முற்றிலும் வேறுபட்டனவாக இருக்குமாயின் இது இவ்விதமிருக்கலாம்
தான். ஒன்றாகவே உள்ள இந்த மார்க்கமானது அனேகம் விசேஷணமுள்ளதாக
ப்ரம்ஹலோகத்தை யடைவிக்கிறது. சிலவிடத்தில் ஒருவிசேஷணத்துடன் மட்
டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம். (பொதுவாக) எல்லா

तरविशेषणविशेष्यभावोपपत्तैः । प्रकरणभेदेऽपि हि विद्यैकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोप-
 संहारवद्भित्तिविशेषणानामप्युपसंहारः । विद्याभेदेऽपि तु गत्येकदेशप्रत्यभिज्ञानाद्वन्तव्याभे-
 दाच्च गत्यभेद एव । तथाहि 'ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति' (बृ० ६।२।
 १५), 'तस्मिन्वसन्ति शाश्वतीः समाः' (बृ० ५।१०।१), 'सा या ब्रह्मणो जितिर्या
 व्युष्टितां जितिं जयति तां व्युष्टिं व्यश्नुते' (कौषी० १।४), 'तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं
 ब्रह्मचर्येणानुविन्दति' (छा० ८।४।३) इति च तत्र तत्र तदेवैकं फलं ब्रह्मलोकप्राप्ति-
 लक्षणं प्रदर्श्यते । यत्त्वेतैरेवेत्यवधारणमर्चिराद्याश्रयणे न स्यादिति । नैष दोषः । रश्मि-
 प्राप्तिपरत्वादस्य । नह्येक एव शब्दो रश्मींश्च प्रापयितुमर्हत्यर्चिरादींश्च व्यावर्तयितुम् ।
 तस्माद्रश्मिसंबन्ध एवायमवधार्यत इति द्रष्टव्यम् । त्वरावचनं त्वर्चिराद्यपेक्षायामपि गन्त-
 व्यान्तरापेक्षया शैत्र्यार्थत्वान्नोपरुध्यते । यथा निमेषमात्रेणात्रागम्यत इति । अपिच

விடத்திலுமே ஏகதேசத்துக்கு=யாதோவொன்றுக்கு, ப்ரத்யபிக்கை=அதுதானிது
 என்ற தோற்றம், ஏற்படுவதிலிருந்து ஒன்றுக்கொன்று விசேஷண விசேஷ்யத்
 தன்மை கொள்ளுவதுதான் பொருந்தக்கூடியதாக வாகிறது. ப்ரகரணம் வேறுபடி-
 னுங்கூட வித்யை (உபாஸனம்) ஒன்றாக இருக்குமாயின் அந்தந்த விசேஷணங்க-
 ளுக்கு (குணங்களுக்கு) உபஸம்ஹாரம் சொல்லியிருப்பதுபோல கதியைப்பற்-
 ரிய விசேஷணங்களுக்கும் உபஸம்ஹாரம் சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது.
 வித்யை வேறுபடுமிடத்திலோ வெனில் மார்க்கத்தின் ஏகதேசத்துக்கு (சிலவற்-
 துக்கு) ப்ரத்யபிக்கை (ஐக்கியஞானம்) இருப்பதைக்கொண்டும், போகவேண்டிய
 இடம் ஒன்றாக விருப்பதைக்கொண்டும் கதியானது ஒன்றாகவே தானாகும். அதா-
 வது:—“அவர்கள் நீண்ட ஆயுளை யுடைய ஹிரண்யகர்ப்பருடைய நீண்டவர்ஷங்-
 கள் முழுதும் அந்த ப்ரம்ஹலோகங்களில் வலிக்கின்றனர்” என்றும், “அந்த
 லோகத்தில் வெகுவருஷங்கள் வலிக்கின்றனர்” என்றும், “ஹிரண்யகர்ப்பரு-
 டைய எல்லாவற்றிலுமுள்ள யாதொரு அந்த ஜயமுண்டோ, யாதொரு வியாப்தி
 (நிறைவுபெறல்) உண்டோ. அந்த ஜயத்தையும் அந்த வ்யாப்த்தியையும் அனுப-
 விக்கிறான்” என்றும், “ஆகவே எவர் இந்த ப்ரம்ஹலோகத்தை ப்ரம்ஹசர்யத்தி-
 னால் அடைகின்றனரோ” என்றுமாக அந்தந்த விடங்களிலும் ப்ரம்ஹ ப்ராப்த்தி-
 ருபமான அந்த ஒரேபலனே காண்பிக்கப்படுகிறது. “இதே ரஸ்மிகளினால்”
 என்ற விடத்தில் அவதாரணம் (தேற்றம்) கொடுத்தது அர்ச்சிராதிகளை ஆஸ்ரயித்
 தால் பொருந்தாது எனயாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இதுதோஷமாகாது.
 இந்த அவதாரண (தேற்ற) மானது ரஸ்மியின் ப்ராப்த்தியைக் கூறுவதாக விருப்ப-
 தாலென்க. சுருதியில் एतैरेव (ஏதேரேவ) என்றவிடத்திலுள்ள ஏவ என்ற ஒரே
 சப்தமானது ரஸ்மிகளை யடையவிப்பதற்கும், அர்ச்சிராதிகளை மறுப்பதற்கும்
 தகுதியுள்ளதாகவாகாதன்றோ. ஆகவே ரஸ்மியின் ஸம்பந்தம்மட்டுமேதான் ஏவ
 என்றதால் அவதாரணம் (உறுதி) செய்யப்படுகிறது எனக் கண்டுகொள்ளவேண்-
 டும். (“யாவச்சூழ்ப்யேத் மன:” என்றதால் சொல்லிய) த்வரா (விரைவு கூறும்)
 வசனமோவெனில் அர்ச்சிராதிகளின் அபேகைகூறியிருந்தபோதிலுங்கூட செல்ல

‘अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन’ (छा० ५।१०।८) इति मार्गद्वयभ्रष्टानां कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा पितृयाणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमर्चिरादिपर्वाणं पन्थानं प्रथयति। भूयांस्यर्चिरादिसृतौ मार्गपर्वाण्यल्पीयांसि त्वन्यत्र। भूयसां चानुगुण्येनाल्पीयसां नयनं न्याय्यमित्यतोऽप्यर्चिरादिना तत्प्रथितेरित्युक्तम् ॥ १ ॥

२ वायवधिकरणम् । सू० २

वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥

सन्निवेशयितुं वायुरत्राशक्योऽथ शक्यते । न शक्यो वायुलोकस्य श्रुतक्रमविदर्जनात् ॥ १ ॥

वायुच्छिद्राद्विनिष्क्रम्य स आदित्यं व्रजेदिति । श्रुतर्वाग्रवेद्युद्धेलोवस्ततोऽप्यधः ॥ २ ॥

வேண்டிய வேறென்றை யபேக்ஷித்து விரைவைக் கூறவேண்டி யேற்பட்டதாதலால் விரோதப்படுவதற்கில்லை. நமேஷமாத் திரத்தினால் இங்கு வரப்படுகிறது என்பதுபோலவாம். மேலும் “பிறகு இவ்விரண்டு மார்க்கங்களுள் ஒரு மார்க்கத்தினாலும் செல்லுவதில்லை” என்றதால் இரண்டு மார்க்கங்களினின்றும் நழுவினவர்களுக்கு கஷ்டமான மூன்றுவது வழியைச் சொல்லுகின்ற சுருதியானது பிதிருயானத்தைவிட வேறுபட்டதாயும் அர்ச்சிராதி பர்வங்களை யுடையதாயு முள்ள தேவயானமார்க்கம் ஒன்றென்றே தெரிவித்து மிருக்கிறது. அர்ச்சிராதிவழியில் அனேகம்மார்க்க பர்வங்களும் மற்றவழியில் குறைந்தமார்க்க பர்வங்களுமிருக்கின்றன. வெகுவாயுள்ளதை யனுஸரித்து அற்பமாயுள்ளதை நயிப்பதுதான் நியாயமானது என்ற இக்காரணம் பற்றியும் கூட “அர்ச்சிராதிநா தத்ப்ரதிதே:” என்று சொல்லப்பட்டது. (1) (எ-று)

ஒன்றாவது அர்ச்சிராதி அதிகாரணம் முற்றிற்று.

வாய்வதிகாரணம் 2.

(ஸூ) வாயுமப்தாத் அவிசேஷவிசேஷாப்யாம். (2)

(ப-ரை) வாயு (வாயு) = வாயுவை அப்தாத் (அப்தாத்) = ஸம்வத்ஸரத்துக்குப் பிறகு படித்தக்கொள்ளவேண்டும். ஏன்? அவிசேஷவிசேஷாப்யாம் (அவிசேஷவிசேஷாப்யாம்) = கௌஷீதகீசுருதியில் “வாயுலோகத்தையடைகிறான்” எனப் பொதுவாகச் சொல்லப்பட்டவாயுவுக்கு ப்ருஹதாரண்யகசுருதியில் “வாயுவை யடைந்து ஆதித்யனை யடைகிறான்” என விசேஷமான உபதேசம் (ஆதித்யனுக்கு முந்திச் சேர்க்கவேண்டுமென வுபதேசம்) காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (2)

வையாலிக நியாயமலை.

(க-ரை) மார்க்கபர்வாவை உபதேசிக்கும் இந்த விடத்தில் வாயுவைச் சேர்க்கமுடியாதா? அல்லது சேர்க்கமுடியுமா? என்பது ஸந்தேஹம். வாயுலோகமானது சுருதியிற் சொல்லிய மார்க்கக்கரமத்தில் விடப்பட்டிருப்பதால் வாயுவைச்

केन पुनः सन्निवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितरेतरविशेषणविशेष्यभाव इति तदे-
तत्सुहृद्भूत्वाचार्यो ग्रथयति । ‘स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायु-
लोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्’ (कौ० १। ३) इति
कौषीतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते । तत्रार्चिरग्निलोकशब्दौ तावदेकार्थौ उवलनवचन
त्वादिति नात्र सन्निवेशक्रमः क्वचिद्वेष्यः । वायुस्त्वर्चिरादौ वर्त्मनि न श्रुतः कतमस्मिन्
स्थाने निवेशयितव्य इति । उच्यते—‘तेऽर्चिपमेवाभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह आर्प्यमा-
णपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्बुदुडुडेति मासांस्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यम्’
(छा० ५। १०। १, २) इत्यत्र संवत्सरात्पराश्रमादित्यादवांश्च वायुमभिसंभवन्ति । कस्मात् ।
अविशेषविशेषाभ्याम् । तथाहि—‘स वायुलोकम्’ (कौ० १। ३) इत्यत्राविशेषोपदिष्टस्य

சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது என்பது பூர்வபக்தம். “வாயுவின் மூலம் கிடைக்
கும் ஒட்டையிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி அவன் ஆதித்யனை யடைகிறான்” என
ப்ருஹதாரண்யகஸ்ருதி யிருப்பதிலிருந்து ஸூரியலோகத்துக்கு முந்தி வாயுலோ
கத்தையும், வாயுவுக்குமுன் தேவலோகத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளுவதுதான்
பொருந்தும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம் — எத்தகைய அமைப்பு முறையை யொட்டி மார்க்கபர்வாக்களுக்கு
ஒன்றுக்கொன்றுக்கு விசேஷண விசேஷ்யத்தன்மையானது (ஒன்றுக்குப் பிறகு
மற்றொன்று இருப்பதாகக் கொள்ளுவதானது) ஏற்படுகிறது என்பதை ஆசிரியர்
மித்திரன் முறையிலிருந்து உடதேசிக்கிறார். கௌஷீதகிகளின் உபநிடதத்தில்
“அந்த உபாஸகன் இந்தத் தேவயானமார்க்கத்தை யடைந்து அக்னிலோகத்துக்கு
வருகிறான். அவன் வாயுலோகத்தையும், அவன் வருணலோகத்தையும், அவன்
இந்திரலோகத்தையும், அவன் ப்ராஜாபதிலோகத்தையும், அவன் ப்ரம்ஹலோகத்
தையும், அடைகிறான்” என்றதால் தேவயானமார்க்கமானது படிக்கப்படுகிறது.
அவ்விடத்திலுள்ள அர்ச்சிஸ் என்றும் அக்னிலோகம் என்றுமான இரண்டு சப்
தங்களும் ஒரே பொருளுள்ளனவாகும். இரண்டும் ஜ்வலனத்தைச் சொல்லும்
வசனமாக இருப்பதுபற்றி இவ்விஷயத்தில் ஸன்னிவோசத்தின் (அமைப்பின்)
கிரமம்=முறை, ஒன்றும் அபேக்ஷிக்கப் படுவதில்லை. அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலோ
வாயுசொல்லப்படாததுபற்றி அதை எந்தஸ்தானத்தில் வைக்கவேண்டும். எனின்?
சொல்லப்படுகிறது. “அவர்கள் அர்ச்சிஸ்ஸையே அடைகின்றனர் அர்ச்சிஸ்ஸி
லிருந்து அஹஸ்ஸையும், அஹஸ்ஸிலிருந்து சுக்லபக்ஷத்தையும், சுக்லபக்ஷத்திலி
ருந்து எந்த ஆறுமாதங்கள் முழுதும் வடக்கில் சூரியன் ஸஞ்சரிக்கின்றானோ அந்த
ஆறுமாதங்களையும் (அதாவது உத்தராயணத்தையும்) மாதங்களிலிருந்து ஸம்வத்
ஸரத்தையும், ஸம்வத்ஸரத்திலிருந்து ஆதித்யனையும் அடைகிறான்” என்ற இந்த
விடத்தில் ஸம்வத்ஸரத்துக்கு மேலும் ஆதித்யனுக்கு முந்தியும் உள்ள வாயுவை
அடைகின்றனர் என்றேற்படுகிறது. ஏன்? பொதுவாகவும் தனியாகவும் உபதே
சமிருப்பதாலென்க. அதாவது:—கௌஷீதகி உபநிடதத்தில் “அவன் வாயுலோ
கத்தை (யடைகிறான்)” என்றவிடத்தில் பொதுவாக வுபதேசிக்கப்பட்ட வாயுவு

वायोः श्रुत्यन्तरे विशेषोपदेशो दृश्यते 'यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकाप्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति' (वृ० ५। १०। १) इति । एतस्मादादित्याद्वायोः पूर्वत्वदर्शनाद्विशेषाद्व्यादित्ययोरन्तराले वायुनिवेशयितव्यः । कस्मात्पुनरग्रेः परत्वदर्शनाद्विशेषाद्विषोऽनन्तरं वायुर्न निवेश्यते । नैषोऽस्ति विशेष इति वदामः । ननूदाहता श्रुतिः—'स एतं देवयानं पन्थानमापद्याश्लि-
लोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकम्' (कौषी० १। ३) इति । उच्यते—केवलोऽत्र पाठः पौर्वापर्येणावस्थितो नात्र क्रमवचनः कश्चिच्छब्दोऽस्ति । पदार्थोपदर्शनमात्रं ह्यत्र क्रियते एतमेतं चागच्छतीति । इतरत्र पुनर्वायुप्रप्तेन रथचक्रमात्रेण चिच्छ्रेणोर्ध्वमक्रम्या-
दित्यमागच्छतीत्यवगम्यते क्रमः । तस्मात्सूक्तमविशेषविशेषाभ्यामिति । वाजसनेयिनस्तु 'मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्' (वृ० ६। २। १५) इति सामानन्ति । तत्रादि-

க்கு வேறுசுருதியில் “எப்பொழுது புருஷன் இந்தச் சரீரத்தினின்றும் வெளிக்
கிளம்புகிறானோ அப்பொழுது அவன் வாயுவை அடைகிறான், அச்சமயத்தில் அந்த
வாயு தேரிலுள்ள சக்கிரத்தினது இடைவெளிபோலவிரிந்து கொடுக்கிறது அவன்
அவ்வழியினால் உயரக்கிளப்பி ஆதித்யனை அடைகிறான்” என விசேஷமானது
உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது. வாயுவுக்கு இங்குள்ள ஆதித்யனைக் காட்டிலும்
முன்னிருத்தல் என்ற விசேஷம் காணப்படுவதைக்கொண்டு ஸம்வத்ஸரத்துக்கும்
ஆதித்யனுக்கும் இடையில் வாயுவை வைக்கவேண்டுமதாக வாகிறது. அக்னி
யைக்காட்டிலும் பரத்துவம் (மேலுள்ளதாகவிருத்தல்) என்ற விசேஷமானது கா
ணப்படுவதைக் கொண்டு அர்ச்சிஸ்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக வாயு ஏன் வைக்கப்
படுவதில்லை. எனின்? இது விசேஷமாகவாகாதெனச் சொல்லுகிறோம்.

சங்கை—“அவன் இந்தத்தேவயானமார்க்கத்தை அடைந்து அக்னிலோகத்
தையடைகிறான் அவன் வாயுலோகத்தையடைகிறான். அவன் வருணலோகத்தை
யடைகிறான்” என ஸ்ருதியானது உதாஹரிக்க (எடுத்துக்காட்ட) ப்பட்டதன்
றே எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் பதில் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் முன்
னது பின்னதாகவுள்ள கேவலபாடம் மட்டும் காணப்படுகிறதே யொழிய இதற்
குப் பிறகு இது எனக் கிரமத்தைச் சொல்லும் சப்தமொன்றும் காணப்படவில்லை.
இதை இதை யடைகிறான் என்பதாய் பதார்த்தங்கள் (அடையும் பொருள்) மட்டும்
காண்பிக்கப்படுகிறது. வேறிடத்திலோ வெனில் வாயுவினால் கொடுக்கப்பட்ட
தேரின் சக்கிரவடிவமான ஓட்டையினால் உயரத்திலுள்ளதை யடைந்து அங்கிரு
ந்து ஆதித்யனை யடைகிறான் என்பதாய் கிரமமானது அறியப்படுகிறது. ஆகவே
ஸூத்திரத்தில் “அவிசேஷ விசேஷாப்யாம்” என்று சொன்னது மிக்கப்பொரு
த்தமானதே யாகும். வாஜஸநேயிகளோ “மாஸங்கரின்னின்றும் தேவலோகத்தை
யும், தேவலோகத்தினின்றும் ஆதித்யனையும் அடைகிறான்” எனப்படிக்கின்றனர்.
அவ்விடத்தில் ஆதித்யனுக்கடுத்து வரவேண்டுமதற்காக தேவலோகத்தினின்றும்
வாயுவையடைகின்றனர் என்றேற்படுகிறது. (ஸூத்திரத்தில்) “வாயும் அப்தாத்”

त्यानन्तर्याय देवलोकाद्वायुमभिसंभवैयुः । वायुमन्वादिति तु छन्दोगश्रुत्यपेक्षयोक्तम् ।
छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्वेकत्र देवलोको न विद्यते परत्र संवत्सरः । तत्र श्रुतिद्वयप्रत्य-
यादुभावप्युभयत्र ग्रथयितव्यौ । तत्रापि माससंवन्धात्संवत्सरः पूर्वः पश्चिमो देवलोक
इति विवेक्तव्यम् ॥ २ ॥

३ तडिदधिकरणम् । सू० ३

तडितोऽधि वरुणः संवन्धात् ॥ ३ ॥

वरुणादेस्सन्निवेशो नास्ति तत्राथ विद्यते । नास्ति वायोऽखितस्य व्यवस्था श्रुत्यभावतः ॥ १ ॥

विद्युत्संवन्धिदृष्टिस्थनीरस्याधिपतित्वतः । वरुणो विद्युतस्तूर्ध्वं तत इन्द्रप्रजापती ॥ २ ॥

‘आदित्याच्चन्द्रமசு சந்திரமசோ விद्यுதம்’ (छा० ४।१५।५) इत्यस्या विद्युत

என்றதோவெனில் சாந்தோக்யஸ்ருதியை யொட்டிக் கூறப்பட்டதாகும். சாந்
தோக்கியம் வாஜஸநேயகம் இவ்விரண்டனுள் ஒன்றில் தேவலோகம் சொல்லப்பட
வில்லை. மற்றொன்றில் ஸம்வத்ஸரம் சொல்லப்படவில்லை. அவ்விடத்தில் இரண்
டுஸ்ருதிகளுக்கு முள்ள ப்ராமான்யத்தைமுன்னிட்டு தேவலோகம் ஸம்வத்ஸரம்
ஆகிய இரண்டையும் இரண்டிடத்திலும் சேர்க்கவேண்டுமெனவதாகவே யாகிறது. அதி
லும் மாஸத்தின் ஸம்பந்தமிருப்பதைக் கொண்டு முதலில் ஸம்வத்ஸரமும் பிறகு
தேவலோகமுமெனப் பிரித்துச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். (1)

இரண்டாவது வாய்வதிகரணம் முற்றிற்று.

தடித் அதிகரணம் 3.

(ஸூ) தடிதோ அதிவருண: ஸம்பந்தாத் (3)

(ப-ரை) தடித: (தடித:)=மின்னலுக்கு அடி (அதி)=மேலே வருண: (வருண:)=
வருணலோகமானது சேர்க்கப்படவேண்டும். ஏன்? சவ்வாது (ஸம்பந்தாத்)=
மின்னலுக்கும் வருணனுக்கும் ஸம்பந்தமிருப்பதாலென்க. (3)

வையாஸிக நியாயமாலே.

(க-ரை) வருணதிகளுக்கு இந்த மார்க்கத்தில் சேர்க்கை இல்லையா? அல்
லது உண்டா? என்பது ஸந்தேஹம். வாயுவைச்சேர்த்துக் கொள்ளுவதில்
போல இந்தவருணனைச் சேர்ப்பதில் வியவஸ்தையைச் செய்யக்கூடிய சுருதியில்லா
திருப்பதால் வருணனுக்கு இந்த மார்க்கத்தில் ஸம்பந்தம் கிடையாது என்பது
பூர்வபக்டிம். மின்னலின் ஸம்பந்தம் பெற்ற மழைபிரிவுக்கின்ற ஜலத்துக்கு
வருணன் அதிபதியாக இருப்பதுபற்றி வருணனை மின்னலுக்கு அடுத்தபடியாக
வும், வருணனுக்கு அடுத்தபடியாக இந்திரன் ப்ராஜாபதி இவர்களையும் சேர்த்துப்
பொருள் காணவேண்டும் என்பதுஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஆதித்யனிடமிருந்து சந்திரனையும் சந்திரனிடமிருந்து மின்
னையும் அடைகிறான்” என்ற விடத்தில் இந்த மின்னலுக்கு மேலே அந்த

उपरिधात्स वरणलोकाभिर्यं वरणः संदध्यते । अरित हि संबन्धो विद्वद्वरणयोः । यदा हि विशाला विद्वत्स्तीव्रतान्त्रिघोषा जीवतोद्वेषु द्रव्यस्यथ एव प्रपतति । “विद्योतते स्तनयति विपिष्यति वा” (छा० ७। ११। १) इति च ब्राह्मणम् । अपां चाधिपतिर्वरण इति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिः । वरुणादधीन्द्रप्रजापती रथानान्तराभावात्पाठसामर्थ्याच्च । आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त एव निवेशो वैशेषिकस्थानाभावाद्विदुष्वान्त्याचिरादौ वर्तमनि ॥ ३ ॥

४ आतिवाहिकाधिकरणम् । सू० ४-६

आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् ॥ ४ ॥

मार्गचिह्नं भोगभूवां नेतारो वाऽर्चिरादयः । आयौ स्यातां मार्गचिह्नसारूप्यालोकशब्दतः ॥ १ ॥

अन्ते गमयतीन्दुत्तेर्नेतारस्तेषु चेदृशः । निर्देशोऽस्यत्र लोकाख्या तन्निवासिजनान् प्रति ॥ २ ॥

வருணனை யடைகிறான் என வருணன் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறான். மின்னலுக்கும் வருணனுக்கும் ஸம்பந்தமிருப்பது ப்ரவித்தமன்றோ. எதபோழ்து விசாலமான மின்னல்கள் கடுமையான இடிமுழக்கமுள்ளனவாய் மேகத்தின் வயிறுகளில் நடமாடுகின்றனவோ அதபோழ்து ஜலம் விழுகின்றது. “மின்னுகிறது. இடி முழக்கங்காட்டுகிறது. அப்பொழுது மழையும் பொழிகிறது” என சுருதியுமிருக்கிறது. ஜலத்துக்கு வருணன் அதிபதி என்பது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளில் ப்ரவித்தமாகவு மிருக்கிறது. வருணனுக்கு அடுத்து இந்திரன் ப்ரஜாபதி இவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளத்தக்கவர். அவர்களுக்கு வேறுஸ்தானமில்லாமையும் அவர்கள் சுருதியில் படிக்கப்பட்டிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். வருணனாகளுக்கு ஆகந்துகத்துவம் (வேறிடத்திலுள்ளதை இங்குசேர்த்துக்கொள்ளுதல்) இருப்பதையொட்டி முடிவிலேயே அவற்றுக்கு ந்வேசம் (ஸம்பந்தம்) ஏற்படுகிறது. தனித்த ஸ்தானம் சொல்லப்படாதிருப்பதுபற்றி மின்னலும் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தில் முடிவிலுள்ளதாகவே தானாகும். (3)

மூன்றாவது தடித் அதிகாரம் முற்றிற்று.

ஆதிவாஹிகாதிக்காரணம் 4.

(ஸ-௮) ஆதிவாஹிகாஸ்தல்லிங்காத் (4)

(ப-ரை) அர்ச்சிஸ் தொடங்கி வித்யுத்தை முடிவாகக்கொண்டவைகள் ஆதிவாஹிகா: (ஆதிவாஹிகா:)=கொண்டு சேர்க்கும் சேதனர்களான தேவதைகளே யாவர். ஏன்? தல्लிங்காத் (தல்லிங்காத்)=அவ்விதஞ் கூறுவதற்குப் போதியவிங்கம் சுருதியில் காணப்படுவதாலென்க. (14)

வையாவிக நியாயமாவே.

(க-ரை) அர்ச்சிஸ்தொடங்கி வித்யுத்முடிவாகக் கூறப்பட்டவைகள் மார்க்கத்தின் கிந்ஹமா? (அடையாளமா?) அல்லது போதபூமியா? அல்லது கொண்டு

तेष्वेवाचिरादिषु संशयः—किमेतानि मार्गचिह्नान्युत भोगभूमयोऽथवा नेतारो गन्तृणामिति । तत्र मार्गलक्षणभूता अचिरादय इति तावत्प्राप्तम् । तत्स्वरूपत्वादुपदेश-
स्य । यथाहि लोके कश्चिद्ग्रामं नगरं वा प्रतिष्ठासमानोऽनुशिष्यते गच्छेतस्त्वममुं गिरिं
ततो न्यग्रोधं ततो नदीं ततो ग्रामं ततो नगरं वा प्राप्स्यसीत्येवमिहाप्यर्चिषोऽहरह आपू-
र्यमाणपक्षमि याद्याह । अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम् । तथाहि—लोकशब्देनाश्यादीननुव-
धाति ‘अग्निलोकमागच्छति’ (कौषी० १।३) इत्यादि । लोकशब्दश्च प्राणिनां भोगाय-
तनेषु भाष्यते—‘मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः’ (बृ० १।५।१६) इति च ।
तथाच ब्राह्मणम्—‘अहोरात्रेषु ते लोकेषु सज्जन्ते’ इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका अर्चि-
रादयः । अचेतनत्वादप्येतेषामातिवाहिकत्वानुपपत्तिः । चेतना हि लोके राजनियुक्ताः

சேர்க்கும் சேதனர்களா? என்பது ஸந்தேஹம். மார்க்கத்தினது அடையாளம்
ஸமானமாக இருப்பதைக் கொண்டும் லோகசப்தமிருப்பதைக்கொண்டும் மார்க்க
சிர்ஹமாகவும் போகபூமியாகவும் தான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்தம்.
முடிவில் வித்யுத்தை யடைந்ததும் அமானவபுருஷர்கள் இவர்களை(உபாஸகர்களை)
ப்ரம்ஹத்தையடையச் செய்விக்கின்றனர் எனச் சொல்லியிருப்பதால் அர்ச்சிராதி
கள் கொண்டு சேர்க்கும்சேதனர்களே ஆவர். இவ்வித நிர்த்தேசமும் அர்ச்சிராதி
களில் காணப்படுகிறது. லோகமென்ற பெயரானது அங்கு வலிக்கும் ஜனங்
களை யுத்தேசித்து சொல்லப்பட்டதாகும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—அதே அர்ச்சிராதிகள் விஷயத்தில் ஸந்தேஹ முதயமாகிறது.
அதாவது:—இவை மார்க்கத்தின் அடையாளங்களா? அல்லது போகபூமிகளா?
அல்லது செல்லுகின்றவர்களைக் கொண்டுசேர்க்கும் சேதனர்களா? என்றும். அவ
ற்றுள் அர்ச்சிராதிகள் மார்க்கத்தின் அடையாளங்களாகவே தானாகும் என ப்ரா
ப்தமாகிறது. உபதேசமானது அதற்கு ஸமானமாக இருப்பதுபற்றியேஎன்க.
அதாவது:—உலகில் கிராமத்தையோ நகரத்தையோ குறித்துக் கிளம்பின ஒருவன்
இங்கிருந்து அந்தமலையை அடைவாயாக, பிறகு ஆலமரத்தை அடைந்து அங்கிரு
ந்து நதியையும் பிறகு கிராமத்தையோ நகரத்தையோ அடையப்போகிறாய் என
எவ்வித முபதேசிக்கப் படுகிறானோ இவ்விதமே இங்கும் அர்ச்சிஸ்ஸினின்றும்,
அஹஸ்ஸையும், அஹஸ்ஸீருந்து சுக்கிலபக்ஷத்தையும் என்பதாகச் சுருதி சொ
ல்லுகிறது என்றும். அல்லது போகபூமிகள் என்றாவது கொள்ளலாகும். அதா
வது:—“அக்னி லோகத்தையடைகிறான்” என்றதாதினால் லோகசப்தத்துடன்
அக்னியாதிகளை ஸம்பந்தப்படுத்திக் கூறுகிறது என்றும். தேவலோகம், மனுஷ்ய
லோகம், பிதிருலோகம் என்றவிடத்தில் லோகசப்தமானது ப்ராணிகளின் போக
ஸ்தானங்களில் படிக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. அவ்விதமே ப்ரம்ஹணமும் “அவர்
கள் அஹோராத்ரலோகங்களில் ஸங்கத்தை யடைகின்றனர்” எனச் சொல்லு
கிறது. ஆனது பற்றி அர்ச்சிராதிகள் ஆதிவாஹிக சேதனர்களன்று. அசேத
னமாக இருப்பதுபற்றியும் இவற்றுக்கு ஆதிவாஹிகத்துவமானது பொருத்தமற்
றதாக வாகிறது. உலகில் சேதனர்களான புருஷர்கள் அன்றோ அரசனா லேவப்

புருषா டுமேஷு மார்க்ஷதிவாஹ்யானதிவாஹ்யந்திதி । एवं प्राप्ते ब्रूमः—आतिवाहिका एवैते भवितुमर्हन्ति । कुतः—तद्विज्ञात् । तथाहि 'चन्द्रमसो विदुतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्ब्रह्म गमयति' (छा० ४। १५। ५) इति सिद्धवद्गमयितृत्वं दर्शयति । तद्वचनं तद्विषय-मेवोपक्षीणमिति चेत् । न । प्राप्तमानवत्तन्निवृत्तिपरत्वाद्विशेषणस्य । यद्यर्चिरादिषु पुर्षा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवास्ततो युक्तं तन्निवृत्त्यर्थं पुर्षविशेषणममानव इति ॥ ४ ॥

ननु तद्विज्ञमात्रमगमकं न्यायाभावात् । नैष दोषः ।

उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥

ये तावदर्चिरादिमार्गास्ते देहवियोगात्संவிண்டதகரணநாமா இத்யஸ்வதந்நா அர்ச்சிராதி-
நாமபவ்ஸ்சேதனத்வாத்ஸ்வாதந்யமித்யதோர்ச்சிராத்திமமானிநஸ்சேதனா தேவதாவிஸேஷா அதியாத்நாயா

பட்டவர்களாய்க் கொண்டு வழிகளில் இட்டுச் சொல்லக்கூடியவர்களை இட்டுச் செல்லுகின்றனர் எனக் காண்கிறோம். என இவ்விதம் பூர்வபக்டம் ப்ராப்த்தமா கவே ஸித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். இவை ஆதிவாஹிகர்களாக ஆவது தான் பொருந்துகிறது. ஏன்? அவ்விஷயமான லிங்கமிருப்பதாலென்க. அதாவது:—“சந்திரனிடமிருந்து வித்யுத்தை யடைந்ததும் அந்த அமானவபுருஷன் இவர்களை ப்ரம்ஹத்தை யடைவிக்கிறான்” என நிர்ஸித்தமாகக் கொண்டேர்க்கும் தன்மையைத் தெரிவிக்கிறது என்றும். அமானவபுருஷன் ப்ரம்ஹத்தை யடை விக்கிறான் என்றவசனமானது வித்யுத்தோடுமட்டுமே முடிவடையுமென்கிறோம் எனின்? அவ்விதமில்லை. ப்ராப்த்தமான மானவத்வத்தை நிவிருத்தி செய்யவே ண்டியே அமானவ: (அமானவ:)=என விசேஷணம் (அடைமொழி) கொடுக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். அர்ச்சிராதிகளில் கொண்டேர்ப்பவர் மான வர்களான சேதனர்கள் ப்ராப்த்தர்களானால் அப்பொழுது அவரைவிடக்கவேண்டி புருஷனுக்கு அமானவ: என்ற விசேஷணம் பொருந்தக்கூடியதாகவாகும். (4)

அவதாரிகாபாஷ்யம்.—அது வெறும் லிங்கமாகமட்டு மாகுமேயொழிய சேத னபுருஷனைத் தெரிவிப்பதாகவாகாது. போதிய நியாயமில்லாமையே அதன் காரணமாகும் எனின்? இந்தத்தோஷமில்லை எனச் சொல்லப்படுகிறது.

(ஸ-௫) உபயவ்யாமோஹாத் தத்ஸித்தே: (5)

(ப-ரை) उभयव्यामोहात् (உபயவ்யாமோஹாத்)=மார்க்கம் அதில் செல்லுப வர் இருவரும் க்ஞானமற்றிருப்பதிலிருந்து तत्सिद्धे: (தத்ஸித்தே:)=சேதனர்க ளான ஆதிவாஹிகதேவதைகளின் வித்தியானது ஏற்படுகிறது. (5) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எவர்கள் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை யடைந்தனரோ அவர்கள் உருண்டையாக்கப்பட்ட கரணஸூஹங்களை உடையவர்களாக இருப்பதுபற்றி ஸ்வாதந்திரியமற்றவர்களாயிருப்பது கொண்டும், அர்ச்சிராதி மார்க்கங்களும் அசே தனமாக இருப்பதுபற்றி அவற்றுக்கும் அஸ்வாதந்திரியமிருப்பது கொண்டும் அர்ச்சிராதிக்கு அபிமானிதனும் சேதனர்த்நமான தேவதாவிசேஷங்கள் அதி

नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि हि मत्तमूर्च्छितादयः संपिण्डितकरणाः परप्रयुक्तवर्तमानो भवन्ति । अनवस्थितत्वादप्यर्चिरादीनां न मार्गलक्षणत्वोपपत्तिः । नहि रात्रौ प्रेतस्याहःस्वरूपाभिसंभव उपपद्यते । नच प्रतिपालनमस्तीत्युक्तं पुरस्तात् । ध्रुवत्वात्तु देवतात्मनां नायं दोषो भवति । अर्चिरादिशब्दता चैवामर्चिराद्यभिमानादुपपद्यते 'अर्चिषोऽहः' (छा० ४।१५।५, ५।१०।१) इत्यादिनिर्देशस्त्वातिवाहिकत्वेऽपि न विरुध्यते अर्चिषा हेतुनाऽहरभिसम्भवति । अहो हेतुना आपूर्यमाणपक्षमिति । तथाच लोके प्रसिद्धेऽप्यातिवाहिकेऽप्येवञ्जातीयक उपदेशो दृश्यते । गच्छ त्वमितो बलवर्माणं ततो जयसिहं ततः कृष्णगुप्तमिति । अपि चोपक्रमे 'तेऽर्चिरभिसंभवन्ति' (बृ० ६।२।१५) इति संबन्धमात्रमुक्तं न संबन्धविशेषः कश्चित् । उपसंहारे तु 'स एतान्ब्रह्म गमयति' (छा० ४।१५।६) इति संबन्धविशेषोऽतिवाह्यातिवाहकत्वलक्षण उक्तस्तेन स एवोपक्रमेऽ-

யாத்ரையில் நியுக்தர்கள் எனவறியக்கிடக்கிறது. உலகிலுங்கூட மதங்கொண்டவர் மூர்ச்சையடைந்தவர் முதலியோர் ஒன்றுபட்ட கரணங்களையுடையவர்களாய் பிறரால் காட்டப்பட்ட மார்க்கங்களை உடையவர்களாகவே காணவும் படுகின்றனர். அர்ச்சிராதிகள் நிலைத்தனவாக இல்லாததுபற்றியும் அவற்றுக்கு மார்க்கலக்ஷணத்தன்மை பொருந்தக் கூடாததாகவே இருக்கிறது. ராத்திரியில் மரித்தவருக்கு பகலின் ஸ்வரூபப்ரத்தியானது பொருத்தமுள்ளதாகவு மாகமாட்டாது. இரவில் மரித்தவன் பகல் காலத்தை எதிர்பார்க்கிறான் என்பது ஸம்பவிக்காது என முன்னர் சொல்லவும் பட்டிருக்கிறது. தேவதாரூபமான ஆத்மாக்கள் நிலைத்தவர்களாக இருப்பதுபற்றி இந்தத்தோஷம் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. இவர்களுக்கு அர்ச்சிராதி சப்தங்களால் சொல்லப்படுதலானது இவர்கள் அர்ச்சிராதிகளுக்கு அபிமானிகளாக இருப்பதுபற்றி பொருந்தக்கூடியதாகவு மாகிறது. “அர்ச்சிஸ்ஸினின்றும் அஹஸ்ஸையடைகிறான்” என்றதாதி நிர்த்தேசமோ வெனில் ஆதிவாஹிகத்வம் சொன்னபோதிலுங்கூட விரோதப்படுவதற்கில்லை. அர்ச்சிஸ்ஸாகிற ஹேதுவினால் அஹஸ்ஸை யடைகிறான். அஹஸ்ஸாகிற ஹேதுவினால் சுக்கிலபக்ஷத்தை யடைகிறான் என்றும். அவ்விதமே உலகில் ப்ரவரித்தர்களான ஆதிவாஹிகர்களிடத்தில் இம்மாதிரியான உபதேசமானது காணவும்படுகிறது. அதாவது: நீ இங்கிருந்து பலவர்மா என்பவனை அடைவாயாக. அங்கிருந்து ஐயலிம்ஹனையும், அங்கிருந்து கிருஷ்ணகுப்தனையும் அடைவாயாக என்றும்.

மேலும் உபக்ரமத்தில் “அவர்கள் அர்ச்சிஸ்ஸை அடைகின்றனர்” என்ற விடத்தில் பொதுப்படையான ஸம்பந்தம் மட்டுமே சொல்லப்பட்டதே யொழிய ஸம்பந்தவிசேஷமொன்றும் சொல்லப்படவில்லை. உபஸம்ஹாரத்திலோ வெனில் “அவன் இவர்களை ப்ரம்ஹத்தை அடையச் செய்க்கிறான்” என்பதாய் ஆதிவாஹ்ய ஆதிவாஹிகத்வ ரூபமான ஸம்பந்த விசேஷமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் உபக்ரமத்திலுங்கூட அதேஸம்பந்த விசேஷந்தான் சொல்லவேண்டுமென நிச்சயிக்கப்படுகிறது. செல்லுபவர் ஒன்றுசேர்ந்த கரணஸமுஹங்களுள்ளவராக இருப்பதுபற்றியே அங்கு அவர்க்கு உபபோகமானது ஸம்பவிக்க

पीति निर्धार्यते । संपिण्डितकरणत्वादेव च गन्तूणां न तत्रोपभोगसंभवः । लोकशब्दस्त्वनुपभुञ्जानेष्वपि गन्तुषु गमयितुं शक्यते । अन्येषां तल्लोकवासिनां भोगभूमित्वात् । अतोऽग्निस्वामिकं लोकं प्राप्तोऽग्निनाऽतिवाह्यते वायुस्वामिकं प्रप्तो वायुनेति योजयितव्यम् ॥ ५ ॥

கத்யம் புனரதிவாஹிகத்வபக்ஷே வருணாதிபு தத்சம்भवः । விद्यுதோ ஹ்யபி வருணாதய உப-
क्षिता விद्यுதस्त्वन्तरமாவ்ரஹ்யபாக்ஷேரமானவஸ்யைவ புவஸ்யஸ்ய கமயிதத்வம் ஶ்ருதமிதி । அத உத்தரம்
பததி—

वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ॥ ६ ॥

ततो विद्युदभिसंभवनादूर्ध्वं विद्युदनन्तरवर्तिनैवामानवेन पुरुषेण वरुणलोकादिष्व-
तिवाह्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम् । 'तान्वैद्युतात्पुरुषोऽमानवः स एत्य ब्रह्म-

மாட்டாது. லோகசப்தமோவெனில் செல்லுபவர்கள் விஷயங்களை அனுபவிக்காம
லிருந்தபோதிலுங்கூட பொருந்திவிடக்கூடியதாக வாகலாம். அந்த லோகத்தில்
வலிக்கின்ற மற்றவர்களுக்கு அதுபோக பூமியாக வாவதே அதன்காரணமாகும்.
ஆகவே அக்னியை ஸ்வாமியாக (யஜமானனாக) உடைய லோகத்தை யடைந்தவன்
அக்னியினால் அதிவாஹிக்க (சேர்ப்பிக்கப்) படுகிறான். வாயுவை ஸ்வாமியாக
யுடைய லோகத்தை யடைந்தவன் வாயுவினால் சேர்ப்பிக்கப்படுகிறான் எனப் பொ-
ருத்திப் பொருள் கொள்ளவேண்டும். (5) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஆதிவாஹிகத்வம் சொல்லும் பக்ஷத்தில் வருணாதிக
ளிடத்தில் அது எவ்விதம் ஸம்பவிக்கும். வித்யுத்துக்குமேல் வருணாதிகள் சொல்-
லப்பட்டிருக்கின்றனர். வித்யுத்துக்குப் பிறகோ ப்ரம்ஹலோகத்தை அடைகின்றனர்
புருஷனே அழைத்துச் செல்லுபவனாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனின்? இவ்
விஷயத்தில் பதிலைச் சொல்லுகிறார்—

(ஸ-௮) வைத்யுதேநைவதத: தத்சருதே: (6)

(ப-ரை) தத: (தத:)=வித்யுத்தை யடைந்தபிறகு வைத்யுதேநைவ(வைத்யுதேநைவ)=
வித்யுத்துக்கு அடுத்துள்ள அமானவபுருஷனாலேயே வருணாதிகளான லோகங்க
ளில் அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றவர்களாய் ப்ரம்ஹலோகத்தை அடைகின்றனர்
எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும். ஏன்? தத்சருதே: (தத்சருதே:)=அவ்விதம் சுருதி
யிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (6) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பிறகு=வித்யுத்தை யடைந்ததற்குப் பிறகு வித்யுத்துக்கு அடுத்த
படியாக விருக்கின்ற அமானவபுருஷனாலேயே வருணாதிகளான லோகங்களில்
அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றவர்களாய் ப்ரம்ஹலோகத்தை யடைகின்றனர்
எனவறிந்து கொள்ள வேண்டும். “அவர்களை வித்யுதபீமானியினிடமிருந்து
அந்த அமானவபுருஷன் வந்து ப்ரம்ஹலோகத்தை அடைவிக்கிறான்” என அந்த
அமானவபுருஷனுக்கே அழைத்துச் செல்லும் தன்மை சுருதியில் சொல்லப்பட்

लोकं गमयति' इति तस्यैव गमयितृत्वश्रुतेः । वरुणादयस्तु तस्यैवाप्रतिबन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचिदनुग्राहका इत्यवगन्तव्यम् । तस्मात्साधूक्तमातिवाहिका देव-तात्मानोऽचिरादय इति ॥ ६ ॥

५ कार्याधिकरणम् । सू० ७-१४

कार्यं वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥

परं ब्रह्माथवा कार्यमुदङ्मार्गेण गम्यते । मुख्यत्वादमृतत्वोक्तोर्गम्यते परमेव तत् ॥ १ ॥

कार्यं स्यादतियोग्यत्वात् परस्मिस्तदसंभवात् । सामीप्याद्ब्रह्मशब्दोक्तिरमृतत्वं क्रमाद्भवेत् ॥ २ ॥

டிருப்பதாலென்க. வருணாதிகளோவெனில் அந்த அமானவபுருஷனுக்கே தடை செய்யாமையினாலோ, வேறு உதவிசெய்வதினாலோ உபகரிக்கின்றனர் என வறிய வேண்டும். ஆனதுபற்றி அர்ச்சிராதிகள் ஆதிவாஹிகர்களான தேவதா ஸ்வரூப முள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டது ஸாதுவாகவே ஆகிறது. (6) (எ-று)

நான்காவது ஆதிவாஹிகாதிகரணம் முற்றிற்று.

கார்யாதிகரணம் 5.

(அ-கை) இதுவரை மார்க்கமானது சொல்லப்பட்டது. இந்தமார்க்கத்தினால் அடையப்படுவது இன்னதென்பதைச் சொல்லவேண்டி 8 ஸூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இதில் முதலிலுள்ள 1 ஸூத்திரங்களால் ஸித்தாந்தமும், பின்னுள்ள 3 ஸூத்திரங்களால் பூர்வபக்டமும் சொல்லப்படுகிறது. அவற்றுள் முதலிலுள்ள வித்தாந்த ஸூத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸூ) கார்யம் பாதரி: அஸ்யகத்யுபபத்தே: (7)

(ப-ரை) கார்யம் (கார்யம்)=ஸகுணப்ரம்ஹத்தையே அமானவபுருஷன் அடையச் செய்கின்றான் என வாதரி: (பாதரி:)=பாதரி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். ஏன்? அஸ்ய (அஸ்ய)=இந்த ஸகுணப்ரம்ஹத்துக்கு கார்யுபபத்தே: (கத்யுபபத்தே:)=கதி (மார்க்கம்) பொருந்தக்கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். (7)

வையாவிக நியாயமாவை.

(க-ரை) உத்தராயண மார்க்கத்தினால் அடையப்படுவது பரம்ப்ரம்ஹமா? அல்லது அபர (ஸகுண) ப்ரம்ஹமா? என்பது ஸந்தேஹம். அமிருதத்வம் சொன்னது முக்கியமாகவாகவேண்டி. பரப்ரம்ஹமே தான் உத்தராயண மார்க்கத்தினால் அடையப்படுகிறது என்பது பூர்வபக்டம். மார்க்கம் பொருந்தக்கூடியதாக வாகவேண்டியும், பரப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் மார்க்கம் ஸம்பவிக்ரதாக்கையாலும் ஸகுணப்ரம்ஹமேதான் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் அடையப்படுவதாக ஏற்படுகிறது. “இவர்களை ப்ரம்ஹத்தை யடையச்செய்கிறான்” என்பதாய் ஸகுணப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ப்ரம்ஹசப்தப்போகமானது நிர்க்குணப்ரம்ஹத்துக்கே ஸகுணமாகவிருத்தல் ஏற்படுவதை யொட்டி செய்யப்பட்டதாக வாகிறது. அமிருதத்வமானது கிரமமுத்தியை யொட்டிச் சொல்லப்பட்டது என்பது ஸித்தாந்தம்.

‘स एनान्ब्रह्म गमयति’ (छा० ४। १५। ५) इत्यत्र विचिकित्स्यते—किं कार्यम-
परं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेवाविकृतं मुख्यं ब्रह्मेति । कुतः संशयः । ब्रह्मशब्दप्रयोगाद्-
तिश्रुतेश्च । तत्र कार्यमेव संगुणमपरं ब्रह्मैनाङ्गमयत्यमानवः पुरुष इति वादरिराचार्यो
मन्यते । कुतः—अस्य गत्युपपत्तेः । अस्य हि कार्यब्रह्मणो गन्तव्यत्वमुपपद्यते प्रदेशव-
त्वात् । नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्वाऽविकल्पते । सर्वगतत्वात्प्रत्यगात्म-
त्वाच्च गन्तृणाम् ॥ ७ ॥

विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥

‘ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति’ (बृ० ६। २। १५)

பாஷ்யம் — “அந்த அமானவபுருஷன் இவர்களை ப்ரம்ஹத்தை யடையச்
செய்கிறான்” என்றவிடத்தில் காரிய ப்ரம்ஹத்தை யடையச் செய்கின்றானா? அல்
லது எவ்வித விகாரமும்ற்றதும் முக்கியமுமான ப்ரம்ஹத்தையே அடையச்
செய்கிறானா? என ஸந்தேஹிக்கப்படுகிறது. எதனால் ஸந்தேஹமுண்டாகிறது
எனின்? ப்ரம்ஹசப்த ப்ரயோகமிருப்பதும், கதி சொல்லியிருப்பதுமே அதன்
காரணமாகும். அவ்விடத்தில் கார்யமான=ஸகுணமான அப்ரம்ஹத்தையே
அந்த அமானவபுருஷன் இவர்களை யடையச் செய்கிறான் எனப் பாதரி என்ற ஆசி
ரியர் எண்ணுகிறார். ஏன்? இந்த ஸகுணப்ரம்ஹத்துக்கு கபனம் பொருந்தக்
கூடியதாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். இந்தக் கார்ய (ஸகுண) ப்ரம்ஹ
த்துக்கன்றோ அடையக்கூடியதாக விருத்தல் பொருந்தக்கூடியதாகவாகிறது.
வேறுப்ரதேசமுள்ளதாக அது இருப்பதே அதன் காரணமாகும். ப்ரம்ஹத்தி
னிடத்தில் கந்திருத்வமோ, (கமனகர்த்ருத்வமோ) கந்தவ்யத்வமோ (அடையக்
கூடியதாகவிருத்தலோ) கதியோ பொருந்தமாட்டாதன்றோ. அது எங்கும் நீக்க
மற நிறைந்திருப்பதும் போகின்றவர்களின் ப்ரத்யகாத்மரூபமாக விருப்பதுமே
அதன் காரணமாகும்.

(ஸ-௮) விசேஷிதத்வாத் ச (8)

(ப-ரை) “ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति”
அமானவபுருஷன் ப்ரம்ஹலோகங்களை அடைவிக்கிறான் சிறந்தவர்களான அவர்
கள் தனது உபாஸகர்களை ரக்ஷிக்கின்ற ஹிரண்யகர்ப்பருடைய அந்தலோகங்களில்
வலிக்கின்றனர் என்றவிடத்தில் विशेषितत्वाच्च (விசேஷிதத்வாத் ச)=ப்ரம்ஹசப்த
தத்துக்கு லோகான் என்பதாய் பஹுவசனமுள்ள (பன்மையைக் கூறுகின்ற)
லோகசப்தத்தை விசேஷ்யமாகக் கொடுத்திருப்பதாலும் “स एनान् ब्रह्मगमयति
அமானவபுருஷன் இவர்களை ப்ரம்ஹத்தை யடையச் செய்கிறான்” என்றவிடத்
திலுள்ள ப்ரம்ஹ சப்தத்தால் கார்யமான ஸகுணப்ரம்ஹமே தான் சொல்லப்ப
டும். (8) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“(அமானவ புருஷன்) ப்ரம்ஹலோகங்களை அடைவிக்கிறான்
பார்களான (சிறந்த வுபாஸகர்களான) அவர்கள் தனது உபாஸகர்களை ரக்ஷிக்கி

इति च श्रुत्यन्तरे विशेषितत्वात्कार्यब्रह्मविषयैव गतिरिति गम्यते । नहि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्ब्रह्मण्यवकल्पते । कार्ये त्ववस्थाभेदोपपत्तेः संभवति बहुवचनम् । लोकाश्रुतिरपि विकारगोचरायामेव सन्निवेशविशिष्टायां भोगभूमावाञ्जसी । गौणी त्वन्यत्र 'ब्रह्मैव लोक एष सम्राट्' इत्यादिषु । अधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशोऽपि परस्मिन्ब्रह्मण्यनाञ्जसः स्यात् । तस्मात्कार्यविषयमेवेदं नयनम् ॥ ८ ॥

ननु कार्यविषयेऽपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मैति स्थापितमिति । अत्रोच्यते—

सामीप्यात् तद्व्यपदेशः ॥ ९ ॥

तुशब्द आशङ्काव्यावृत्त्यर्थः । परब्रह्मसामीप्यादपरस्य ब्रह्मणस्तस्मिन्नपि ब्रह्मशब्द-

ன்ற ப்ரம்ஹத்தினுடைய அந்த லோகங்களில் வலிக்கின்றனர்” என்ற வேறு (ப்ரஹ்மதாரண்யக) ஸ்ருதியில் (ப்ரம்ஹமானது பன்மையைக் கூறுகின்ற லோக சப்தத்தினால்) விசேஷிக்கப்பட்டிருப்பதிலிருந்து (ப்ரம்ஹசப்தத்துக்கு லோகசப்தத்தை விசேஷ்யமாகக் கொடுத்திருப்பதிலிருந்து “ஸௌநான் ப்ரம்ஹ கமயதி” என்றவிடத்திலும்)ஸகுணப்ரம்ஹவிஷயமான கதியே(மார்க்கமே)தான் சொல்லப் படுவதாக அறியப்படுகிறது. பரப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் பஹுவசனத்தினால் விசேஷணமானது ஸம்பவிக்கமாட்டாதன்றோ. ஸகுணப்ரம்ஹத்தினிடத்திலோவெனில் அவஸ்தாபேதம் பொருந்தலாமானதால்பஹுவசனம் ஸம்பவிக்கலாம். (ப்ரம்ஹ லோக) என்றவிடத்திலுள்ள லோகசப்தமும் கார்யவர்க்கத்தில் சேர்ந்ததும் ஒரு மாதிரியான அமைப்புடன் கூடினதுமான போகபூமியில்தான் முக்கியமாகப் பொருந்துகிறது. “ப்ரம்ஹமே தான் லோகம் இதுவே ஸம்ராட்” என்றதாதி வேறிடத்திலோ வெனில் லோகசப்தமானது கௌணமாகவாகிறது. லோகங்களில் வலிக்கின்றனர் என்பதாய் லோகங்களை ஆதாரமாகவும் வஸிப்பவரை ஆதேயமாகவும் சுருதி சொல்லுவதானது பரப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ருஜுவாகப் பொருந்தவும் மாட்டாது. ஆகவே இந்த நயநமானது (அடைவித்தலானது) ஸகுணப்ரம்ஹவிஷயமானதே தான் என்பது நிலைக்கிறது. (8)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—சங்கை—ஸகுணப்ரம்ஹத்தினிடத்திலுங் கூட ப்ரம்ஹசப்தமானது பொருந்தமாட்டாது. ஸமன்வயாத்தியாயத்தில் எல்லாஜகத்துக்கும் ப்ரம்ஹம் ஜன்மாதிகாரணமென ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ எனின்? இவ்விஷயத்தில் அடுத்த ஸூத்திரத்தினால் பதில்சொல்லப்படுகிறது.

(ஸூ) ஸாமீப்யாத்துதத்வ்யபதேச: (9)

(ப-ரை) து (து)=முற்கூறிய ஆசங்கை பொருந்தாது. சாமீப்யாது (ஸாமீப்யாத்)=அபரப்ரம்ஹத்துக்கு பரப்ரம்ஹத்தினது ஸாமீப்யமானது (அபேதமானது) இருப்பதால் தத்வ்யபதேச: (தத்வ்யபதேச:)=ப்ரம்ஹசப்தத்தினால் ஸகுணப்ரம்ஹமும் உபதேசிக்கப்படுகிறது. (9)

பாஷ்யம்.—ஸூத்திரத்திலுள்ள து என்ற சப்தமானது ஆசங்கையைப்

प्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंबन्धं कचित्कैश्चिद्विकारधर्मैर्मनोमय-
त्वादिभिरुपासनायोपदिश्यमानमपरमितिस्थितिः ॥ ९ ॥

நனு கார்யபாஸாவனாவூத்தித்வணம் ந வரதே । நஹி பரஸ்மாஹ்ணோ஽஽ந்ந வ்விந்நித்யதா
ஸஹவயந்தி । டர்ஸயதி ச தேவயானேன பதா ப்ரஸ்திதானாமனாவூத்திம் 'புதேன ப்ரதிபத்யமானா
இம் மானவமாவர்தே நாவர்தந்தே' (ஊ० ४। १५। ६) இதி, தேவாமிஹ ந புநராவூத்திரஸ்தி 'தயோ-
ர்வ்மாயந்நமூதத்வமேதி' (ஊ० ८। ६। ६, க० ६। १६) இதி சேத் । அத் ப்ரம்:—

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥ १० ॥

कार्यब्रह्मलोकप्रलयप्रत्युपस्थाने सति तत्रैवोत्पन्नसम्यग्दर्शनाः सन्तस्तदध्यक्षेण
हिरण्यगर्भेण सहातः परं परिशुद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिपद्यन्त इति । इत्थं क्रममुक्तिर-

போச்சூகிறது. பரம்பரம்ஹத்தினது ஸாமீப்யம்(வாஸ்தவாபேதம்)அபரம்பரம்ஹத்
துக்கிருப்பதால் அந்த அபரம்பரம்ஹத்தினிடத்திலுங்கூட ப்ரம் ஹசப்தத்தைப் பிர
யோகித்தது முறண்படமாட்டாது. பரம்பரம்ஹமே விசுத்தமான உபாதிதம்ப்ரந்த
முள்ளதாயும் பனோமயத்வம் முதலிய சிலவிகார (காரிய) தர்மங்களுடன் கூடினதா
யும் சிலவிடத்தில் உபாஸனைச்சூ வேண்டி உபதேசிக்கப்படுவதால் அது அபரம்
ப்ரம்ஹமெனப்படுகிறது. (9) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—காங்கை—கார்யப்ரம்ஹ ப்ராப்த்தி சொல்லும் பக்ஷத்
தில் சுருதியில் ஆவிருத்தி (திருப்புதல்) யின்மை சொன்னது பொருந்தமாட்டாது.
பரம்பரம்ஹத்தைத் தவிர்த்து வேறு ஒருவிடத்திலும் நித்யத்வமிருப்பதாக ஊஹிக்
கவும் முடியாதன்றோ? சுருதியோ தேவயான மார்க்கத்தினால் போகிறவர்களுக்கு
“இவ்வழியினால் ப்ரம்ஹலோகத்தை யடைபவர் இந்த மன்வந்தரம் முழுவதும்
திரும்பமாட்டார்” என்பதாய் திருப்புதலின் இன்மையைத் தெரிவித்திருக்கிறது.
“அந்த ஸுஷுமனா நாமியினால் உயாக்கிளம்புபவர் அமிருதத்வத்தை யடைகி
றார்” என்பதாய் அவர்சளுக்கும் திருப்புதலினின்மையைச் சொல்லியிருக்கிறது
எனின்? இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ०) கார்யாத்யயே ததத்யகேஷண ஸஹ அத: பரமபிதானாத்

(ப-ரை) கார்யாத்யயே (கார்யாத்யயே)=ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்துக்கு நாசம் வந்
ததும் ததத்யகேஷண ஸஹ (ததத்யகேஷண ஸஹ)=அந்த லோகாதிபதியான ஹிரண்ய
கர்ப்பருடன் கூட அத: பரம் (அத: பரம்)=இதற்கு மேல்பட்ட நிர்க்குண ப்ரம்ஹ
ஸ்வரூபத்தை அடைகின்றனர். அபிதானாத் (அபிதானாத்)=சுருதியில் அவ்விதமே
சொல்லப்பட்டு யிருக்கிறது. (10)

பாஷ்யம்.—கார்யமான ப்ரம்ஹலோகத்துக்கு ப்ரளயமானது வந்ததும் அவ்
விடத்திலேயே உண்டான ஸம்யக்தர்ஸனத்தை (அபரோக்ஷ ஸாக்ஷாத்காரத்தை)
புடையவர்களாய்க் கொண்டு அந்த லோகத்துக்கு அப்யக்ஷரான ஹிரண்யகர்ப்ப

नावृत्यादिश्रुत्यभिधानेभ्योऽभ्युपगन्तव्या । न ह्यङ्गसैव गतिपूर्विका परप्राप्तिः संभवती-
त्युपपादितम् ॥ १० ॥

स्मृतेश्च ॥ ११ ॥

स्मृतिरप्येतமर्थமனுஜானாதி—‘ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते
कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्’ इति । तस्मात्कार्यब्रह्मविषया गतिः श्रूयत इति सिद्धा-
न्तः ॥ ११ ॥ कं पुनः पूर्वपक्षमाशङ्क्यायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः ‘कार्यं वादरिः’ (ब्र०
सू० ४।३।७) इत्यादिनेति । स इदानीं सूत्रैरेवोपदश्यते—

परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् ॥ १२ ॥

ருடன் கூட இதற்கு மேற்பட்டதும் விசுத்தமும் ஆன வியாபகமான (எங்கும்
நீக்கமற நிறைந்துள்ள) பரமாத்மாவின்னுடைய மேலான ஸ்வரூபத்தை அடைகின்
றனர் என்றும். இத்தகைய சரமமுத்தியைமோ அனுவிருத்தியாதிகளைச் சொல்
லும் சுருதிகளிலிருந்து ஒப்பித்திலேண்டி வருகிறது. கதியை முன்னிட்ட பர
ப்ராப்தியானது ருஜுவாக எப்பவிக்கவே மாட்டாது எனச் சொல்லப்பட்டு
மிருக்கிறது. (10) (எ-று)

(ஸூ) ஸ்மிருதே: ச (11)

(ப-ரை) ஸ்மृतேஷ (ஸ்மிருதேஸ்ச)=ஸ்மிருதியிலிருந்தும் முற்கூறிய பொருள்
நிஸ்சிதமாகக் கிடைக்கிறது. (!1)

பாஷ்யம்.—“ப்ரளயமானது வந்ததும் (ஹிரண்யகர்ப்பரூபைய ஸமஷ்டிவி
ங்க சரீரரூபமான விகாரத்துக்கு நாசமேற்பட்டதும்) சுத்தமான புத்தியை புடை
யவர்களான ப்ரம்ஹலோகவாலிகள் யாவரும் எப்பயச்ஞானத்தை யடைந்தவர்க
ளாய் மோக்ஷத்தை யடைகின்ற ப்ரம்ஹதேவனுடன் கூட பரமபதத்தை (எங்கும்
நீக்கமற நிறைந்துள்ள ப்ரம்ஹஸ்வரூபத்தை) யடைகின்றனர். அதாவது ப்ரம்ஹ
மாக ஆகின்றனர்” என்ற ஸ்மிருதியும் இந்த அர்த்தத்தை அனுபதிக்கின்றது.
ஆகவே கார்யப்ரம்ஹவிஷயமான கதியானது சுருதியில் சொல்லப்பட்டது என்
பது லித்தாந்தம். (11) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—எத்தகைய பூர்வபக்ஷத்தை ஆசங்கித்துக் கொண்டு
“கார்யப்பாதி:” என்றதாதியால் லீத்தாந்தம் செய்யப்பட்டது எனின்? அந்த
பூர்வபக்ஷமானது இதுபோல்து ஸூத்திரங்கவின்னால் சொல்லப்படுகிறது.—

(ஸூ) பரம் ஜைமினிர் முக்யத்வாத் (12)

(ப-ரை) ச एनाब्रह्म गमयति (ஸ ஏநான் ப்ரம்ஹ கமயதி)=என்ற விடத்தில்
பரம்ப்ரம்ஹத்தையேதான் அமானவபுருஷன் அடைவிக்கிறான் என்று ஜைமினி:
(ஜைமினி:)=ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் என்னுங்கூர். ஏன்? मुख्यत्वात् (முக்யத்
வாத்)=ப்ரம்ஹ சப்தத்துக்கு பரம்ப்ரம்ஹம் முக்யமான பொருளாக இருப்பதே
அதன் காரணமாகும். (12) (எ-று)

ஜைமினிஸ்வாசார்ய: 'स एनाग्रहा गमयति' (ஓ10 8 | 15 | 6) इत्यत्र परमेव ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते । कुतः— मुख्यत्वात् । परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमालम्बनं, गौण- मपरं, मुख्यगौणयोश्च मुख्ये संप्रत्ययो भवति ॥ 12 ॥

दर्शनाच्च ॥ 13 ॥

'तयोर्ध्वमात्रमृतत्वेनेति' (ஓ10 11 | 6 | 6, 10 | 6 | 16) इति च गतिपूर्वक- मृतत्वं दर्शयति । अमृतत्वं च परस्मिन्ब्रह्मण्युपपद्यते न कार्यं, विनाशित्वात्कार्यस्य । 'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पं तन्मर्त्यम्' (ஓ10 9 | 23 | 1) इति प्रवचनात् । प-विप- यैव चैषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते । नहि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमोऽस्ति 'अन्यत्र धर्मादन्य- ब्राधर्मात्' (क0 2 | 18) इति परस्यैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात् ॥ 13 ॥

பாஷ்யம்.—“அந்த அமானவ புருஷன் இவர்களைப் பரம்ஹத்தை அடையச் செய்விக்கிறான்” என்றவிடத்தில் பரம்பரம்ஹத்தையே அடைவிக்கிறான் என வறியக்கிடக்கிறது என ஹைமினி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். ஏன்? முக்கியமாக இருப்பதாலென்க. பரம்பரம்ஹமன்றோ பரம்ஹசப்தத்துக்கு முக்கியமான பொருளாகவும் அபரம்பரம்ஹம் கௌணமாகவும் ஆகிறது. முக்கியம் கௌணம் இவற்றுக்குள் முக்கியத்தைக் கொள்ளுவதற்கான பொருளாகிறது. (12) (எ-று)

(ஸ10) தர்சனாத்த (13)

(ப-ரை) “அந்த ஸுஷுப்தாநாடியினால் மேலுள்ள லோகத்தை யடைந்து அமிருதத்வத்தையடைகிறான்” என்றவிடத்தில் சுருதியில் தர்சனாच्च (தர்சனாத்த)= கதியை முன்னிட்டு அமிருதத்வத்தைச் சொல்லியிருப்பதும் மற்றொரு காரணமாகும். (13) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“அந்த ஸுஷுப்தாநாடியினால் மேலுள்ள லோகத்தை யடைந்து அமிருதத்வத்தை யடைகிறான்” என்றவிடத்தில் கதியை முன்னிட்டு அமிருதத்வத்தைச் சுருதி காண்பித்து மிருக்கிறது. அமிருதத்வமும் பரம்பரம்ஹத்தினிடத்தில் பொருந்தாமே யொழிய காரிய(ஸகுண)பரம்ஹத்தினிடத்தில் பொருந்தாது. * காரியமானது அழிவுள்ளதாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். “பிறகு என்னிலையில் அன்யத்தை=பரம்பரம்ஹத்தை விட வேறானவொன்றைப் பார்க்கின்றனோ அது அல்ப (காரிய)மாகும். அது அழியக்கூடியதுமாகும்” எனச் சாந்தோக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரம்பரம்ஹவிஷயமாகவே உள்ள இந்தக் கதியானது கடவல்லெனில் படிக்கப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் வேறுவித்யையின் தொடர்ச்சியில்லை யன்றோ. “தர்மத்தைவிட வேறுபட்டதும் அந்நாமத்தை விட வேறுபட்டதும்” என்றதால் பரம்பரம்ஹமே உபதேசிக்கத் தொடங்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (13) (எ-று)

* பரம்ஹோபாதியின் நாசத்தை யொட்டி உபாதியின்மூல மேற்பட்ட நாசமானது காரியபரம்ஹத்துக்கும் சொல்லப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

नच कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥ १४ ॥

अपित्र 'प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये' (छा० ८। १४। १) इति नायं कार्यविषयः प्रतिपत्त्यभिसन्धिः 'नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म' (छा० ८। १४। १) इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्। 'यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्' (छा० ८। १४। १) इति च सर्वात्मत्वेनोपक्रमणात्। 'न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद्यशः' (श्वेता० ४। १९) इति च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः। सा चेयं वेश्मप्रतिपत्तिर्गतिपूर्विका हार्दविद्यायामुदिता 'तदपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्यम्' (छा० ८। ५। ३) इत्यत्र। पदेरपि च गत्यर्थत्वान्मार्गापेक्षाऽवसीयते। तस्मात्पदब्रह्मविषया गतिश्रुतय इति पक्षान्तरम् ॥

तावेतौ द्वौ पक्षावाचार्येण सूत्रितौ गत्युपपत्त्यादिभिरेको मुख्यत्वादिभिरपरः। तत्र

(ஸூ) நச கார்யே ப்ரதிபத்யபிஸந்தி: (14)

(ப-ரை) प्रतिपत्त्यभिसन्धिः(ப்ரதிபத்யபிஸந்தி:)=“ப்ரஜாபதியின் ஸபையாகிற வேஸ்மாலை (வீட்டை) யடைவேனாக” என்றதாற் சொல்லப்படும் இந்த வேஸ்மப்ராப்த்தி த்யானமானது கார்ய (கார்யே)=கார்ய ப்ரம்ஹவிஷயத்தில் நச (நசு)=பொருந்தவும் மாட்டாது. அது கார்யவிலக்ஷணமான பரப்ரம்ஹத்தின் ப்ரகரணமாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.—மேலும் “ப்ரஜாபதியினுடைய ஸபையாகிற வீட்டையடைவேனாக” என்ற இது கார்யப்ரம்ஹவிஷயமான ப்ராப்த்தி த்யானமன்று. “நாமருபங்களை வஹிச்சுறது. அந்த நாமருபங்கள் எதில் கல்பிக்கப்பட்டனவோ அது ப்ரம்ஹம்” என்பதாய் கார்யவிலக்ஷணமான (கார்யப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்ட) பரப்ரம்ஹத்தினுடைய ப்ரகரணமாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். “நான் ப்ராப்ஹணர்களின் ஆத்மாவாக ஆகிறேன்” என ஸ்வாத்மாவத்துடன் உபக் கிரமம் காணப்படுகிறது. “எதற்கு மஹத்யஸஸ் என்ற பெயரோ அதர்க்கு ஸமானமானதொன்றுமில்லை” என்பதாய் பரம்ப்ரம்ஹத்துக்கே யஸஸ் என்ற பெயருள்ளதாக இருத்தல் ப்ரவித்தமாகவு மிருக்கிறது. அந்த இந்த வேஸ்மப்ராப்த்தியானது கதியை முன்னிட்டு ஏற்படுவதாக தஹ்ரவிக்ஸயயில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—“அந்தப்ரம்ஹலோசத்தில் வித்யையில்லாதவனால் அடையமுடியாத ப்ரம்ஹாவினுடைய பட்டணமிருக்கிறது. ப்ரபுவான அதேப்ரம்ஹாவினால் நிர்மானம் செய்யப்பட்ட ஹிரண்யமான மண்டபமானதிருக்கிறது” என்ற விடத்தில் என்றும். (ப்ரபத்யே என்றவிடத்திலுள்ள) पद् (பத்) என்ற தானுவுக்கு கதி என்பது பொருளாகையால் மார்ச்சுத்தின் அபேகைக் நிஸ்சயிக்கப்படுகிறது. ஆகவே கதியைச் சொல்லும் சுருதிகள் பரப்ரம்ஹத்தை விஷயமாகக் கொண்டன என்பது வேறுபக்கமாகும்.

கதியின் பொருத்தம் முகலிபவற்றால் ஒன்றும், முக்கியத்வாதிகளினால் மற்றொன்றுமாக அந்த இரண்டு பக்கங்களும் ஆகியவால் ஸூத்திரத்தில் சொல்லப்

गत्युपपत्त्यादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितुं नतु मुख्यत्वादयो गत्युपपत्त्यादीनि-
त्याद्य एव सिद्धान्तो व्याख्यातो द्वितीयः पूर्वपक्षः । नह्यसत्यपि संभवे मुख्यस्यैवार्थस्य
ग्रहणमिति कश्चिदज्ञापयिता विद्यते । परविद्याप्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यर्थं विद्यान्तराश्रय-
गत्यनुकीर्तनमुपपद्यते 'विष्वङ्मुन्या उत्क्रमणे भवन्ति' (छा० ८। ६। ६) इतिवत् ।
'प्रजापतेः सभां वेदम प्रपद्ये' (छा० ८। १४। १) इति तु पूर्ववक्ष्यविच्छेदेन कार्येऽपि
प्रतिपत्त्यभिसन्धिर्न विरुध्यते । सगुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वात्मत्वसङ्कीर्तनं सर्वकर्मा सर्व-
काम इत्यादिवद्वकल्पते । तस्मादपरविषया एव गतिश्रुतयः । केचित्पुनः पूर्वाणि पूर्व-
पक्षसूत्राणि भवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तसूत्राणीत्येतां व्यवस्थामनुरूढ्यमानाः परविषया एव
गतिश्रुतीः प्रतिष्ठापयन्ति, तदनुपपन्नं गन्तव्यत्वानुपपत्तेर्ब्रह्मणः । यत्सर्वगतं सर्वान्तरं

பட்டன. அவற்றுள் * கத்யுபபத்யாதிகள் முக்யத்வாதிகளை ஆபாஸப்படுத்தக்
கூடியனவே யொழிய முக்கியத்வாதிகள் கத்யுபபத்யாதிகளை ஆபாஸப்படுத்தக்
கூடியனவன்று என்பதுபற்றி முதலிலுள்ளதே ஸித்தாந்தமென்றும், இரண்டா
வதாகவுள்ளது பூர்வபக்ஷமென்றும் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது. பொருத்த
மில்லாவிடினுங்கூட முக்கியமான பொருளையே தான் கிரஹிக்க வேண்டுமென
ஆக்ஞாபிப்பவர் இல்லையன்றோ. (வித்யையுடன் ஸம்பந்தப்பட்ட ஸஹ்யம்னா
நாடியை ஸ்துதிக்கவேண்டி) “வேறுநாடிகள் நானாவிதமான உத்க்ரமணத்தி லுப
யோகப்படுகின்றன” என்று சொல்லப்படுவதுபோல பரவித்யாப்ரகரணத்திலுங்
கூட அதை ஸ்துதிக்கவேண்டி வேறுவித்யை யாப்ரயித்த கதியைச் சொன்னது
பொருத்தமுள்ளதாகவும் ஆகிறது. “ப்ராஜாபதியினுடைய ஸபையாகிற வீட்டை
யடைவேனாக” என்றதோ முன்னுள்ள வாக்கியத்தின் விச்சேதத்தால் (முன்னு
ள்ள பரவித்யாப்ரகரணத்தை விடுத்து) காரியப்ரப்ஹவிஷயத்தில் வேஸம்பராப்த்தி
த்யானஞ் செய்யப்பட்டதாகச் சொல்லுவதில் விரோதமெதுவு மேற்படாது. ஸகு
ணப்ரப்ஹத்திலுங்கூட “ஸர்வகர்மமுள்ளது ஸர்வகாமமுள்ளது” என்றதாதி
போல ஸர்வாத்மத்வம் சொன்னது பொருந்துகிறது. ஆகவே கதிஸ்ருதிகள் அப
ரவித்யாவிஷயங்களே யாகும்.

வேறு சிலரோ வெனில் முன்னுள்ள ஐந்தாம் பூர்வபக்ஷஸூத்திரங்களென்
றும், பின்னுள்ள மூன்றாம் ஸித்தாந்த ஸூத்திரங்களென்றுமான இந்த வ்யவஸ
தையை அனுஸரித்தவர்களாய்க் கொண்டு கதிஸ்ருதிகள் பரவித்யாவிஷயங்களே
யாகும் என ஸ்தாபிக்கின்றனர். அது பொருந்தாது. ப்ரம்ப்ரம்ஹமானது
கந்தவ்யமாக (கதியினுடையக் கூடியதாக) இல்லாததே அதன் காரணமாகும்.
“ஆகாசம் போல ஸர்வகதமும் நித்யமுமானது” “எது கௌணமில்லாததும்,

* कार्यं बारिरस्य गत्युपपत्तेः என்றுதொடங்கி ஸ்மூத்ய என்ற 11-வதுஸூத்திரம் முடி
யவுள்ள 5 ஸூத்திரங்களால் சொல்லப்பட்டவை கத்யுபத்தியாதி என்றதாலும் 12, 13,
14 இந்த மூன்று ஸூத்திரங்களாலும் சொல்லப்பட்டது முக்யத்துவாதிகளென்றதா
லும் சொல்லப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

सर्वात्मकं च परं ब्रह्म 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः', 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' (बृ० ३। ४। १), 'य आत्मा सर्वान्तरः' (बृ० ३। ४। १), 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छा० ७। २५। २), 'ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्' (मु० २। २। ११) इत्यादिश्रुतिनिर्धारितविशेषं तस्य गन्तव्यता न कदाचिदप्युपपद्यते । नहि गतमेव गम्यते । अन्यो ह्यन्यद्वच्छतीति प्रसिद्धं लोके । ननु लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टा दृष्टा । यथा पृथिवीस्थ एव पृथिवी देशान्तरद्वारेण गच्छतीति । तथानन्यत्वेऽपि बालस्य कालान्तरविशिष्टं वार्धकं स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दृष्टं तद्वद्ब्रह्मणोऽपि सर्वशक्त्युपेतत्वात्कथञ्चिद्वन्तव्यता स्यादिति ॥

न । प्रतिषिद्धसर्वविशेषत्वाद्ब्रह्मणः । 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवयं निरञ्जनम्' (श्वेता० ६। १९) 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम्' (बृ० ३। ८। ८), 'सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' (मु० २। १। २), 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' (बृ० ४। ४। २५), 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३। ९। २६) इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्या-

எவ்விதமற்றவுமில்லாததோ அது ப்ரம்ஹமாகும்” “யாதொரு ஆக்மாவுண்டோ அது ஸர்வாந்தரமானது” “இவையாவும் ஆக்மாவே” “இந்த விஸ்வம் யாவும் இந்தச் சிறந்த ப்ரம்ஹமே” என்றதாதி சுருதிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விசேஷத்தை யுடையதும், ஸர்வகதமும், (எங்கும் நீங்காத நிறைந்ததும்) ஸர்வாந்தரமுமான யாதொரு ப்ரம்ஹமுண்டோ அதற்குக் கந்தவ்யத்வமானது (கதியினால் அடையக்கூடியதாக இருத்தலானது)ஒருபொருளும் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. அடையப்பட்டதே திரும்பவும் அடையப்படமாட்டாததன்றோ. வேறுகவுள்ளவன் வேறுகவுள்ளதை அடைகிறான் என்றல்லவோ உலகில் ப்ரஸித்தியிருக்கிறது.

சங்கை—உலகில் அடையப்பட்டவற்றுக்குங்கூட வேறுதேசத்தை (அவயத்தை) யொட்டி கதியினால் அடையப்படுதல் காணப்படுகிறது. அதாவது:—பூமியிலிருப்பவனோ வேறுதேசத்தை யொட்டி பூமியை அடைகிறான் என்றும். அவ்விதமே வேறுபடாவிடினுங்கூட பாலன் வேறுகாலத்தை யொட்டி யேற்படுவதும் தன்னிடமே உள்ளதுமான கிழ்த்தன்மையை யடைவதாகக் காணப்படுகிறது. அதுபோல ப்ரம்ஹமும் ஸர்வசக்தியுடனும் கூடியிருப்பதால் யாதானுமொருமுறையில் அதற்குக் கந்தவ்யத்வமானது ஸம்பவிக்கலாம் எனின்?

உத்தரம்—இல்லை. ப்ரம்ஹம் எத்தகைய விசேஷமற்றதெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “அவயவற்றது, கிரியைவற்றது, சாந்தமானது, குற்றமற்றது, அழுக்கற்றது” என்றும், “எந்தாலத்தையிட வேறுபட்டது, அணுவைவிட வேறுபட்டது, ஹ்ரஸ்வத்தைவிட வேறுபட்டது, தீர்க்கத்தையிட வேறுபட்டது” என்றும், “உள்ளிலும் வெளியிலும் கலந்தள்ளது, ஜனனமற்றது” என்றும், “அந்த இந்த மஹானும் அஹம் அஹம், அமரனும் அமிருதனும் அபயமான ஆம்மாவானது ப்ரம்ஹமாகும்” என்றும், “அந்த இந்த ஆக்மா இதில்லை இதில்லை எனவிலக்கிக் காணக்கூடியது” என்றுமாதிய ஸ்ருதிஸ்மிருதி நியாயங்களைக் கொண்டு தேசம் காலம் முகைய எத்தகைய விசேஷத்தின் சேர்க்கையும்

येथो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कल्पयितुं शक्यते । येन भूप्रदेशवयोवस्थान्यायेनास्य गन्तव्यता स्यात् । भूवयसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयेहेतुत्वश्रुतेरनेकशक्तित्वं ब्रह्मण इति चेत् । न । विशेषनिराकरणश्रुतीनामनन्यार्थत्वात् । उत्पत्त्यादिश्रुतीनामपि समानमनन्यार्थत्वमिति चेत् । न । तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वात् । सृष्टादिदृष्टान्तेर्हि सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चानृतत्वं प्रतिपाद्यच्छास्त्रं नोत्पत्त्यादिपरं भवितुमर्हति । कस्मात्पुनरुत्पत्त्यादिश्रुतीनां विशेषनिराकरणश्रुतिशेषत्वं न पुनरितरशेषत्वमितरासामिति । उच्यते—विशेषनिराकरणश्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थत्वात् । नह्यात्मन एकत्वनित्यत्वशुद्धत्वाद्यवगतौ सत्यां भूयः काचिदाकाङ्क्षोपजायते पुरुषार्थसमाप्तिबुद्ध्युपपत्तेः ‘तत्र को मोहः कः शोकः’

பரமாத்மாவின் டத்தில் கல்பிக்கமுடியாது. அவ்விதமானாலன்றோ பூமியின்ப்ரதேசம், வயதின் அவஸ்தை இவற்றின் நியாயத்தைக் கொண்டு ப்ரம்ஹத்துக்கு கந்தவ்யத்வம் சொல்லுவது பொருந்தும். பூமிக்கும் வயதுக்குமோ ப்ரதேசம் அவஸ்தை முதலியவ்விசேஷயோக மிருப்பதால் தேசகாலவ்விசேஷத்தை யொட்டிக் கந்தவ்யத்வம் சொல்லுவது பொருந்தலாம்.

சங்கை—ஐகத்தின் உத்பத்தி ஸ்திதி, ப்ரளயம் இவற்றுக்குக்காரணமாக விருத்தலைச் சொல்லும் சுருதி யிருப்பதால் ப்ரம்ஹத்துக்கு அனேக சக்தியுள்ளதாக இருத்தல் ஸம்பவிக்கலாம் எனின்?

உத்தரம்—அது பொருந்தாது. எத்தகைய விசேஷத்தையும் மறுக்கும் சுருதிகளுக்கு வேறுபயன் ஸம்பவிக்காமலிருத்தலே அதன் காரணமாகும்.

சங்கை—உத்பத்தியாதிகளைச் சொல்லும் சுருதிகளுக்கும் வேறு பயன் ஸம்பவிக்காதிருத்தல் ஸமானமாகவே இருக்கிறது எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. அந்த ஸ்ருதிகள் ஐக்கியத்தைச் சொல்லுவதாக ஏற்படுவதே அதன் காரணமாகும். மிருக் முதலியவற்றின் திருஷ்டாந்தங்களினால் ஸத்தம் ஏகமுமான ப்ரம்ஹத்துக்கு ஸத்யத்வத்தையும், காரியத்துக்கு அநிருதத்வத்தையும் சொல்லுகிற சாஸ்திரமானது உத்பத்தியாதிகளைச் சொல்லவந்ததாகக் கொள்ளமுடியாது.

சங்கை—உத்பத்தியாதிகளைச் சொல்லும் ஸ்ருதிகள் விசேஷத்தை மறுக்கும் (நிர்விசேஷ) ஸ்ருதிகளுக்கு அங்கமெனச் சொல்லவேண்டுமெயொழிய உத்பத்தியாதிஸ்ருதிகளுக்கு நிர்விசேஷஸ்ருதிகள் அங்கமெனச் சொல்லமுடியாதென்பது எங்ஙனம் எனின்?

உத்தரம்—இவ்விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. விசேஷத்தை மறுக்கும் ஸ்ருதிகள் மற்றையதும் எதிர்பாறுது தனது பொருளை விளக்கக்கூடியனவாக விருக்கின்றன. ஆதமா ஏகமென்றும் நித்யமென்றும் சுத்தமென்றும் அறிவு ஏற்பட்டதும் திரும்பவும் வேறு அபேகை எதுவும் உண்டாவதில்லை. புருஷார்த்தமானது கிடைத்துவிட்டதென்ற எண்ணம் பொருந்தக்கூடியதாக வாவதே அதன்

एकत्वमनुपश्यतः' (ईशा० ७), 'अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि' (वृ० ४।२।४), 'विद्वात्र विभेति कुतश्चन। एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम्' (तैत्ति० २।९।१), इत्यादिश्रुतिभ्यः। तथैव च विदुषां तुष्यनुभवादिदर्शनात्। विकारानृताभिसन्ध्यपवादाच्च 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' इति। अतो न विशेषनिराकरणश्रुतीनामन्यशेषत्वमवगन्तुं शक्यते। नैवमुत्पत्त्यादिश्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थप्रतिपादनसामर्थ्यमस्ति। प्रत्यक्षं तु तासामन्यार्थत्वं समनुगम्यते। तथाहि 'तत्रैतच्छुद्धमुत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यति' (छा० ६।८।३) इत्युपन्यस्योदकं सत एवैकस्य जगन्मूलस्य विज्ञेयत्वं दर्शयति। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति'

காரணமாகும். அவ்விதமே “ப்ரம்ஹாதம் ஏகத்வத்தை ஸாக்ஷாத்கரிப்பவர்க்கு அந்நிலையில் மோஹபேது? சோகமேது? என்றும், “ஹேஜனக! அபயத்தையே யன்றோ யடைந்தவனாகின்றாய்” என்றும், “ஐக்யஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்தவன் எதனின்றும் பயத்தை யடைவதில்லை. இத்தகைய ஆத்மக்ஞானியை நான் ஏன் புண்ணியத்தைச் செய்தேனில்லை. பாபத்தை ஏன் செய்தேன் என்ற எண்ணம் வாட்டுவதில்லை” என்றுமாதிய சுருதிகளும்ருக்கின்றன. அவ்விதமே ஐக்யஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்தவித்வான்களுக்கு துஷ்டியனுபவாதிகள் (ஆத்மக்ஞானத்தைத் தவிர்த்து மற்றதில் பற்றின்மை) காணவும் படுகின்றன. பொய்யான காரியத்தில் அபிஸந்தி (பற்று) யுள்ளவனுக்கு இத்தகைய அனுபவம் மறுக்கவும் பட்டிருக்கிறது. அதாவது:—“எவன் இவ்விஷயத்தில் பேதமுள்ளது போலப் பார்க்கிறானோ அவன் மரணத்தினின்றும் மரணத்தை (ஜனனமரணாத்மகமான துக்கத்தை) அடைகிறான்” என்றும். உத்பத்தியாதி ஸ்ருதிகளுக்கோ இவ்விதம் எவ்வித ஆகாங்கைகூடிய மில்லாதபொருளைத் தெரிவித்தல் ஸம்பவிக்கமுடியாது. அந்த உத்பத்தியாதி ஸ்ருதிகளுக்கு வேறுபொருளைப் போதித்தலானது ப்ரத்யக்ஷமாகவே தொடர்ந்து காணவும்படுகிறது. அதாவது:—“அந்த மூலகாரணமான ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் இந்தச் சுங்கமானது (ஜகத்ரூபமான காரியமானது) உண்டாயிற்று என ஹே ஸோம்ய! நீ அறிந்து கொள்ளு. இந்தக்கார்யமானது காரணமில்லாது உண்டாகமாட்டாது” என்று சொல்லி முடிவில் ஜகத்காரணமான ஸத்பதப்பொருள் ஒன்றுக்கே விக்ஞேயத்வத்தைச் சுருதி தெரிவிக்கிறது. “எதி ளிருந்தே இந்தப் பூதங்கள் உண்டாகின்றனவோ உண்டானவை எதனால் ஜீவிகின்றனவோ லயத்தையடையும் எனவை எதில் லயத்தையடைகின்றனவோ அதை அறிந்து கொள்ள விரும்புவாயாக. அது ப்ரம்ஹமாகும்” என்றும் சொல்லுகிறது. இவ்விதம் உத்பத்தியாதி ஸ்ருதிகளுக்கு ஐகாத்மப்பஞ்ஞானத்தை உபதேசிக்கும் தன்மை காணப்படுவதால் ப்ரம்ஹத்துக்கு அனேக சக்திபுடன் சேர்ச்சை ஸம்பவிக்கமாட்டாது. அதனால் கந்தவ்யமாக (கதியிலடையக்கூடியதாக) இருத்தலும் பொருந்த மாட்டாது. “அவனுடைய ப்ராணன்கள் வெளிக்கிளம்புவதில்லை ப்ரம்ஹமாகவே இருந்துகொண்டு ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான்” என்று

(तै० ३।१।१) इति च। एवमुत्पत्त्यादिश्रुतीनामैकात्म्यावगमपरत्वाद्भेदशक्तियोंगो
ब्रह्मणः। अतश्च गन्तव्यत्वानुपपत्तिः। 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति'
(बृ० ४।४।६) इति च परस्मिन्ब्रह्मणि कृतिं निवारयति। तद्व्याख्यातं 'स्पष्टो ह्येके-
षाम्' (ब्र० सू० ४।२।१३) इत्यत्र ॥

गतிகल्पनायां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणोऽवयवो विकारो वाऽन्यो वा ततः
स्यात्। अत्यन्ततादात्म्ये गमनानुपपत्तिः। यद्येवं ततः किं स्यात्। उच्यते। यद्येकदेशस्तेनै-
कदेशिनो नित्यप्राप्तत्वान्न पुनर्ब्रह्मगमनमुपपद्यते। एकदेशैकदेशित्वकल्पना च ब्रह्मण्यनुप-
पन्ना निरवयवत्वप्रसिद्धेः। विकारपक्षेऽप्येतत्तुल्यं विकारेणापि विकारिणो नित्यप्राप्त-
त्वात्। नहि घटो मृदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते परित्यागे वाऽभावप्राप्तेः। विकारावय-
वपक्षयोश्च तद्वतः स्थिरत्वाद्ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनववत्सम्। अथान्य एव जीवो
ब्रह्मणः। सोऽणुर्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमर्हति। व्यापित्वे गमनानुपपत्तिः।

மான ஸ்ருதியானது பரம்பரம்ஹத்தினிடத்தில் கதியை மறுக்கிறது. அது
“ஸ்பஷ்டோஹி ஏகேஷாம்” என்ற விடத்தில் வியாக்யானஞ் செய்யப்பட்டு
மிருக்கிறது.

கதியைக் கல்பித்தாலோ அப்பொழுது கந்தாவான (போகிறவனான) ஜீவன்
கந்தவ்யமான (போகவேண்டியதான) பரம்ஹத்துக்கு அவயவமாகவோ, காரிய
மாகவோ வேறாகவோ ஆகவேண்டி வந்துவிடும். அத்யந்ததாதாத்மியம் (முற்றி-
லும் பரம்ஹஸ்வரூபமாகவே இருத்தல்) சொன்னாலோ கமனமானது பொருந்த-
வும் மாட்டாது. இவ்விதம் சொன்னால் அதனின்றும் கிடைப்பது யாதென்னில்?
சொல்லுகிறோம். ஜீவன் பரம்ஹத்தினுடைய ஏகதேசம் (அவயவம்) ஆனாலோ
அந்த அவயவமான ஜீவனால் அவபவியான பரம்ஹமானது எப்பொழுதுமே
அடையப்பட்டிருப்பதால் திரும்பவும் பரம்ஹத்தை யடைவதாகச் சொல்லுவது
பொருந்தாது. பரம்ஹத்தினிடத்தில் அவயவாவயவிகல்பனை செய்வதும் பொ-
ருந்தாது. பரம்ஹம் எவ்வித அவயவமும் அற்றது என்ற (ஸ்ருதி) ப்ரஸித்தி
யிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஜீவனை பரம்ஹத்தின் காரியம் என்று சொல்-
லும் பகஷத்திலுங் கூட இந்தத் தோஷம் ஸமானமாகவே இருக்கிறது. காரியத்-
துடன் காரணப்பொருள் நித்யப்ராப்தமாகவே இருக்கிறது என்றும். குடமாகிற
காரியமானது காரணமாகிற மண்ணினுருவத்தை விடுத்து தனித்து இருப்பதில்லை
யன்றோ. விட்டுத் தனித்திருக்குமாயின் காரியரூபத்துக்கே அபாவம் ப்ராப்த
மாகவாகிவிடும். (ஜீவன்) பரம்ஹத்தின் காரியமென்றோ அவயவமென்றோ சொல்-
லும் பகஷங்களிலும் அவ்விரண்டுமுள்ள பரம்ஹமானது ஸ்திரமாக விருப்பதால்
அதற்கு ஸம்ஸாரகமனஞ் சொல்லுவதும் பொருத்தமற்றதாக வாகிவிடத்தெரியும்.
ஜீவன் பரம்ஹத்தைவிட வேறுபட்டவனே என்றாலோ, அந்த ஜீவன் அனுவாக
வோ, வியாபியாகவோ, மத்யமபரிமாண முள்ளவனாகவோ தான் ஆகவேண்டும்.

மध्यமपरिमाणत्वे चानित्यत्वप्रसङ्गः । अणुत्वे कृत्स्नशरीरवेदनानुपपत्तिः । प्रतिषिद्धे चा-
णुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात् । परस्माच्चान्यत्वे जीवस्य 'तत्त्वमसि' (छा०
६।८।७) इत्यादिशास्त्रवाधप्रसङ्गः । विकारावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोषः । वि-
कारावयवयोस्तद्वतोऽनन्यत्वाददोष इति चेत् । न । मुख्यैकत्वानुपपत्तेः । सर्वेष्वेतेषु पक्षे-
ष्वनिर्मोक्षप्रसङ्गः । संसार्यात्मत्वानिवृत्तेः । निवृत्तौ वा स्वरूपनाशप्रसङ्गः । ब्रह्मात्मत्वानभ्यु-
पगमाच्च । यत्तु कैश्चिज्ज्ञेयते नित्यानि नैमित्तिकानि कर्माण्यनुष्ठीयन्ते प्रत्यवायानुत्पत्तये
काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिह्रियन्ते स्वर्गनरकानवाप्तये सांप्रतदेहोपभोग्यानि च कर्मा-
ण्युपभोगेनैव क्षप्यन्त इत्यतो वर्तमानदेहपातादूर्ध्वं देहान्तरप्रतिसंधानकारणाभावात्स्वरू-
पावस्थानलक्षणं कैवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतयैववृत्तस्य सेत्स्यतीति । तदसत् । प्रमाणाभा-

வியாபியாகச் சொல்லும் பக்கத்தில் அவனுக்கு கமனம் பொருந்த மாட்டாது. மத்யம பரிமாணம் சொன்னாலோ அநித்யத்வம் வந்து விடத்தெரியும். அணுத்வம் சொன்னாலோ முழுசுரத்திலுமுள்ள அறிவு ஏற்படாமல் ஆகிவிடும். அணுத்வம் மத்யமபரிமாணத்வம் இரண்டும் முந்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மறுக்கப் பட்டு மிருக்கிறது. ஜீவனைப் பரமாத்மாவைவிட வேறாகச் சொன்னால் “அதாக நீ இருக்கிறாய்” என்றதாதி சாஸ்திரத்துக்குப் பாதம் வந்துவிடும். விகாரம்(காரியம்) அவயவம் என்ற இரண்டுபக்கங்களிலும் கூட இந்தத்தோஷம் ஸமானமாகவே இருக்கிறது.

சங்கை—விகாரம் அவயவம் இவ்விரண்டுக்கும், அவையுள்ளவற்றுக்கும் அபேதமிருப்பதால் தோஷமில்லை என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—அது பொருந்தாது. முக்கியமான ஏகத்வம் (அபேதம்) ஸம்பவிக் காததே அதன் காரணமாகும். இந்த எல்லாப்பக்கங்களிலும் மோக்ஷம் ஸம்பவிப் பதற்கு மில்லாமல் போகத்தெரியும். ஸம்ஸாரி ஆத்மத்தன்மைக்கு நிவிருத்தியில் லாதிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (இவர்களால்) ப்ரம்ஹாத்மைக்யம் ஒப்பப் படாமலு மிருக்கிறது.

நித்யங்களும் நைமித்திகங்களுமான கர்மங்களைப் ப்ரத்யவாயத்தை(பாபத்தைப்) போக்கவேண்டி அனுஷ்டிக்கிறோம். ஸ்வர்க்கமோ நரகமோ வராமவிருக்கவேண்டி காம்யங்களும், சாஸ்திரநிஷித்தங்களுமான கர்மங்களை விலக்கி விடுகிறோம். இது போழ்துள்ள தேஹத்தினால் அனுபவிக்கத்தகுந்தகர்மங்களை அனுபவித்தே தேய் த்து விடுகிறோம். ஆனதுபற்றி இந்தத் தேஹம் போனபிறகு வேறுதேஹம் வரு வதற்குரிய காரணமில்லாமையால் ப்ரம்ஹாத்மைக்யக்ஞானமில்லாமலே ஸ்வரூபா வஸ்தான ரூபமான கைவல்யமானது இம்மாதிரியுள்ளவனுக்குத் தானாகவே லித் தித்து விடலாம் எனச் சிலர் சொல்லுகின்றனர். அதுபொருந்தாது. ப்ரமான மில்லாமையே அதன் காரணமாகும். மோக்ஷத்தில் விருப்பமுள்ளவன் இவ்விதம் செய்யவேண்டுமென ஒரு சாஸ்திரத்தினாலும் இது சொல்லப்படவில்லை யன்றோ. யாது காரணத்தால் ஸம்ஸாரமானது கர்மபூதமேற்படுகிறதோ அதேகாரணத்தால்

வாत् । नह्येतच्छास्त्रेण केनचिःप्रतिपादितं मोक्षार्थीत्यं समाचरेदिति । स्वमनीषया त्वेतत्-
 किंतं यस्मात्कर्मनिमित्तः संसारस्तस्मान्निमित्ताभावाच्च भविष्यतीति । नचैतत्तर्कयितुमपि
 शक्यते निमित्ताभावस्य दुर्ज्ञानत्वात् । बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरसंचितानीष्टानिष्टविपाका-
 न्येकैकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्धफलानां युगपदुपभोगासंभवात्कानिचिद्बन्धाव-
 सराणीदं जन्म निर्मिते कानिचित्तु देशकालनिमित्तप्रतीक्षाप्यासत इत्यतरतेषामवशिष्टानां
 सांप्रतेनोपभोगेन क्षणसंभवान्न यथावर्णितचरितरयापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमि-
 त्ताभावः शक्यते निश्चेतुम् । कर्मशेषरुद्धावसिद्धिश्च “तद्य इह रमणीयचरणाः” “ततः
 शेषेण” इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । स्यादेतत् । नित्यनैमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि भविष्यन्तीति ।
 तन्न । विरोधाभावात् । सति हि विरोधे क्षेपक्षेपकभावो भवति । नच जन्मान्तरसञ्चि-
 तानां सुकृतानां नित्यनैमित्तिकैररित विरोधः । शुद्धिरूपवाविशेषत् । दुरितानां त्वशु-

நிமித்தமில்லாவிடில் ஸம்ஸாரம் போய்விடும் எனத் தனது புத்தியால் இது ஊஹிக்
 கப்பட்டதே யாகும். நிமித்தமின்மையானது அறிதற்கியலாததாயதால் இது
 ஊஹிப்பதற்குக் கூடியது மன்று. ஒவ்வொருமனுஷ்யனுக்கும் சுததுக்கபலனைத்
 தரக்கூடியனவும் வேறுபிறவியில் ஸம்பாதிக்கப்பட்டனவுமான வெகுதர்மங்கள்
 ஸம்பவிக்கக் கூடியனவன்றோ? விருத்தமான பலனையுடைய அந்தக்கர்மங்களுக்கு
 ஒரேஸமயத்தில் உபபோகம் ஸம்பவிக்காதாதலால் சிலகர்மங்கள் பலனைத்தர வா
 ரம்பித்தனவாய் இந்தஜன்மத்தைத் தருகின்றன, சிலகர்மங்கள் தேசம் காலம் நிமித்
 தம் இவற்றை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றன, என்ற இக்காரணத்தால்
 மீதமாயுள்ள அந்தக்கர்மங்களுக்கு இந்தப் பிறவியிலுள்ள அனுபவத்தினால் தேய்தல்
 ஸம்பவிக்காதாதலால் முன்னர் வர்ணிக்கப்பட்ட ஆசாரமுள்ளவனுக்குங்கூட இப்
 பொழுதுள்ள தேஹம் போனபோதிலும் வேறுதேஹத்துக்குரிய நிமித்தத்தின்
 அபாவமானது நிர்ஸயிக்க முடியாததாக இருக்கிறது. மேலும் “அவர்களுள்
 எவர்கள் ரமணியமான ஆசார முள்ளவர்களோ அவர்கள் ரமணியமான பிறவியை
 யடைகின்றனர்” என்றும், “அனுபவிக்கப்பட்ட கர்மத்தைக் காட்டிலும் மீத
 முள்ளகர்மத்தினால் (சிறந்த பிறவி முதலியவற்றையடைகின்றனர்)” என்றுமாதிரி
 சுருதிஸ்மிருதிகளைக் கொண்டு அனுபவிக்கப்பட்ட கர்மத்தைக் காட்டிலும் மீத
 மான கர்மத்தின் இருப்பானது லித்திக்கிறது.

இஃதிருக்கட்டும். நித்ய நைமித்திகங்களான கர்மங்கள் அந்த மீதமுள்ள
 கர்மங்களைத் தேய்க்கக்கூடியனவாகவாகலாமன்றோ எனின்? அது சொல்ல முடி
 யாது. விரோதமில்லாமையே அதன் காரணமாகும். விரோதமிருந்தாலன்றோ
 ஒருகர்மவினால் மற்றொரு கர்மம் தேய்க்கப்படுகிறது என்பது ஸம்பவிக்கும்.
 வேறுபிறவியில் ஸஞ்சிதங்களான புண்ணியகர்மங்களுக்கு நித்தியநைமித்திக கர்
 மங்களுடன் விரோதமானது ஸம்பவிக்கமாட்டாதன்றோ. சுத்திருபமாக இருத்தல்
 இரண்டுக்கும் ஸமானமாக இருப்பதால் என்றும். பாபகர்மங்களோ அசுத்திருப
 மாக இருப்பதால் விரோதமேற்படுங்கால் நித்யநைமித்திகங்களால் அவற்றுக்குத்
 தேய்தல் ஸம்பவிக்கட்டும். அவ்வளவினால் பட்டும் வேறுதேஹம் வருவதற்குரிய

अत एकाकिनी सा स्थितापि नापराध्यतीति । तच्च न । निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन नित्यसंबद्धत्वात् । तस्मात्कर्तृत्वभावतृत्वरवभावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां न कथंचन मोक्षं प्रत्याशारित । श्रुतिश्च—‘नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (ताश्वे० ३ । ८) इति ज्ञानादन्यं मोक्षमार्गं वारयति । परमादन्यत्वेऽपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपप्रसङ्गः प्रत्यक्षादिप्रमाणाप्रवृत्तेरिति चेत् । न । प्राक्प्रबोधात्स्वप्नव्यवहारवत्तदुपपत्तेः । शास्त्रं च ‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ (वृ० २ । ४ । १४; ४ । ५ । १५) इत्यादिनाऽप्रबुद्धविषये प्रत्यक्षादिव्यवहारमुक्त्वा पुनः प्रबुद्धविषये ‘यत्र त्वरय सर्वमात्मैवाभूत्तत्वेन कं पश्येत्’ (वृ० २ । ४ । १४; ४ । ५ । १५) इत्यादिना तदभावं दर्शयति । तदेवं परब्रह्मविदो गन्तव्यादिविज्ञानस्य बाधितत्वान्न कथञ्चन गतिरुपपादयितुं शक्या ॥

சங்கை—வேறு நிமித்தங்களை யபேக்ஷிக்கமால் தனித்த சக்திமட்டும் காரியத்தை யாரம்பிக்கமாட்டாது. ஆகவே தனித்த அந்த சக்தியிருந்த போதிலுங்கூட கெடுதலை யுண்டாப்பண்ணிவிடாது எனின்?

உத்தரம்—அதுவும் பொருந்தாது. (சக்தியானது எந்த நிமித்தங்களை யபேக்ஷித்துக் காரியத்தை யுண்டாக்குமோ) அந்த * நிமித்தங்களும் சக்திருப்பமான ஸம்பந்தத்தால் எப்பொழுதும் ஆத்மாவின் ஸம்பந்தத்திருப்பதாலேன்க. ஆகவே ஆத்மாவானவன் கார்த்தருத்வ போக்தருத்வ ஸ்வபாவமுள்ளவனாக விருக்குங்கால் வித்யைமூலம் ஏற்படக்கூடிய ப்ரம்ஹாத்மைக்யமானது இல்லாமல் போகவே மோக்ஷத்தைக் குறித்து ஆசைப்படக்கூட ஒருபொழுதும் முடியாது. சுருதியும் “மோக்ஷத்தையும் பொருட்டு (க்ஞானத்தைவிட) வேறான மார்க்கம் கிடையாது” என்றதால் க்ஞானத்தைக் காட்டிலும் வேறான மோக்ஷமார்க்கத்தை மறுக்கிறது.

சங்கை—ஜீவன் ப்ரமாத்மாவை விட வேறுபட்டவனன்று என்றால் ப்ரத்யக்ஷம் முதலிய ப்ரமானங்களுக்கு ப்ரவிருத்தியில்லாமல் போய்விடுவதால் எல்லா வியவஹாரங்களுக்கும் லோபம் (இன்மை) வந்துவிடும் எனின்?

உத்தரம்—அவ்விதமில்லை. ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரம் வரும்வரை ஸ்வப்பினவியவஹாரம் போல அது பொருந்தக்கூடியதாகவே ஆகிறது. சாஸ்திரமும் “என்னிலையில் த்வைதம்போல வாகிறதோ அன்னிலையில் இதரனாக இருந்து கொண்டு இதரத்தைப் பார்க்கிறான்” என்றதாதினால்க்ஞானமுண்டாகாதவன் விஷயத்தில் ப்ரத்யக்ஷாதி வியவஹாரத்தைச் சொல்லித்திரும்பவும் க்ஞானம் வந்தவன் விஷயத்தில் “என்னிலையில் இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாகவே ஆகுமோ அந்நிலையில் எதைக் கொண்டு எதைப்பார்ப்பான்” என்றதாதினால்க்ஞானம் ப்ரத்ய

* கார்த்திருத்வ போக்திருத்வ சக்தி எப்படி நித்யமாக வொப்பப்படுகிறதோ அப்படியே நிமித்தங்களின் சக்தியும் நித்தியமாக இருப்பதால் இவ்விரண்டுக்கும் ஸம்பந்தமும் நித்யமாகவே ஆகக்கூடுமாதலால் மோக்ஷம் ஏற்படுவதற்கிடையில்லாமலாகிவிடும் என்பது கருத்து.

கிவிஷயா: पुनर्गतिश्चतुर्थ इति । उच्यते—सगुणविद्याविषया भविष्यन्ति । तथाहि कचित्पञ्चाग्निविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते कचित्पर्यङ्कविद्यां कदिद्वैश्वानरविद्याम् । यत्रापि ब्रह्म प्रकृत्य गतिरुच्यते यथा ‘प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ (घा० ४। १०। ५) इति ‘अथ यदि-दमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वैश्व’ (छा० ८। १। १) इति च तत्रापि वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्च गुणैः सगुणस्यैवोपास्यत्वात्संभवति गतिः । न कचित्परब्रह्मविषया गतिः श्रान्यते यथा गतिप्रतिषेधः श्रावितः ‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ (बृ० ४। ४। ६) इति । ‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ (तै० २। १। १) इत्यादिषु तु सत्यप्याप्तोतेर्गत्यर्थत्वे वर्णितेन न्यायेन देशान्तरप्राप्त्यसंभवात्स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यागोपितनामरूपप्रविलयापेक्षयाऽभिधीयते ‘ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति’ बृ० (४। ४। ७) इत्यादिवदिति द्रष्टव्यम् । अपिच

சூதாதி வியவஹாரத்தின் அபாவத்தைக் காண்பித்திருக்கிறது. ஆகவே இவ்விதம் பரப்ரம்ஹ க்ஞானமுள்ளவர்க்கு கந்தவ்யாதி விக்ஞானத்துக்கு (செல்லவேண்டிய இடத்தைப்பற்றிய க்ஞானத்துக்குப்) பாதமேற்படுவதால் அவர்க்குக் கதியை எப்பாடுபட்டும் ஸாதிக்கமுடியாது.

கதியைச் சொல்லும் சுருதிகள் எதை விஷயமாகக் கொண்டன எனின்? சொல்லப்படுகிறது. ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனத்தை விஷயமாகக் கொண்டதாக எற்படுகிறது. அதாவது:—சிலவிடத்தில் பஞ்சாக்னிவித்யையையும், சிலவிடத்தில் பர்யங்கவித்யையையும், சிலவிடத்தில் வைஸ்வாநரவித்யையையும் சொல்லத் தொடங்கி மார்க்கம் சொல்லப்படுகிறது என்றும். எந்தவிடத்தில் ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லத் தொடங்கி “ப்ராணோ ப்ரம்ஹ கம் ப்ரம்ஹ க்கம் ப்ரம்ஹ” என்றும் “பிறகு இந்தச் சரீரத்தில் யாதொரு இந்த ஸூக்ஷ்மமான புண்டர்கமாகிற இடமுண்டோ” என்றுமாகத் தொடங்கி மார்க்கமானது சொல்லப் படுகிறதோ அவ்விடத்திலுங்கூட வாமனீத்வம் முதலியனவும், ஸத்யகாமத்வம் முதலியனவுமான குணங்களுடன் ஸகுணப்ரம்ஹத்துக்கே உபாஸ்யத்வமானது ஸம்பவிப்பதால் அவ்விஷயத்தில் மார்க்கமானது ஸம்பவிக்கலாம். “அவனுடைய ப்ராணன்கள் வெளிக்கிளம்புவதில்லை” என்பதாய் எவ்விதம் கதியின் மறுப்பானது சுருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ இவ்விதம் பரப்ரம்ஹவிஷயமான மார்க்கமானது ஒரு விடத்திலும் சொல்லப்படவில்லை. “ப்ரஹ்வித்தானவன் பரத்தை யடைகிறான்” என்றதாதி விடங்களிலோ வெளில் ஆப்நோதி என்றதற்குக் கதி என்ற அர்த்தமானதிருந்தபோதிலுங்கூட இதுவரை சொல்லப்பட்ட புத்தியைக் கொண்டு தேசாந்தரப்ராப்தி யென்பது ஸம்பவிக்காதாகையால் அவித்யையினால் அத்யாரோபிதமான நாமரூபங்களின் ப்ரவிலயத்தை யொட்டி யேற்படும் இந்த ஸ்வரூபப்ராப்தி யேதான் “ப்ரம்ஹமாகவே இருந்து கொண்டு ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான்” என்றதாதி விடங்களில் போலவே சொல்லப்படுகிறது எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும்.

மேலும் பரப்ரம்ஹவிஷயமாகச் சொல்லப்படும் கதியானது ருசியைபுண்டு பண்ணுவதற்கு வேண்டியோ, அதைத்யானிப்பதற்கு வேண்டியோ தானிருக்க வேண்டும். அவற்றுள் கதியைச் சொல்லுதல் மூலம் பரப்ரம்ஹவித்துக்கு ருசி

परविषया गतिर्व्याख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यादनुचिन्तनाय वा । तत्र प्ररोचनं तावद्ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते । स्वसंवेद्येनैवाव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तस्मिन् द्वेः । नच नित्यसिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्यासाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यनुचिन्तने काचिदपेक्षोपपद्यते । तस्मादपरब्रह्मविषया गतिः ॥

तत्र परापरब्रह्मविवेकानवधारणेनापरस्मिन्ब्रह्मणि वर्तमाना गतिश्चुतयः परस्मिन्धारोप्यन्ते । किं द्वे ब्रह्मणी परमपरं चेति । वाढं द्वे 'एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः' (प्र० ५।२) इत्यादिदर्शनात् । किं पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति । उच्यते । यत्राविद्याकृतनामरूपादिविशेषप्रतिषेधादखूलादिशब्दैर्ब्रह्मोपदिश्यते तत्परम् । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्टमुपासनायोपदिश्यते 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छा ३।१४।२) इत्यादिशब्दैस्तदपरम् । नन्वेवमद्वितीयश्रुतिरुपरुध्येत । न । अविद्याकृत-

யை யுண்டுபண்ணுதலானது செய்யப்படுவதில்லை. ஸ்வஸம் வேத்யமும் (தன்னுலேயே அறியக்கூடியதும்) எவ்விதபறைவு மற்றதும், வித்யையினால் ஸமர்ப்பிக்க (அறிவிக்கப்) பட்டதுமான ஸ்வாஸ்த்ய (ஸ்வரூபாவஸ்தானத்) தினாலேயே அது லித்தித்து விடுவதே அதன் காரணமாகும். மேலும், நித்யலித்தமான நிர்ஸ்ரேயஸத்தைத் தெரிவிப்பதும் ஸாத்யமான பலனற்றதுமான விஞ்ஞானத்துக்கு கதியை (மார்க்கத்தை) அனுசரித்தனம் செய்யும் விஷயத்தில் ஒருவிதமான அபேகைஷ்யம் பொருந்துவதற்கில்லை. ஆகவே மார்க்கமானது அபரப்ரம்ஹ விஷயமானதே யாகும். அவ்விஷயத்தில் பரப்ரம்ஹம் இன்னது அபரப்ரம்ஹம் இன்னது எனப் பிரித்தறியாமை காரணமாக அபரப்ரம்ஹ விஷயமாகவுள்ள கதிஸ்ருதிகள் பரப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் அந்யாரோபிக்க (ஏற்றிகூற) ப்படுகின்றன.

பரம் என்றும், அபரம் என்றுமாக ப்ரம்ஹம் இரண்டுண்டோ எனின்? ஆம். இரண்டுண்டு என்கிறோம் “ஹேஸத்ரகாம! ஒங்காரம் என்பது யாதுண்டோ இதுவேதான் பரமும் அபரமுமான ப்ரம்ஹமாகும்” என்றதாதி சுருதிநிர்த்தேசம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். பரப்ரம்ஹம் என்பது எது? அபரப்ரம்ஹம் என்பது எது? எனின். சொல்லப்படுகிறது. எந்நிலையில் அவித்யையினால் செய்யப்பட்ட நாமரூபாதி விசேஷங்களை மறுக்கும்வாயிலாக “அஸ்தூலம்” முதலிய சப்தங்களினால் ப்ரம்ஹமானது உபதேசப்படுகிறதோ அது பரம்ப்ரம்ஹமாகும், அந்த பரம்ப்ரம்ஹமே எந்நிலையில் சிலநாமரூபாதி விசேஷத்துடன் கூடினதாக “உனோமய: ப்ராணாசரீர: பாரூப:” என்றதாதி சப்தங்களினால் உபாஸனைக்கு வேண்டி உபதேசிக்கப்படுகிறதோ அது அபரப்ரம்ஹமாகும்.

சங்கை—அந்நனமாயின் அத்வித்யம். (இரண்டாவதற்றது) என்றுகூறும் சுருதி வீணாகிவிடுமன்றோ எனின்?

உத்தரம்—இல்லை. அவித்யையினால் செய்யப்பட்ட நாமரூபோபாதியுள்ளதாக இருப்பதுபற்றி அந்தத்தோஷம் பரிஹரிக்கப்பட்டதாக வாகிவிடுகிறது. அந்த அபரப்ரம்ஹோபாஸனத்துக்கு அவ்விடத்தில் “அவன் பிதிருலோகத்தில்

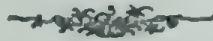
नामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात् । तस्य चापरब्रह्मोपासनस्य तत्संनिधौ श्रूयमाणम्
'स यदि पितृलोककामो भवति' (छा० ८।२।१) इत्यादि जगदैश्वर्यलक्षणं संसार-
गोचरमेव फलं भवति । अनिवर्तितत्वाद्विद्यायाः । तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्तत्प्रा-
प्त्यर्थं गमनमविरुद्धम् । सर्वगतत्वेऽपि चात्मन आकाशस्येव घटादिगमने बुद्ध्याद्युपाधि-
गमने गमनप्रसिद्धिरित्यवादिष्म 'तद्गुणसारत्वात्' (ब्र० सू० २।३।२९.) इत्यत्र । त-
स्मात् 'कार्यं वादरिः' (ब्र० सू० ४।३।७) इत्येष एव स्थितः पक्षः । 'परं जैमि-
निः' (ब्र० सू० ४।३।१२) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदर्शनं प्रज्ञाविकासनायेति
द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

६ अप्रतीकालम्बनाधिकरणम् । सू० १५-१६

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च ॥ १५ ॥

காமனைபுள்ளவனாக ஆவானேயானால்” என்றதாதியால் சொல்லப்படும் ஜகதைப் ப்ர-
ம்ய ரூபமான பலனானது ஸம்ஸாரத்துக்குள் சேர்ந்ததேயாகும். அவித்யையானது
போக்கப்படாததாக விருப்பதே அதன் காரணமாகும். அத்தகைய பலன் தேச-
விசேஷ ஸம்பந்தமுள்ளதாக இருப்பதுபற்றி அதை யடைவதற்குவேண்டி கதியா-
னது விரோதப்படமாட்டாது. ஆத்மாவானது ஸர்வகதமாக (எங்கும் நீக்கமற-
நிறைந்துள்ளதாக) இருந்தபோதிலுங்கூட குடம்முதலியவற்றின் கமனத்தில் ஆகா-
சத்துக்குப் போல புத்தி முதலிய உபாதியின் கமனமேற்படும் பொழுது (ஆத்மா-
வுக்கும்) கமனப் ப்ரஸித்தி யேற்படுதது என “தத்குணஸாரத்வாத்” (ப்ர-ஸூ-2, 3,
29) என்றவிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆகவே “கார்யம்பாதரி:” என்றதாதி-
யாற் சொல்லப்பட்டதே நிலைத்த பக்ஷமாகும் (ஸித்தாந்தமாகும்.) “ப்ரம்ஹ-
மநி:” என்றதாதியாற் சொல்லப்பட்டதோவெனில் அறிவு விரிவுபடுவதற்கு
வேண்டி வேறுபக்ஷத்தின் (பூர்வபக்ஷத்தின்) தோற்றத்தைக் காட்டியதாகவாகும்
எனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும். (14) (எ-று)

ஐந்தாவது கார்யாதிகரணம் முற்றிற்று.

அப்ரதீகாலம்பனாதிகரணம் 6.

(ஸூ) அப்ரதீகாலம்பநாந்நயதீதி பாதராயண: உபய-
தா அதோஷாத் தத்க்ரது: ச (15)

(ப்-ரை) [அமானவ: புருஷ: (அமானவ: புருஷ:)=முகூறிய அமானவபுருஷனா-
னவன் அப்ரதீகாலம்பநான் (அப்ரதீகாலம்பநான்)=ப்ரதீகோபாஸ்தி செய்தவர்களைத்
தவிர்த்து வேறு உபாஸனஞ்செய்தவர்களை நயதீதி (நயதீதி)=ப்ரம்ஹலோகத்தை
யடைவிக்கிறான் என வாத்ராயண: (பாதராயண:)=பாதராயணர் என்னுகிறார்
உமயதா (உபயதா)=இவ்விதம் இரண்டிவிதமாக (ப்ரதீகோபாஸகர்களை ப்ரம்ஹ

प्रतीकोपासकान् ब्रह्म लोकं नयति वा नवा । अविशेषश्रुतेरेतान् ब्रह्मोपासकव्रजेत् ॥ १ ॥

ब्रह्मकृतोरभावेन प्रतीकार्हफलश्रवात् । न तानयति पञ्चामिविदो नयति तच्छ्रुतेः ॥ २ ॥

स्थितमेतत्कार्यविषया गतिर्न परविषयेति । इदமிदानीं संदिह्यते किं सर्वान्विकारालम्बनानविशेषेणैवामानவः पु०: प्रापयति ब्रह्मलोकमुत कांश्चिदेवेति । किं तावत्प्राप्तं सर्वेषामेवैषां विदुषामन्यत्र परस्माद्ब्रह्मणो गतिः स्यात् । तथाहि—‘अनियमः सर्वसाम्—’(ब० सू० ३. ३. ३१) इत्यत्राविशेषेणैवैषा विद्यान्तरेष्ववतारितेति । एवं प्राप्ते प्रत्याह—अप्रतीकालम्बनानिति । प्रतीकालम्बनान्वर्जयित्वा सर्वानन्यान्विकारालम्बनानयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । नह्येवमुभयथाभावाभ्युपगमे कश्चिदो-

லோகஞ்சேர்ப்பதில்லை என்றும், மற்றவுபாஸகர்களைப் ப்ரம்ஹலோகம் சேர்ப்பிக் கின்றனரென்றும்) சொல்லுவதில் அடோபாது (அதோஷாத்)=தோஷம் ஸம்பவிக் கவும்மாட்டாது தக்து (தக்கரதுஸ்ச)=இவ்விஷயத்தில் தக்கரது நியாயமும் உபோத்பலகமாகவிருக்கிறது. (15) (எ-று)

வையாலிக நியாயமாவே.

(க-ரை) அமானவபுருஷன் ப்ரதீகோபாஸகர்களைப் ப்ரம்ஹலோகத்தைச் சேர்ப்பிக்கின்றானா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம். விசேஷஸ்ருதி ஒன்று மில்லாதிருப்பதால் ப்ரம்ஹோபாஸகர்களைப் போல இந்த ப்ரதீகோபாஸகர்களையும் ப்ரம்ஹலோகத்தில் சேர்க்கவேசெய்கின்றான் என்பது பூர்வபக்ஷம். ப்ரம்ஹ விஷயமான தியானமில்லாதிருப்பதாலும், ப்ரதீகத்யானத்துக்குரிய பலன் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் ப்ரதீகோபாஸகர்களைப் ப்ரம்ஹலோகம் சேர்ப்பிப்பதில்லை பஞ்சாக்னிவித்யோபாஸகர்களையோ ப்ரம்ஹலோகம் சேர்ப்பிக்கின்றான். அவ்விதம் சாஸ்திரம் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்பது ஸந்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—கதியானது கார்ய ப்ரம்ஹவிஷயமானதே யொழிய ப்ரம்ஹ விஷயமானதன்று என்பது நிலைத்தது. இப்பொழுது அமானவ புருஷன் விகாரோபாஸனஞ் செய்பவர் யாவரையும் பொதுவாகவே ப்ரம்ஹலோகம் சேர்ப்பிக்கின்றானா? அல்லது சிலரையேதான் சேர்ப்பிக்கின்றானா? என்ற இது ஸந்தேஹித்து நிர்வாசிக்கப்படுகிறது. முதலில் கிடைப்பதாவது:—ப்ரம்ஹத்தைத் தவிர்த்து எல்லாவுபாஸகர்களுக்கும் இந்தக் கதியானது உண்டு. அதாவது:—“அநியம: ஸர்வாஸாம்” என்ற விடத்தில் பொதுவாகவே இந்தக் கதியானது வேறுவித்யைகளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றும். என இவ்விதம் பூர்வ பக்ஷம் ப்ரபந்தமாகவே “அப்ரதீகாலம்பநான்” என்றதாதியால் பதில் சொல்லுகிறார். ப்ரதீகோபாஸனஞ் செய்கின்றவர்களைத் தவிர்த்து மற்ற எல்லா விகாரோபாஸகர்களையும் (அமானவபுருஷன்) ப்ரம்ஹலோகத்தைச் சேர்ப்பிக்கிறான் என பாதராயண ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். இவ்விதமுபயதாபாவம் ஒப்புக்கொள்ளுவதில் (இரண்டுவிதமாகப் பொருள் கொள்ளுவதில்) ஒருதோஷமுமில்லை யன்றோ. முன்னர் சொன்ன அநியம நியாயமானது (“அநியமஸ்ஸர்வாஸாம்” என்ற ஸூத்

போऽस्ति । अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यतिरिक्तेष्वप्युपासनेषूपपत्तेः । तत्क्रतुश्चास्योभयथा-
भावस्य समर्थको हेतुर्द्रष्टव्यः । यो हि ब्रह्मक्रतुः स ब्राह्ममैश्वर्यमासीदेदिति श्लिष्यते
'तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः । नतु प्रतीकेषु ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति प्रतीक-
प्रधानत्वादुपासनस्य । नन्वब्रह्मक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति श्रूयते यथा पञ्चाग्निविद्यायाम् 'स
एनान्ब्रह्म गमयति' (छा० ४।१५।५) इति । भवतु यत्रैवमाहत्यवाद उपलभ्यते तदभावे
त्वौत्सर्गिकेण तत्क्रतुन्यायेन ब्रह्मक्रतूनामेव तत्प्राप्तिनैतरेषामिति गम्यते ॥ १५ ॥

विशेषं च दर्शयति ॥ १६ ॥

नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्पूर्वस्मात्फलविशेषमुत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्नुपासने
दर्शयति—'यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' (छा० ७।१।५) 'यावत्

திரத்தால் நிரூபித்த நியாயமானது) ப்ரதீகத்தை விட வேறான உபாஸனங்களிலும்
பொருந்தக் கூடியதாகவே ஆகிறது. தத்க்ரது நியாயமும் இந்த இரண்டு விதமான
பொருள்கொள்ளுவதைச் சாதிக்கக்கூடிய ஹேதுவாக (காரணமாக) வும் காணப்
படுகிறது. எவன் ப்ரம்ஹவிஷயமான ஸங்கல்பமுள்ளவனோ அவன் ப்ரம்ஹஸம்
பந்தியான ஐஸ்வரியத்தை அடைவான் என்பது பொருந்துகிறது. “அதை எந்
தெந்த விதமாக உபாலிச்சின்றனரோ அவ்விதமே ஆகின்றனர்” என ஸ்ருதியு
மிருக்கிறது. ப்ரதீகங்களில் (சாளக்ராவசிலைமுதலியன ப்ரதீகங்களெனப்படும்)
ப்ரம்ஹக்ரதுத்வமானது (ப்ரம்ஹமென்ற ஸங்கல்பமானது) கிடையாது. அவ்
வுபாஸனமானது ப்ரதீகத்தை ப்ரதான (முக்கிப) மாகக்கொண்டிருப்பதே அதன்
காரணமாகும்.

சங்கை—பஞ்சாக்களிவித்யையில் “அந்த அமானவபுருஷன் இவர்களை ப்ரம்
ஹத்தை யடைவிக்கிறான்” என்பதாய் ப்ரம்ஹத்யானமில்லாதவன் கூட ப்ரம்ஹத்
தை யடைவதாகச் சுருதியில் கூறப்படுகின்றதன்றோ எனின்?

உத்தரம்—எங்கு இவ்விதம் ப்ரதீகோபாஸகன் விஷயத்தில் தனியான உப
தேசம் காணப்படுகிறதோ அங்கு இவ்விதமிருக்கட்டும். அவ்விதம் சொல்லப்
படாத விடத்திலோ பொதுவாகவே உள்ள தத்க்ரது நியாயத்தினாலேயே ப்ரம்ஹ
விஷயமான தியானஞ் செய்பவர்க்கு ப்ரம்ஹப்ராப்த்தியே யொழிய மற்றவர்க்
கிடைய என்பது அறியப்படுகிறது. (15) (எ-று)

(ஸூ) விசேஷம் ச தர்சயதி (16)

(ப-ரை) विशेषश्च (विशेषोऽस्य)=முன்முன்னுள்ள நாமாதிப்ரதீக உபாஸ
னங்களை விட மேல்மேலுள்ளவாகாதிப்ரதீக உபாஸனங்களில் பலவிசேஷத்தை
யுப் டர்சயதி (दर्शयति)=சுருதியானது காண்பித்து மிருக்கிறது. (16) (எ-று)

பாஷ்யம்.—நாமாதிகளான ப்ரதீகோபாஸனங்களில் முன் முன்னுள்ளதைக்
காட்டிலும் மேன் மேலுள்ள ப்ரதீகோபாஸனத்தில் பலவிசேஷத்தைச் சுருதி
காண்பித்திருக்கிறது. அதாவது: “நாமாவுக்குக் கதியானது எதுவரையுண்டோ

நாஸோ भूयसी' (ஊ० ७।२।१) 'यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' (ஊ० ७।२।२) 'मनो वाव वाचो भूयः' (ஊ० ७।३।१) इत्यादिना। स चायं फलविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादुपासनानामुपपद्यते। ब्रह्मतन्त्रत्वे तु ब्रह्मणोऽविशिष्टात्मकं फलविशेषः स्यात्। तस्मान्न प्रतीकालम्बनानामितरैस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ ॥

इति श्रीगीविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पापकृतौ श्रीशा-
रीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ।

[अत्र पादे ब्रह्मप्राप्ति-ब्रह्मलोकस्थितिनिरूपणम्]

१ संपद्याविर्भावाधिकरणम् । सू० १-३

संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

அவற்றில் இவனுக்கு (நாமோபாஸகனுக்கு) தனதிஷ்டப்படி நடத்தல் ஏற்படுகிறது” என்றும் “வாக்கே நாமாவைக் காட்டிலும் மேலானது” “வாக்குக்கு எவ்வளவு தூரம் கதியுண்டோ அவ்விடத்தில் இவனுக்கு (வாகிந்திரியோபாஸகனுக்கு) தனதிஷ்டப்படி நடத்தல் ஏற்படுகிறது. “மனஸ்ஸே வாக்கைக் காட்டிலும் மேலானது” என்றதாதியாம். அந்த இந்தப் பலவிசேஷமும் உபாஸனமானது (வாகாதி) ப்ரதீகத்தை யொட்டியதாக இருப்பதால் பொருந்தக் கூடியதாகவாகிறது. ப்ரம்ஹாதீனமாக உபாஸன மிருந்தாலோ ப்ரம்ஹமானது என்கும் ஒரேமாதிரியாக இருப்பதால் பலவிசேஷமானது எவ்விதம் ஏற்படும். ஆகவே ப்ரதீகோபாஸகர்களுக்கு மற்றவுபாஸகர்களுடன் துல்யமானபலன் ஏற்படமாட்டாது என்றேற்பட்டது. (16) (எ-று)

ஆறாவது அப்ரதீகாலம்பனாதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாத சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத்சங்கரபகவத்பாதர்களின் கிருதியான ஸ்ரீசாரீரகமீமாம்ஸாபாஷ்யத்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவதுபாதம் முற்றிற்று.

நான்காவது அத்தியாயத்தின் நான்காவதுபாதம்.

ஸம்பத்யாவிர்ப்பாவாதிகாரணம் 1.

(அ-கை) முந்தின மூன்றுபாதங்களிலும் நிர்க்குண ப்ரம்ஹஸாக்ஷாத்கார முள்ளவர்களுக்கு புண்ணியபாபகர்மங்கள் யாவும் தேய்ந்ததும் இவ்விடத்திலேயே ப்ராணைகளுக்கு லயமேற்படுகிறதேயொழிய உத்க்ரந்தியானது கிடையாது என்பது சொல்லப்பட்டது. அத்துடன் ஸகுண ப்ரம்ஹோபாஸகர்களுக்கு

புண்ணியப்பாபங்கள் தேய்ந்ததும் தலையிலுள்ள ஸுஷும்த்ரநாடிவழியாக வெளிக் கிளம்பி அர்ச்சிராதிமார்க்கமாக ஸகுணப்ரம்ஹப்ராப்த்தி யேற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டது. 22 ஸுத்திரங்களும் 7 அதிகரணங்களுமுள்ள இந்தநான்காவது பாதத்தில் நிர்க்குணப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்து அதிலேயே ஒடுங்கின ப்ராணனுள்ளவர்களுக்கு இயற்கையாக வுள்ளதும் விசுத்த சித்ரூபமுமான ப்ரம்ஹாபேதத்துடனும், ஆரோபிதமான ஸர்வக்ஞத்வாதிரூபத்துடனும் அவஸ்தானமும், ஸகுண ப்ரம்ஹோபாஸனஞ் செய்து ஸகுணப்ரம்ஹத்தை யடைந்தவர்களுக்கு ஸகுணப்ரம்ஹ ஸாயுஜ்யத்துடன் அவஸ்தானமும் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

சாந்தோக்கியத்தில் “**एवमेवैव संप्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यते**” எனப் படிக்கப்படுகிறது. **एवमेव** (ஏவமேவ) இவ்விதமே, **एव संप्रसादः** (ஏஷஸம்ப்ரஸாத:) அவித்யாதிகோஷங்களினின்றும் விடுபட்ட இந்தச் சுத்தஜீவன், **अस्मात् शरीरात्** (அஸ்மாத் சரீராத்) இந்தச் சரீரத்தினின்றும் (அழியக் கூடிய, அதாவது: அநிருத ஜடதுக்காத்மகமான ஸ்தூலஸூக்ஷ்ம காரணசரீரத்தினின்றும் என்றும்.) **समुत्थाय** (ஸமுத்தாய) வெளிக் கிளம்பி (ஸ்தூலஸூக்ஷ்மகாரணசரீராபிமானத்தை விலக்கிக் கொண்டு) **परं ज्योतिरुपसंपद्य** (பரம்ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய) பரமானஜ்யோதிஸ்தை யடைந்து, **स्वेन रूपेण** (ஸ்வேந ரூபேண) சொந்தமான ரூபத்துடன், **अभिनिष्यते** (அபினிஷ்பத்யதே) அபிவ்யக்தனாக வாகிறான். என்பது வித்தாந்தப்படி அதன் பொருளேற்படுகிறது.

இவ்விடத்தில் “**स्वेन रूपेणाभिनिष्यते**” என்றதால் தேவலோகாதி உபபோகஸ்தானங்களில் போல ஆகந்துகமான (புதிதாக ஏற்படுகின்ற) வேறு ரூபத்துடன் சேருகிறான் என்று பொருள் கொள்ளுவது நியாயமா? அல்லது தனது சொந்தமான ஸ்வரூபத்துடன் மட்டும் பிரகாசத்தையடைகிறான் என்று பொருள் கொள்ளுவது நியாயமா? எனஸந்தேஹித்து சொந்த ரூபத்துடன் மட்டும் ப்ரகாசிக்கிறான் என்றுதான் பொருள் கொள்ளவேண்டும் என்று வித்தாந்தப்படுத்தவேண்டி 3 ஸுத்திரங்கள் கொண்ட இந்த அதிகரணமரனது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அதன்முதல் ஸுத்திரம் பின்வருமாறு—

(ஸு-உ) ஸம்பத்யாவிர்ப்பாவ: ஸ்வேந சப்தாத் (1)

(ப-ரை) [**“अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यते** (அஸ்மாத்த்சரீராத் ஸமுத்தாய பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபினிஷ்பத்யதே)” எனமோக்ஷத்தைச் சொல்லும் சுருதியில்] **संपद्य** (ஸம்பத்ய)=பரமான ஜ்யோதிஸ்தை யடைந்து அபேதஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்து, **आविर्भावः** (ஆவிர்ப்பாவ:) =முன்னரே இருக்கின்ற சொந்தஸ்வரூபத்தின் பிரகாசமானது ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஏன்? **स्वेन शब्दात्** (ஸ்வேந ஸப்தாத்)=சுருதியில் ஸ்வேந என்றதால் ஸ்வரூபபோதகமான சப்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (1) (எ-று)

नाकवन्नूतनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनम् । अभिनिष्पत्तिवचनात् फलत्वादपि नूतनम् ॥ १ ॥

स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दाच्च:पुरातनम् । आविर्भावोऽभिनिष्पत्तिः फलञ्चाज्ञानहानितः ॥ २ ॥

“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इति श्रूयते । तत्र संशयः—किं देवलोकाद्युपभोगस्थानेष्विवागन्तुकेन केनचिद्विशेषेणाभिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति । किं तावत्प्राप्तम् । स्थानान्तरेष्विवागन्तुकेन केनचिद्रूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धेः । अभिनिष्पद्यत इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात् । स्वरूपमात्रेण चैदभिनिष्पत्तिः पूर्वास्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायाद्विभाव्येत । तस्माद्विशेषेण केनचिदभिनिष्पद्यत इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः—केवलेनैवात्मनाविर्भ-

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) முக்தி ஸ்வரூபமானது ஸ்வர்க்கமானது போல புதிதாக ஏற்படுகிறதா? அல்லது முன்னரே உள்ளதா? என்பது ஸந்தேஹம். “அபிரிஷ்பத்யதே” என்ற வசனமிருப்பதைக் கொண்டும், பலனாக வாவதைக் கொண்டும் முக்திஸ்வரூபமானது புதிதாக ஏற்படுவதாகத்தான் சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷம். “ஸ்வேந ரூபேண” என்ற வாக்கியத்தில் ஸ்வேந (சொந்தமான=முன்னரே யுள்ள) என்ற சப்தமிருப்பதைக் கொண்டு முக்திஸ்வரூபத்தை முன்னருள்ளதாகவேதான் கொள்ளவேண்டும். அபிரிஷ்பத்யதே=என்றதாற் சொல்லப்படும் அபிரிஷ்பத்தியானது ஆவிர்ப்பாவமாகவேதான் ஏற்படுகிறது. அக்ஞான நிவிருத்தியானது பலனாகவாகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—“* ஏவமேவ ஏஷஸம்ப்ரஸாதோ அஸ்மாத் சரீராத் ஸமுத்தாய, பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேண அபிரிஷ்பத்யதே” என ஸ்ருதியில் படிக்கப்படுகிறது. அதில் ஸம்சயமுண்டாகிறது. அதாவது:—தேவலோகாதிகளான உபபோகஸ்தானங்களில் போல ஆகந்துகமான (புதிதாகக் கிடைத்த) ஏதோவொரு விசேஷத்தினால் அபிரிஷ்பத்தியை அடைகிறா? அல்லது ஸ்வரூபத்தினால் மட்டும் அபிரிஷ்பத்தியை யடைகிறா? என்றும். முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில், வேறு ஸ்தானங்களில் போல ஆகந்துகமான (புதிதாகக்கிடைத்த) ஏதோவொரு ரூபத்தினால் அபிரிஷ்பத்தியானது ஏற்படுகிறது. மோக்ஷத்துக்கும் டலத்தன்மை ப்ரலித்தமாகவிருப்பதே அதன்காரணமாகும். “† அபிரிஷ்பத்யதே” என்றபதம் உத்பத்தியைச் சொல்லும் மாற்றுப்பதமாகும். ஸ்வரூபமாத்மிரத்தினால் அபிரிஷ்பத்தியானது(ஆவிர்ப்பாவமானது)சொல்லப்படுமானால் முந்தின நிலைகளிலுங் கூட ஸ்வரூபத்துக்கு நாசமானது இல்லாதபடியால் அது அறியப்படவேண்டிவரும் (அவ்விதமோ இல்லை) ஆகவே ஏதோ ஒரு விசேஷத்துடன் (வேறு தர்மத்துடன்) உத்பத்தியை யடைகிறான் என்றுதான் சொல்லவேண்டும் எனப்

* இந்தச் ச்ருதியின்பொருளை வித்தாந்தப்படி அவதாரிகையிற் காண்க.

† பூர்வபக்ஷத்தில் “அபிரிஷ்பத்யதே” என்றதற்கு உண்டாகிறான் என்று பொருள். வித்தாந்தத்தில், ஆவிர்ப்பாவத்தை (ப்ரகாசத்தை) யடைகிறான் என்றுபொருள்.

वति न धर्मान्तरेणेति । कुतः—स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इति स्वशब्दात् । अन्यथा हि स्वे-
नेति शब्देन विशेषणमनवच्छेदं स्यात् । नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति । न ।
तस्यावचनीयत्वात् । येनैव हि केनचिद्रूपेणाभिनिष्पद्यते तस्यैवात्मीयत्वोपपत्तेः स्वेनेति
विशेषणमनर्थकं स्यात् । आत्मवचनतायां त्वर्थवत्केवलैर्नैवात्मरूपेणाभिनिष्पद्यते नागन्तु-
केनापररूपेणापीति ॥ १ ॥

कः पुनर्विशेषः पूर्वास्ववस्थास्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह—

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥

योऽत्राभिनिष्पद्यत इत्युक्तः स सर्वबन्धविनिर्मुक्तः शुद्धेनैवात्मनाऽवतिष्ठते । पूर्वत्र

பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே வலித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம். தனித்த ஆத்மா
வினால் மட்டும் ஆவிர்ப்பாவத்தை யடைகிறானே யொழிய வேறுதர்மத்துடன் கூட
உத்பத்தியை யடைவதில்லை. ஏன்? “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते (ஸ்வேநரூபேண
அபிரிஷ்பத்யதே) என்றவிடத்தில் स्वेन (ஸ்வேந) என்ற சப்தமிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். அவ்விதமில்லாவிடில் स्वेन என்றதால் கூறியவிசேஷணம்
(அடைமொழி) பயனற்றதாகவாகிவிடும்.

சங்கை—स्व (ஸ்வ) என்ற சப்தமானது தன்னைச் சேர்ந்தது என்ற பொரு
ளுள்ளது என்கிறோம் எனின்?

உத்தரம்—அதுபொருந்தாது. அதைச் சொல்லவேண்டிய அவச்யமில்லாம
லிருப்பதுபற்றியே என்க. எந்த வொருரூபத்துடன் அபிரிஷ்பத்தியை (உத்பத்
தியை) அடைகிறானே அது தன்னைச் சேர்ந்ததாகவே இருப்பதால் ஸ்வேந என்ற
விசேஷணம்(அடைமொழி)பயனற்றதாகவே ஆகிவிடும். (ஸ்வ என்றசப்தத்துக்கு)
சொந்தமான என்ற பொருள் கொண்டாலோ தனித்த ஆத்மஸ்வரூபத்துடன் மட்
டும் ஆவிர்ப்பாவத்தை யடைகிறானே யொழிய இடையில் வந்த வேறு ரூபத்தால்
இல்லை யானதுபற்றி [स्वेन (ஸ்வேந) என்ற விசேஷணமானது] பயனுள்ளதாக
வாகிறது. (1) (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—ஸ்வரூபத்துக்கு அபாயம் (அழிவு) இல்லாமைஸமான
மாகவருக்கும் பொழுது முன்னிலைகளிலும் இதிலும் என்னவிசேஷமிருக்கிறது
எனின்? அதைப் பின்வரும் ஸூத்திரத்தினால் சொல்லுகிறார்—

(ஸூ) முக்த: ப்ரதிக்ஞாநாத் (2)

(ப-ரை) ஸ்வரூபத்துடன் இப்பொழுது அபிரிஷ்பத்தியை (ஆவிர்ப்பாவத்
தை) அடைபவன் எவனோ அவன் मुक्तः (முக்த:)=முக்தன் எனப்படுகிறான்.
ஏன்? प्रतिज्ञानात् (ப்ரதிக்ஞாநாத்)=அவ்விதமே ஸ்ருதியில் ப்ரதிக்ஞாகாணப்படு
வதே அதன் காரணமாகும். (2) (எ-று)

பாஷ்யம்.—எவன் இந்நிலையில் அபிரிஷ்பத்தியை யடைகிறான் எனச் சொல்
லப்பட்டானோ அவன் எல்லாபந்தத்தினின்றும் விடுபட்டவனாய் சுத்தமான ஆத்

त्वन्धो भवत्यपि रोदिति च विनाशमेवापीतो भवतीति चावस्थात्रयकलुषितेनात्मनेत्यं विशेषः। कथं पुनरवगम्यते मुक्तोऽयमिदानीं भवतीति—प्रतिज्ञानादित्याह। तथा हि ‘एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि’ (छा० ८। ९। ३, ८। १०। ४, ८। ११। ३) इत्यवस्थात्रय दोषविहीनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय ‘अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः’ (छा० ८। १२। १) इति चोपन्यस्य ‘स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ (छा० ८। १२। ३) इति चोपसंहरति। तथाख्यायिकोपक्रमेऽपि ‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८। ७। १) इत्यादि मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्। फलत्वप्रसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा नापूर्वोपजननापेक्षा। यदप्यभिनिष्पद्यत इत्युत्पत्तिपर्यायत्वं तदपि पूर्वावस्थापेक्षं यथा रोगनिवृत्तावरोगोऽभिनिष्पद्यत इति तद्वत्। तस्माददोषः ॥ २ ॥

आत्मा प्रकरणात् ॥ ३ ॥

மாவுடனேயே (ஸ்வரூபத்தடனேயே) எஞ்ஜிநிற்கிறான். முன்னிலையிலோ வெனில் பொட்டையாகவானவன் போலும், அழுகின்றவன் போலும் விநாசத்தை யடைந்த வனாகவே ஆயினன் என்பதுபற்றி மூன்றுவிதமான அவஸ்தைகளுடன் கலங்கின ஸ்வரூபத்தடனே இருந்தான் என்ற விசேஷம் தெரிகிறது. இப்பொழுது முக்த னாகவாரான் என்பது எவ்விதமறியப்படுகிறது எனின்? ப்ரதிக்ஞானத்தால் (உப தேசத்தால்) என்று சொல்லுகிறார். அதாவது:—“இவனேயே உனக்குத் திரும் பவும் விளக்கமாக உபதேசிக்கிறேன்” என்றதால் அவஸ்தாத்யரூபமான தோஷ மற்ற ஆத்பாவை விளக்கவேண்டியவனாக ப்ரதிக்ஞை செய்து “சரீரமற்றிருப் பவனை சுகதக்ஷங்கள் ஸம்பந்திப்பதினில்லை” எனவுபதேசித்தது. “சொந்தரூபத் துடன் ஆவிர்ப்பாஸத்தை யடைகிறான் அவன் உத்தமபுருஷனாகிறான்” எனச் சுருதி முடித்திருக்கிறது. அவ்விதமே கதையின் தொடக்கத்திலுங்கூட “பாப ஸம்பந்தமற்ற யாதொரு ஆத்மாவுண்டோ” என்பதாய் முக்தனான ஆத்மவிஷய மாகவே ப்ரதிக்ஞை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மோக்ஷத்துக்குப் பலத்தன்மை யின் பிரஸித்தியும் பந்தநிலிருத்தியை மட்டும் அபேக்ஷித்ததே யொழிய புத்திதான வென்றின் உத்பத்தியை யபேக்ஷித்ததன்று. அபிரிஷ்பத்யதே என்பது உத்பத் தியைக் கூறும் மாற்றுப்பதம் என யாதொன்று சொல்லப்படாதோ அதுவும், ரோகம் நிருத்தித்ததும் அரோகியாக அபிரிஷ்பத்தியை யடைகிறான் (ஆகவிடு கிறான்) என்பது போல முந்தினநிலையை யபேக்ஷித்ததாகவாகும். ஆகவே தோ ஷமில்லை. (2) (எ-று)

(ஸூத்ரி) ஆத்மாப்ரகரணாத் (3)

(ப-ரை) परं ज्योतिरूपसंपद्य (பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய) = என்றவிடத்தி லுள்ள ஜ்யோதி: என்ற பதத்தால் சொல்லப்படுவது ஆத்மா (ஆத்மா) = ஆத்மாவே யாகும் ஏன்? प्रकरणात् (ப்ரகரணாத்) = பரமாத்மப்ரகரணமாக இருப்பதே அதன் காரணமாகும். (3) (எ-று)

कथं पुनर्मुक्त इत्युच्यते—यावता ‘परं ज्योतिरुपसंपद्य’ (छा० ८। १२। ३) इति कार्यगोचरमेवैव श्रावयति । ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्योतिषि रूढत्वात् । नचानतिवृत्तो विकारविषयात्कश्चिन्मुक्तो भवितुमर्हति । विकारस्यार्तत्वप्रसिद्धेरिति । नैष दोषः । यत आत्मैवान्न ज्योतिः शब्देनावेद्यते प्रकरणात् ‘य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः’ (छा० ८। ७। १) इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाकस्माद्भौतिकं ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम् । प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात् । ज्योतिःशब्दस्त्वात्मन्यपि दृश्यते ‘तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ (बृ० ४। ४। १६) इति । प्रपञ्चितं चैतत् ‘ज्योतिर्दर्शनात्’ (ब्र० सू० १। ३। ४०) इत्यत्र ॥ ३ ॥

२ अविभागाधिकरणम् । सू० ४

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

मुक्तरूपाद्ब्रह्मभिन्नमभिन्नं वाच्यमिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं कर्मकर्तुमिदोक्तिः ॥ १ ॥

अभिनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रह्मत्वोक्तेरभिन्नं तद्भेदोक्तिरुपचारतः ॥ २ ॥

பாஷ்யம்.—முத்தன் எனச் சொல்லப்படுவது எங்ஙனம்? “ப்ரம்ஜ்யோதிருப ஸம்பத்ய” என்றதால் இவனை கார்யவகுப்பிற் சேர்ந்தவனாகவே ஸ்ருதி தெரிவிக்கி றது. ஜ்யோதி: என்ற சப்தமானது பௌதிகமான ஜ்யோதிஸ்ஸில் ஸுடமாகவன் றே இருக்கின்றது. காரியவகுப்பைச்சேர்ந்த விஷயத்தினின்றும் விடுபடாத ஒரு வனும் முத்தனாகவாக முடியாதன்றோ? விகார (கார்ய) த்துக்கு அழியக்கூடியதாக இருத்தல் ப்ரலித்தமாக இருப்பதாலென்றும் எனின். இந்தத்தோஷமிங்கில்லை. ஏன்? ஆத்மாவே ஜ்யோதி: என்ற சப்தத்தால் உபதேசிக்கப்படுகிறது. ஆத்மா வின் ப்ரகரணமாக இருப்பதுபற்றியாம். “பாபஸம்பந்தமற்றதும், ஜரையற்றதும் மரணமற்றதுபான் யாதொரு ஆத்மாவுண்டோ” எனப் பரமான ஆத்மாவானது ப்ரகிருதமாக இருக்கும்பொழுது திடரெனப் பௌதிகமான ஜ்யோதிஸ்ஸைக் கிரஹிப்பது பொருந்தாதன்றோ. ப்ரகிருதத்தை (தொடர்ந்தவரும் பொருளை) விடுதலும் தொடர்ந்து வராதவற்றைக் கல்பித்தலும் வரத்தெரியும். ஜ்யோதி: சப்தமோ “ஜ்யோதிஸ்ஸுகளுக்கு ஜ்யோதிஸ்ஸான அதைத் தேவர்கள்” என்ற விடத்தில் ஆத்மாவினிடத்திலும் ப்ரயோகிக்கப்பட்டதாகக் காணக்கிடக்கிறது. “ஜ்யோதிர் தர்சனாத்” என்றவிடத்தில் இது விரிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. (3)

ஒன்றாவது ஸம்பத்யாவிர்ப்பாவாதிகரணம் முற்றிற்று.

अविपाकाधिकरणम् 2.

(ஸூ) அவிபாகேந திருஷ்டத்வாத் (4)

(ப-ரை) முத்தனாவன் பரமாத்மாவுடன் அவிமாगेन (அவிபாகேந)=அபின் னனாகவே ஆகிறான். ஏன்? दृष्टत्वात् (தருஷ்டத்வாத்)=அவ்விதமே ஸ்ருதியில் உபதேசம் காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (4) (எ-று)

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यते यः स किं परस्मादात्मनः पृथगेव भवत्युताविभागेनैवावतिष्ठत इति वीक्षायाम् 'स तत्र पर्येति' (८। १२। ३) इत्यधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशात् 'ज्योतिरुपसंपद्य' (छा० ८। १२। ३) इति च कर्तृकर्मनिर्देशाद्भेदेनैवावस्थानमिति यस्य मतिस्तं व्युत्पादयत्यविभक्त एव परेणात्मना मुक्तोऽवतिष्ठते। कुतः—दृष्टत्वात्। तथाहि 'तत्त्वमसि' (छा० ६। ८। ७), 'अहं ब्रह्मास्मि' (वृ० १। ४। १०), 'यत्र नान्यत्पश्यति' (छा० ७। २४। १), 'न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्' (वृ० ४। ३। २३) इत्येवमादीनि वाक्यान्यविभागेनैव परमात्मानं दर्शयन्ति। यथा-दर्शनमेव च फलं युक्तं तत्कतुन्यायात्। 'यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम' (क० ४। १५) इति चैवमादीनि मुक्तस्वरूपनि-

வையாஸிக நியாயமாகை.

(க-ரை) முக்தனது ரூபத்தைவிட ப்ரம்ஹமானது வேறுபட்டதா? அல்லது வேறுபடாததா? என்பது ஸந்தேஹம். வேறுபட்டதாகத்தான் சொல்லவேண்டும் “ஜ்யோதிஸ்ஸையடைந்து” என்றவிடத்தில் கர்ம் (இரண்டாம் வேற்றுமை யுள்ள பொருள்) கர்த்தா (உடையும் பொருள்) ஆகியபேதம் (வேற்றுமை) சொல்லப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம். பரம்ஜ்யோதிஸ்ஸையடைந்தவனுடைய ரூபத்துக்கு “அவன் உத்தம புருஷன்” என்பதாய் ப்ரம்ஹத்துவம் சொல்லியிருப்பதால் அபின்னமாக (வேறுபடாததாக) வேதான். அது ஆகிறது. கர்மகர்த்திருபேதமானது உபசார முறைபையொட்டிச் சொல்லப்பட்டதெனக் கண்டுகொள்ளவேண்டும் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்.—பரம்ஜ்யோதிஸ்ஸையடைந்து சொந்த ரூபத்தடன் ஆவிர்ப்பவிப்பவன் எவனோ அவன் பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் வேறாக இருக்கிறானா? அல்லது அபின்னனாகவே இருக்கிறானா? என்ற ஆசங்கை வரவே “அவன் அதனிடத்தில் சேருகிறான்” என்பதாய் ஆசாராதேய நிர்ந்தேசம் காணப்படுவதாலும் “பரம்ஜ்யோதிஸ்ஸையடைந்து” என்பதாய் கர்த்திரு கர்பநிர்ந்தேசம் காணப்படுவதாலும் (பரமாத்மாவைவிட) வேறாகவே இருப்புச்சொல்லவேண்டும் என எவனுக்கு எண்ண முதயமாகிறதோ அவனை முக்தன் பரமாத்மாவுடன் அபின்னனாகவே (வேறுபடாதவனாகவே) இருக்கிறான் என்றதால் திருத்துகிறார். ஏன்? ப்ரூதியில் காணப்படுவதால் என்க. அதாவது:—“அதாக நீ இருக்கிறாய்” “நான் ப்ரம்ஹமாக இருக்கிறேன்” “என்னிலையில் பிறவொன்றைப் பார்ப்பதில்லையோ” “அதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதாக எதுவொன்றைப் பார்ப்பானோ அத்தகைய இரண்டாவது பொருளொன்றுமில்லையன்றோ” என்றதாதி வாக்கியங்கள் அபின்னனாகவே பரமாத்மாவைத் தெரிவிக்கின்றன. தத்க்ரதநியாயத்தையொட்டி தர்சனத்துக்குத் தக்கபடியே பலன் சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. “ஹே கௌதம! சுத்தமான ஜலத்தில்விடப்பட்ட ஜலமானது எவ்விதம் சுத்தஜலமாகவே ஆகிவிடுகிறதோ இவ்விதமே ஆத்மலாக்ஷாந்காரமுள்ள முனியினுடைய ஆத்மாவானது ஆகிறது” என்ற

रूपपरानि वाक्यान्विभागमेव दर्शयन्ति । नदीसमुद्रादिनिर्द्शनानि च । भेदनिर्देशस्य-
भेदेऽप्युपचर्यते । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' (छा० ७। २४। १) इति
'आत्मरतिरात्मकीडः' (छा० ७। २५। २) इति चैवमादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

३ ब्राह्माधिकरणम् । सू० ५-७

ब्राह्मेण जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥

क्रमेण युगपदास्य सविशेषाविशेषते । विरुद्धत्वात्कालभेदाद्वयवस्था श्रुतयोस्तयोः ॥ १ ॥

मुक्तामुक्तद्वयोर्भेदाद्वयवस्था संभवे सति । अविरुद्धं यौगपद्यमश्रुतं क्रमकल्पनम् ॥ २ ॥

स्थितमेतत् 'स्वेन रूपेण' (छा० ८। ३। ४) इत्यत्रात्ममात्ररूपेणाभिनिष्पद्यते नाग-

தாதிகளான முத்தனது ஸ்வரூபத்தை நிரூபணஞ் செய்கின்ற வாக்கியங்கள் அபேதத்தையே தெரிவிக்கின்றன. நதீ ஸமுத்திர திருஷ்டாந்தங்களும் அபேதத்தையே தெரிவிக்கின்றன. அபேதமிருப்பினுங்கூட பேதநிர்த்தேசமானது உபசாரமுறையாற் செய்யப்படுகிறது. “ஓ பெரியீர்! அவர் எதில் ப்ரதிஷ்டையை யடைகிறார் எனின்? சொந்த ஸ்வரூபத்திலேயே ப்ரதிஷ்டையை யடைகிறார்” என்றும், “ஆத்மாவின்னிடத்திலேயே ரதியையுடையது, ஆத்மாவின்னிடத்திலேயே க்ரீடையை (விளையாட்டை) யுடையது” என்றுமாதிய ஸ்ருதியிற் காணப்படுவது போலவாம். (4)
இரண்டாவது அவிபாகாதிகரணம் முற்றிற்று.

ப்ராம்ஹாதிகரணம் 3.

(ஸூ) ப்ராம்ஹேண ஜைமினி: உபந்யாஸாதிப்ய: (5)

(ப-ரை) ஜைமினி: (ஜைமினி:)=ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் ब्राह्मेण (ப்ராம்ஹேண)=ப்ரம்ஹந்தினுடையதான ரூபத்துடன் [அभिनिष्पद्यते (அபிநிஷ்பத்யதே)=ஆவிர்ப்பாவத்தை யடைகிறான் என எண்ணுகிறார். ஏன்? उपन्यासादिभ्य: (உபந்யாஸாதிப்ய:)=உபந்யாஸம் முதலியன காணப்படுவதே அதன் காரணமாகும். (5)

வையாவிக நியாயமாவை.

(க-ரை) ஸகுணத்வம் நிர்க்குணத்வம் இரண்டும் க்ரமமாக (முறையே) வருகிறதா? அல்லது ஒரே ஸமயத்தில் வருகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். ஸகுணத்வம், நிர்க்குணத்வம் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தமானதுபற்றி ஸ்ருதியிற்சொல்லப்பட்ட அவ்விரண்டுக்கும் காலபேதத்தையொட்டி வியவஸ்தை சொல்லவேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷம். முத்தன், அமுத்தன், இவ்விருவருடையவும் க்ஞானத்துக்கும் பேதமிருப்பதைக்கொண்டு வ்யவஸ்தையானது ஸம்பதிப்பதால் ஒரே ஸமயத்தில் வருவதாகச் சொல்லுவது விரோதப்படமாட்டாது. க்ரமமாக வருவதாகச் ஸ்ருதியில் சொல்லப்படவுமில்லை என்பது வித்தாந்தம். (௭-று)

பாஷ்யம்.—“சொந்த ரூபந்தால்” என்ற இந்தவிடத்தில் ஆத்மபாத்திரரூபத்தினால் ப்ரகாசமேற்படுகிறதேயொழிய அகந்துகமான (இடையில் வருவதான)

‘நுகேனாபரூபேணேதி । அபுநா து தத்ரிசேஷும்துஸாயாமபிதீயதே சுவமஸ்ய ரூபம் த்ராஹமபஹ-
 .பாபம்துவாதி சத்யஸங்கல்பதவஸானம் ததா சர்வஜ்ஞம் சர்வேஸ்வரத்வம் ச தீன சுவரூபேணாபிநிஷ்பத்யத
 இதீ ஜீமீநிராசாரீயோ மந்யதே । குத:—தபந்யாஸாதித்யஸ்ததாத்வாவகமாது । ததாஹி—‘ய
 ஆத்மா஽பஹதபாபமா’ (ஓம் ௧1 91 1) இத்யாதிநா ‘சத்யகாம: சத்யஸங்கல்ப:’ (ஓம் ௧1
 91 1) இத்யேவமந்தேநதபந்யாஸேநேவமாத்தமகதாமாத்தமநதா வாதீயதி । ததா ‘ச தத் ததீயதி தஜ்ஞ-
 த்கீடந்ரமமாண:’ (ஓம் ௧1 121 3) இத்யேஸ்வரீயரூபமாவேதீயதி । ‘தஸ்ய சர்வேஷு லோகேஷு கா-
 மசாரோ மவதி’ (ஓம் 91 291 2) இதீ ச । ‘சர்வஜ்ஞ: சர்வேஸ்வர:’ இத்யாதித்யபதேஸாஸ்வ-
 மூபபந்நா மவித்யந்தீதி ॥ ௩ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि: ॥ ६ ॥

வேறு ரூபத்தினாலில்லை என்பது நிலைநாட்டப்பட்டது. இப்பொழுதோவெனில்
 அதைப்பற்றிய விசேஷத்தையறிய வெண்ணங்கொள்ளுங்கால் சொல்லப்படுகிறது.
 அதாவது:—இவனுடைய அந்த ஸ்வரூபமானது அபஹதபாபம்மத்வம் (எவ்வித
 பாபஸம்பந்தமுமற்றது) என்று தொடங்கி ஸத்யஸங்கல்பத்வத்தை முடிவாகக்
 கொண்டதும், அதுபோலவே ஸர்வக்ருத்வமும் ஸர்வேஸ்வரத்வமுமான யாதொரு
 ப்ராம்ஹம்=(ப்ரம்ஹஸ்வரூபம்) உண்டோ அந்த ஸ்வரூபத்துடன் அபிநிஷ்பத்
 தியை (ஆவிர்ப்பாவத்தை) யடைகிறான் என ஜைமினி என்ற ஆசிரியர் எண்ணு
 கிறார். ஏன்? * உபன்யாஸாதிகளைக் கொண்டு அவ்விதமறியப்படுவதே அதன்
 காரணமாகும். அதாவது:—“பாபஸம்பந்தமற்ற யாதொரு ஆத்மாவுண்டோ”
 என்றுதொடங்கி “ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப:” என்றது முடிவாகவுள்ள உபன்
 யாஸத்தினால் ஆத்மாவுக்கு இவ்வித ஸ்வரூபமுள்ளதாயிருத்தலைச் சுருதி உபதேக்
 கின்றது. அவ்விதமே “அவன் அங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டும் கீரிடித்துக் கொண்
 டும், ரமித்துக்கொண்டும் இருந்துவருகிறான்” என்றும், “அவனுக்கு எல்லா
 உலகங்களிலும் இஷ்டப்படிக்கான ஸஞ்சாரமானது உண்டாகிறது” என்றும்,
 ஸர்வவிரியரூபத்தைத் தெரிவிக்கிறது. “ஸர்வக்ருத்வம் ஸர்வேஸ்வரத்வம்” என்றதாதி
 விபடதேசங்களும் இவ்விதமே பொருந்தக்கூடியனவாக வாகின்றன என்று. (5)

(ஸ-௧) சித்திதந்மாத்ரேண ததாத்மகத்வாத் இத்யௌடுலோமி:

(ப-ரை) चितितन्मात्रेण (சித்திதந்மாத்ரேண)=சித்ருபமான (சைதன்யரூபமான)

* உபன்யாஸம், வீதி, வ்யபதேசம் இவைகளைக் கொண்டு என்றும். அவற்றுள்
 “ய ஆத்மா அபஹதபாபமா” என்றதாதிகள் உபன்யாஸமாகும். “ச தத் ததீயதி தஜ்ஞமமாண:”
 என்றதாதிகள் விதிகளாகும். ‘சர்வஜ்ஞ: சர்வேஸ்வர:’ என்றதாதிகள் வ்யபதேசங்களாகும்.
 என்று கண்டுகொள்ளவேண்டும். இவற்றுள் “அபஹதபாபம்மத்வம்” முதலியன அபா
 வருபங்களாகவும், “ஸதத்ரபர்யேதி” முதலியன பாவரூபங்களாகவும் ஆகின்றன. ஆக
 வே பரமேஸ்வரன் பாவபாவரூபங்களினால் வீடுபட்டவராகிறார் என்பது ஜைமினி ஆசிரி
 யரின் மதமாகும். தர்மியைவிட தர்மம் வேறுபடாததால் அபஹதபாபம்மத்வம் முதலிய
 அபாவரூபமானதர்மங்களாலும், ஸர்வக்ருத்வம் முதலியதர்மங்களாலும் அத்வைதஸ்வ
 ரூபத்துக்குப் பாதமேற்படமாட்டாது என்பது ஜைமினியின் கருத்து.

यद्यप्यपहृतपाप्मादयोभेदेनैव धर्मा निर्दिश्यन्ते तथापि शब्दविकल्पजा एवैते । पाप्मादिनिवृत्तिमात्रं हि तत्र गम्यते । चैतन्यमेव त्वस्यात्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिर्बुद्ध्या । तथाच श्रुतिः—‘एवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव’ (बृ० ४।५।१३) इत्येवंजातीयकाऽनुगृहीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि वस्तुस्वरूपेणैव धर्मा उच्यन्ते सत्याः कामा अस्येति । तथाप्युपाधिसंबन्धाधीनत्वात्तेषां न चैतन्यवत्स्वरूपत्वसंभवः । अनेकाकारत्वप्रतिषेधात् । प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणोऽ-

யாதொரு தன்மாத்ரமுண்டோ (நிர்வசேஷஸ்வரூபமுண்டோ) அந்த ஸ்வரூபத் துடன் ஆவிர்பாவத்தை யடைகிறான். ததாத்மகத்வாத் (ததாத்மகத்வாத்)=சைதன் யமாத்ர ஸ்வரூபமாக இவன் இருப்பதே அதன் காரணமாகும் இத்யூலோமி: (இத் யேளோலோமி)=என ஒளோலோமி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். (6) (எ-று)

பாஷ்யம்.—அபஹதபாப்மத்வம் முதலிய தர்மங்கள் வேறாகவே உபதேசிக் கப்படுகின்றனவாயினும் இவை சப்த (!) விகல்பத்தாலேற்பட்டனவே ஆகும். அபஹதபாப்ம என்றதால் பாப்மத்வாதிகளின் நிவிரூத்திமட்டுமே யன்றோ அங்கு காணப்படுகிறது. சைதன்யமட்டுமே இந்த ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபமாகிறது என்பதபற்றி அதுபட்டுமான ஸ்வரூபத்தினால் ஆவிர்ப்பாவம் சொல்லுவதுதான் யுத்தமானது. அவ்விதமே “ஹேமைத்ரேயி! இவ்விதமே அன்றோ இந்த ஆத்மா தன்னைவிட வேற்றற்றாயும் முழுதும் சைதன்யகனமாகவுமே ஆகும்” என்ற இம்மாதிரியான சுருதியானது அனுஸரிக்கப்பட்டதாகவு மாகிறது. ஸத்யகாமத் வம் முதலியனவோ வெனில் “இவருடைய காமங்கள் உண்மையானவை” என்ற வ்யுத்தபத்தியினால் வஸ்துஸ்வரூபத்தினாலேயே ப்ரம்ஹ தர்மங்களாகச் சொல்லப் படுகின்றனவாயினும் அவை உபாதிஸம்பந்தத்தை யொட்டி யேற்படுவதால் சை தன்யம் போல ப்ரம்ஹஸ்வரூபத்தில் சேர்ந்தனவாகவாகமாட்டா. ப்ரம்ஹத்துக்கு அனேக ஆகாரம் (அவயவம்) உள்ளதன்மை மறுக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரண

(1) விகல்பமாகது-சப்தத்தால் மட்டும் சொல்லப்படுமேயல்லாது அத்தகைய பொருள் எதுவுமில்லை என்றும். அதாவது:-முயல் கொம்பு, மலடியின் புதல்வன் என் பனபோலவாம். ஆகவே அபஹதபாப்மத்வம், ஸர்வக்ருத்வம் முதலியன ப்ரம்ஹத்தை விட வேறுபோல சப்தத்தால் சொல்லப்படும் பொழுது தோற்றமேற்பட்டாலும் உண் மையில் அத்தகைய தர்மம் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் கிடையாது என்பது ஒளோலோமி ஆசிரியரின் மதமாகும். கஜமினியின் மதத்திலோ அந்த தர்மங்கள் ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறுபடாவிடிலும் ப்ரம்ஹஸ்வரூபத்தில் சேர்ந்ததாகவும் ஸத்யமாகவுமாகும் என்பது உருத்தம். பாதபாபாமதத்திலோ வெனில் முத்தர்களான ஜிவர்களிடத்திலுள்ள அவித் த்யயக்ருத்வம் கருத்தியேற்பட்டபோதிலும், பத்தஜ்வர்களிடத்தன்ன அவித்யாதிகளினால் ஸத்யகனத்தில் ஸர்வக்ருத்வாதிகள் ஆரோபிதமாக விருக்கிறது. ஆகவே வ்யாஹாரிக மான ஸர்வக்ருத்வாதிக்குப்ப் பாரயார்த்திகமான நிர்வசேஷசிதாத்ம் ஸ்வரூபத்துடன் விவராத்மாத்மநாயகம். “அபஹதபாப்மத்வம்” முதலியவற்றுக்கு ஒளோலோமி சொல்லுவதடி எவ்விதப் பொருளும்ற்ற தன்மை (அதாவது: விகல்பம்) சொல்லவேண் றெதில்லை என்றேற்படுகிறது.

नैकाकारत्वम् ' न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गम्' (ब्र० ३।२।११) इत्यत्र। अतएव च जक्षणादिसंकीर्तनमपि दुःखाभावमात्राभिप्रायं स्तुत्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत्। नहि मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं द्वितीयविषयत्वात्तेषाम्। तस्मान्निरस्ताशेषप्रपञ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन बोधात्मनाऽभिनिष्पद्यत इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६॥

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॥ ७ ॥

एवमपि पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया पूर्वस्याभ्युपन्या-

மாகும். “நஸ்தானதோபி பரஸ்ய உபயலிங்கம்” என்ற விடத்தில் ப்ரம்ஹத் துக்கு அனேக ஆகாரமுள்ளதன்மை மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ. ஆனதுபற்றியே ஜகஷ்ணாதிசுளின் ஸங்கீர்த்தனமும் ஆத்மரதி: என்பது போல எவ்விததுக்க முமற்றது என்ற அபிப்பிராயங்கொண்டு ஸ்துதிக்குவேண்டி மட்டுமே சொல்லப் பட்டதாக வாகும். ஆத்மாவீனிடத்தில் ரதி, க்ரீடை, மிதுனம் முதலியன முக்கியங்களாகவே வர்ணிக்கமுடியாதனவன்றோ? அவை இரண்டாவதான வேறுபொருளை விஷயமாகக் கொண்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். ஆகவே மறுக்கப் பட்ட எல்லாவிதமான வீசேஷமுமுள்ளதும், தெளிந்ததும் (மாயாஸம்பந்தமற்றதும்)சப்தத்தாலுபதேசிக்கமுடியாததுமான சைதன்யரூபத்துடன் அபிநிஷ்பத்தியை(ஆவிர்பாவத்தை)அடைகிறது என ஒளடுலோமி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார்.

(ஸ-௮) ஏவமப்யுபந்யாவாத் பூர்வபாவாத் அவிரோதம் பாதராயண: (7)

(ப-ரை) एवमपि (ஏவமபி)=தத்வவித்துக்குப் பாரமார்த்திகசைதன்யமாத்ரமான ஸ்வரூபத்துடன் ஆவிர்ப்பாவத்தை யொப்பினபோதிலுங்கூட, उपन्यासात् (உபன்யாஸாத்)=பந்தாவஸ்தையிலுள்ள புருஷதிருஷ்டியினால் ஈஸ்வரனிடத்துள்ள ஸத்யஸங்கல்பத்வம் முதலிவற்றுக்கு ஸத்யத்வமிருப்பதாலும், ஈஸ்வரன் உண்மையானநிலையில் சின்மாத்ரஸ்வரூபனாதலாலும் பந்தநிலையையொட்டியே ஸத்யகாமத்வாதி உபன்யாஸம் செய்திருப்பதாலும் पूर्वभावात् (பூர்வபாவாத்)=பந்தாவஸ்தையிலுள்ள ஸத்யஸங்கல்பத்வாதிகளின் பாவம் ப்ரம்ஹத்தினிடத்தில் ஏற்படுவதால் अविराधम् (அவிரோதம்) ஜைமினி ஒளடுலோமி இருவருடையமதத்திலும் விரோதமின்மையை(அதாவது:பந்தாவஸ்தையில்ஈஸ்வரனிடத்தில் ஸத்ய ஸங்கல்பாதிகள் வாஸ்தவமென்றும் முக்தாவஸ்தையில் எவ்விததர்மமுமின்றி சைதன்யமாத்ரமாயுள்ள தென்றுமான விரோதமின்மையை) बादरायणः (பாதராயண:)=பாதராயணரென்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். (7) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பாரமார்த்திக சைதன்யமாத்ர ஸ்வரூபமுள்ளதாயிருப்பதாக வொப்பினபோதிலுங் கூட * வ்யவஹாரதசையை அபேக்ஷித்து முன்னருள்ளதும், உபன்யாஸாதிகளினு லறியப்பட்டதும் ப்ரம்ஹத்தினுடையதுமான ஐஸ்

* ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரம் வரும்வரை வ்யவஹாரதசை எனப்படும்.

सादिभ्योऽवगतस्य ब्राह्मस्यैश्वर्यरूपस्याप्रत्याख्यानादविरोधं वांद्रायण आचार्यो मन्यते ॥

४ सङ्कल्पाधिकरणम् । सू० ८-९

सङ्कल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥ ८ ॥

भोग्यस्यैवस्ति ब्रह्मो हेतुस्संस्कार एववा । आशामोदकवैषम्याद्धेतुर्ब्रह्मोऽस्ति लोकतः ॥ १ ॥

संस्कारादेव पितर इतिश्रुत्यवधारणात् । संस्कार एव हेतुस्याद्वैषम्यं चानुचित्नात् ॥ २ ॥

வாய்நுபத்துக்கு மறுப்பு இல்லாமையால் விரோதமெதுவுமில்லையென பாதராயண ரென்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். (எ-று)

மூன்றாவது ப்ரம்ஹாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸங்கல்பாதிகரணம் 4.

(அ-கை) சென்ற அதிகரணங்களால் பரவித்யையின் பலன் சொல்லப்பட்டது. இனி அபரவித்யாபலன் சொல்லப்படுகிறது.—

(ஸூ) ஸங்கல்பாதேவ து தத் சுருதே: (8)

(ப-ரை) சங்கல்பாதேவ து (ஸங்கல்பாதேவ து)=மானஸஸங்கல்பத்தினால் மட்டுமே இவனது பிதிருக்கள் ப்ரம்ஹலோகத்தில் ஆவிர்ப்பாவத்தை யடைகின்றனர். ஏன்? தச்சுருதே: (தத்சுருதே:) அவ்விதம் சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (8) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) ப்ரம்ஹலோகஞ் சென்ற உபாஸகனுக்கு போக்யமான பதார்த்தங்களை ஸிருஷ்டித்துக் கொள்ளும் விஷயத்தில் ஸங்கல்பத்தைக்காட்டிலும் வேறு காரணமானது யாதேனுமுண்டா? அல்லது இவனது ஸங்கல்பமேதான் காரணமா? என்பது ஸந்தேஹம். மோதகத்தில் (கொழுக்கட்டையில்) ஆசைப்படுவதற்கு மாறுபாடு காணப்படுவதால் (அதாவது:—மனத்தால் கொழுக்கட்டை சாப்பிடுவதாக எண்ணுவவனுக்கு நேரில் அதைச் சாப்பிட்டவனுக்குள்ள திருப்தியேற்படாததைக் காண்கிறோம். இங்கோ அத்தகைய கொழுக்கட்டையைச் சாப்பிட்டதாக எண்ணுவதுபோலல்லாமல் அதர்க்கு நேர்மாறுபாடு=வஸ்துவின் உண்மையான அனுபவம், காணப்படுவதால் என்றும்.) உலகில் போல ஸங்கல்பத்தை விட வேறான காரணம் போக்யவஸ்துவின் விருஷ்டியில் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்பது பூர்வபக்டம். “ஸங்கல்பம் ஒன்றினால் மட்டுமே இவனது பிதிருக்கள் தோற்றத்தை யடைகின்றனர்” என்று சுருதி உறுதி கூறுவதிலிருந்து ஸங்கல்பம் மட்டுமேதான் அவ்விதவிருஷ்டியில், காரணமாகும். மாறுபாடானது அத்தந்த வஸ்துவிஷயமான சிந்தனத்தையொட்டி ஏற்படுகிறது என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

हार्दविद्यायां श्रूयते—‘स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८।२।१) इत्यादि। तत्र संशयः किं सङ्कल्प एव केवलः पित्रादिसमुत्थाने हेतुस्त निमित्तान्तरसहित इति। तत्र सत्यपि सङ्कल्पादेवेति श्रवणे लोकवन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता। यथा लोकेऽस्मदादीनां सङ्कल्पाद्रमनादिभ्यश्च हेतुभ्यः पित्रादिसंपत्तिर्भवत्येवं मुक्तस्यापि स्यात्। एवं दृष्टविपरीतं न कल्पितं भविष्यति। सङ्कल्पादेवेति तु राज्ञ इव सङ्कल्पितार्थसिद्धिकरीं साधनान्तरसामग्रीं सुलभामपेक्ष्योच्यते। नच सङ्कल्पमात्रसमुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजृम्भितवच्चलत्वात्पुष्कलं भोगं समर्पयितुं पर्याप्ताः स्युरिति। एवं प्राप्ते ब्रूमः संकल्पादेव तु केवलात्पित्रादिसमुत्थानमिति। कुतः—तच्छ्रुतेः। ‘सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८।२।१) इत्यादिका हि श्रुतिर्निमित्तान्तरापेक्षायां पीडयेत्। निमित्तान्तरमपि तु यदि सङ्कल्पानुविधाग्येव स्याद्भवतु नतु प्रयत्नान्त-

பாஷ்யம்.—தஹ்ரவித்யையில் “ப்ரம்ஹலோகஞ் சென்ற அந்த உபாஸகன் பிதிருலோகவிஷயமான ஸங்கமுள்ளவனானேன் ஸங்கல்பம் மட்டினாலேயே இவனது பிதிருக்கள் (இவனது முன்னிலையில்) தோற்றத்தை யடைகின்றனர்” என்றதாதி சுருதியில் சொல்லப்படுகிறது. அதில் ஸப்சயம் உதயமாகிறது. அதாவது:—பிதாமுதலியோரின் தோற்றத்தில் தனித்த ஸங்கல்பம் மட்டுமே காரணமா? அல்லது வேறுநிமித்தத்துடன் கூடினஸங்கல்பம் காரணமா? என்றும். அவ்விடத்தில் ஸங்கல்பத்தினாலேயே என்ற சுருதியிருந்தபோதிலுங் கூட உலகில் போல வேறு காரணத்தை அபேக்ஷிக்குந்தன்மை சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. உலகில் நம்போன்றவர்களுக்கு ஸங்கல்பத்தினாலும், கமனாதிகளான ஹேதுக்களினாலும் பிதாமுதலியோரின் ப்ராப்த்தியானது எவ்விதமேற்படுகிறதோ இவ்விதமேதான் முக்தனுக்கும் ஏற்படும். இவ்விதமானால் திருஷ்டத்துக்கு மாறாகக் கல்பிக்கப்பட்டதாக வாகமாட்டாது. “ஸங்கல்பமாத்திரத்தினாலேயே” என்ற தோ அரதனுக்குப் போல ஸங்கல்பிக்கப்பட்ட பொருளின் ஸித்தியைத் தரக்கூடியதும், ஸுலபமுமான ஸாதனந்தர ஸாமக்ரியை அபேக்ஷித்துச் சொல்லப்படுகிறது. ஸங்கல்பமாத்திரத்தினால் ப்ராப்த்தர்களான பிதாமுதலியோர் மனோரதத்தின் விரிவு போல சஞ்சலமாக விருப்பதால் பரிபூர்ணமான போகத்தைக் கொடுப்பதற்குப் போதியவர்களாக ஆகமாட்டார். என இவ்விதம் (பூர்வபக்ஷம்) ப்ராப்தமாகவே (வித்தாரந்தத்தைச்) சொல்லுகிறோம். அதாவது: தனித்த ஸங்கல்பத்தி லிருந்து மட்டுமே பிதாமுதலியோரின் ப்ராப்த்தி யேற்படுகிறது என்றும். ஏன்? அவ்விதம் சுருதியிருப்பதாலென்க. “ஸங்கல்பத்திலிருந்தே இவனது பிதிருக்கள் ப்ராப்த்தமாகின்றனர்” என்றதாதியான சுருதியோவெனில் வேறுநிமித்தத்தின் அபேக்ஷையைச் சொல்லுங்கால் பீடிக்கப்பட்டதாகவாகிவிடும். வேறுநிமித்தமும்கூட ஸங்கல்பத்துக்கு ஒட்டினதாகவே இருக்குமானால் இருக்கட்டும். வேறுநிமித்தமானது ஸங்கல்பத்தை விடவேறான முயற்சியினால் ஸம்பாதிக்கக்கூடியது என்பது ஒப்பப்படுவதில்லை. அவ்விதமாயின் அத்தகைய நிமித்தப்ராப்த்திக்கு முந்தி (முந்தர்களுக்கு) பயனற்ற ஸங்கலபமுள்ளவராக இருத்தல் ப்ராப்த்தமாகிவிடும். சுருதி

रसंपाद्यं निमित्तान्तरमितीष्यते । प्राक्तसंपत्तेर्वन्ध्यसंकल्पत्वप्रसङ्गात् । नच श्रुत्यवगम्येऽर्थे
लोकवदिति सामान्यतो दृष्टं क्रमते । सङ्कल्पवलादेव द्वेषां यावत्प्रयोजनं स्थैर्योपपत्तिः ।
प्राकृतसंकल्पविलक्षणत्वान्मुक्तसंकल्पस्य ॥ ८ ॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥

अतएव चावन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिर्विद्वान्भवति नास्यान्योऽधिपतिर्भवतीत्य-
र्थः । नहि प्राकृतोऽपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः सयां गतौ संकल्पयति । श्रुतिश्चै-
तद्दर्शयति—‘अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु
कामचारो भवति’ (छा० ८।१।६) इति ॥ ९ ॥

५ अभावाधिकरणम् । सू० १०-१४

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ १० ॥

பினால் மட்டும் அறியக்கூடிய விஷயத்தில் உலகல்போலவே பொதுவாகக் காணப்
படும் நியாயம் பிரவேசிக்க முடியாதன்றோ. ஸங்கல்பத்தினாலேயே இந்தப் பிதா
முதலியோருக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்வரை ஸ்திரமாக (நிலைத்து) இருத்தல்
பொருந்தலாம். முக்தனுடைய ஸங்கல்பமானது அவிவேகியின் ஸங்கல்பத்துக்கு
மாறு பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (8) (எ-று)

(ஸூ) அதஏவ ச அநந்யாதிபதி: (9)

(ப-ரை) அத ஏவ ச (அத ஏவ ச)=வீண்போகாத ஸங்கல்பமுள்ளவனாக
இருப்பதுபற்றியுமே முக்தனானவன் அந்யாதிபதி: (அந்யாதிபதி:)=தனக்கு அதி
பதியாக (நியந்தாவாக) வேறு ஒருவனை உடைத்தாகாதவனாக வாகிறான். (9)

பாஷ்யம்.—ஆனதுபற்றியுமே=வீண்போகாத ஸங்கல்பம் உள்ளவனாக இருப்
பதுபற்றியுமே, அந்யாதிபதியாக வித்வான் ஆகிறான். இவனுக்கு வேறு அதி
பதி(நியந்தா)கிடையாது என்பது அதன்பொருள். ஸாதாரணமான மனிதன் கூட
ஸங்கல்பிக்கின்றவனாய்க் கொண்டு வேறுகதி ஸம்பவிக்குங்கால் பிறரைத்தனக்கு
ஸ்வாமியாகவுடைத்தாயிருத்தலை (தான் பிறர்க்கடங்கி இருத்தலை) ஸங்கல்பிக்க
மாட்டானன்றோ. சுருதியும் “பிறகு எவர் ஆத்மாவையும் இந்த ஸத்யங்களான
காமங்களையும் அனுவித்ய(உபாவித்துப்)பரலோகம் செல்லுகின்றனரோ அவர்க்கு
எல்லாவிலகங்களிலும் தமதிஷ்டப்படி ஸஞ்சரித்தல் ஏற்படுகிறது” என்றதால்
இதைத் தெரிவித்து மிருக்கிறது. (9) (எ-று)

நான்காவது ஸங்கல்பாதிகரணம் முற்றிற்று.

—•••••—

அபாவாதிகரணம் 5.

(ஸூ) அபாவம் பாதரி: ஆஹ ஹி ஏவம் (10)

व्यवस्थितावैच्छिकौ वा भावाभावौ तनोर्यतः । विरुद्धौ तेन पुंभेदादुभौ स्यातां व्यवस्थितौ ॥ १ ॥

एकस्मिन्नपि पुंसेयतावैच्छिकौ कालभेदतः । अविरोधात्स्वप्नजाग्रद्भोगद्वयज्यते द्विधा ॥ २ ॥

‘सङ्कल्पादेवारय पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८। २। १) इत्यादि श्रुतेर्मनस्तावत्सङ्कल्पसाधनं सिद्धम् । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्तैश्वर्यस्य विदुषः सन्ति न वा सन्तीति समीक्ष्यते । तत्र वादरिस्तावदाचार्यः शरीरस्येन्द्रियाणां चाभावं महीयमानस्य विदुषो मन्यते । कस्मात् । एवं ह्याहाम्नायः ‘मनसैतां कामान्पश्यन्मते’ (छा० ८। १२। ५) ‘य एते ब्रह्मलोके’ (छा० ८। १३। १) इति । यदि मनसा शरीरेन्द्रियैश्च विहरेन्मनसेति विशेषणं न स्यात् । तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ १० ॥

(ப-ரை) உபாஸனாபலத்தால் ப்ரம்ஹலோகஞ் சென்றவர்க்கு அபாவம் (அபாவம்)=சரீரேந்திரியங்களின் அபாவத்தை வாதரி: (பாதரி:)=பாதரி என்ற ஆசிரியர் எண்ணுகிறார். ஏன்? एवम् (ஏவம்)=இவ்விதம் आहहि (ஆஹஹி)=சுருதி சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். (10) (எ-று)

வையாஸிக நியாயமாவே.

(சு-ரை) உபாஸகனான முக்தனுக்கு சரீரத்தினுடைய இருப்பும் அஃதின் மையும் நிலைத்தனவா? அல்லது ஐச்சிகங்களா? என்பது ஸந்தேஹம். யாதுகா ரணம் பற்றி சரீரத்தின் இருப்பும் அஃதின்மையும் ஒன்றுக் கொண்டு நேர்முறண் பட்டனவோ அக்காரணம் பற்றி புருஷபேதத்தையொட்டி இவ்விரண்டும் நிலைத்தன வாக வாகலாம் என்பது பூர்வபக்டிம். இவ்விரண்டும் ஒரேபுருஷனிடத்திலுங்கூட காலபேதத்தை யொட்டி ஐச்சிகங்களாகவே (தனதிஷ்டப்படி எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியனவாகவே) ஆகின்றன. விரோதப்படாமை பற்றி ஸ்வப்பிணத்திலும் ஜாக் திரத்திலுமுள்ள போகமானது போல இரண்டுவிதமாக இவை பொருந்தக் கூடிய தாகவே ஆகலாம் என்பது ஸித்தாந்தம். (எ-று)

பாஷ்யம்—“ஸங்கல்பத்தினாலே இவனது பிதிருக்கள் ப்ராப்த்தமாகின்றனர்” ன்றதாதி ஸ்ருதியிருப்பதைக் கொண்டு மனஸ்ஸானது ஸங்கல்பத்துக்கு ஸாதனம் என்பது ஸித்தித்தவிட்டது. ப்ராப்தமான ஐஸ்வர்யமுள்ள உபாஸகனுக்குச் சரீ ரேந்திரியங்கள் இருக்கின்றனவா? அல்லது இல்லையா? என்பது விசாரிக்கப்படு கிறது. அவ்விஷயத்தில் பாதரி என்ற ஆசிரியர் மஹத்வத்தை யடைந்த உபாஸ கனுக்குச் சரீரேந்திரியங்களுடைய அபாவத்தை எண்ணுகிறார். ஏன்? “மனத் தினால் இந்தக்காமங்களை (விஷயங்களை) பார்த்துக் கொண்டு ரமிக்கிறான்” என்றும், “ப்ரம்ஹலோகத்தில் யாதொரு இந்த உபாஸகர்களுண்டோ” என்றுமான சுருதி யானது இவ்விதமே மன்றோ சொல்லுகிறது. மனஸ்ஸுடனும் சரீரேந்திரியங் களுடனும் கூட ரமிப்பானேயானால் “மனத்தினால் ரமிக்கிறான்” என்ற அடை மொழி வீணாகிவிடும். ஆகவே மோக்ஷத்தில் சரீரேந்திரியங்களின் அபாவந்தான் . சொல்லவேண்டும். (10) (எ-று)

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ ११ ॥

जैमिनिस्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्तंप्रति मन्यते। यतः 'स एकधा भवति त्रिधा भवति' (छा० ७। २६। २) इत्यादिनाऽनेकधाभावविकल्पमामनन्ति। नह्यनेकविधता विना शरीरभेदेनाङ्गसी स्यात्। यद्यपि निर्गुणायां भूमविद्यायामयमनेकधाभावविकल्पः पठ्यते तथापि विद्यमानमेवेदं सगुणावस्थायामैश्वर्यं भूमविद्यास्तुतये सङ्कीर्त्यत इत्यतः सगुणविद्याफलभावेनोपतिष्ठत इति ॥ ११ ॥ उच्यते—

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ १२ ॥

(ஸூ) பாவம் ஜைமினிர் விகல்பாமனனாత్ (11)

(ப-ரை) ஜைமினிஸ்து (ஜைமினிஸ்து)=ஜைமினி என்ற ஆசிரியரோ வெனில் भावम् (பாவம்) மனத்துக்குப் போல சரீரேந்திரியங்களுக்கும் இருப்பை எண்ணுகிறார். ஏன்? विकल्पामननात् (விகல்பாமனனாத்)=சுருதியில் அனேக விதமாக விருக்கிறான் எனச் சொல்லியிருப்பதே அதன் காரணமாகும் (11) (எ-று)

பாஷ்யம்—ஜைமினி என்ற ஆசிரியரோ வெனில் மனத்துக்குப் போல இந்திரியங்களுடன் கூடின சரீரத்துக்கும் இருப்பை முக்தனைக் குறித்துச் சொல்லுகிறார். ஏன்? “ஒருவனாகவாகிறான். மூன்றுவிதமாக வாகிறான்” என்றதாதியால் அனேகவிதமாக விருத்தலின் விகல்பத்தை சுருதிகள் சொல்லுவதாலென்றும். அனேக விதமாக விருத்தலானது சரீரபேத மில்லாமல் ருஜுவாகப் பொருந்த மாட்டாதன்றோ? நிர்க்குணமான பூமவீத்யையில் அனேகவிதமாகவிருத்தலின் விகல்பமானது சொல்லப்பட்ட போதிலும் ஸகுணப்ரம்ஹவீத்யையிலுள்ளதாகவே இருக்கின்ற இந்த ஐஸ்வரியமானது பூமவீத்யையை ஸ்துதிக்கவேண்டி சொல்லப்படுவதிலிருந்து ஸகுணவீத்யையின் பலமாக ஏற்படுகிறது (11) (எ-று)

அவதாரிகாபாஷ்யம்—இவ்விதம் ப்ராப்தமாகவே ஸித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) த்வாதசாஹுவத் உபயவிதம் பாதராயணோத: (12)

(ப-ரை) अतः (அத:) =இரண்டுவிதமாகவுமுள்ள லிங்கமானது சுருதியில் காணப்படுவதால் वादरायणः (பாதராயண:) =பாதராயணரென்ற ஆசிரியர் * द्वाद-

* “ஆஸதே” “உபயந்தி” என்ற சப்தமுள்ளவியதியினால் போதிக்கப்படுவது “ஸத்ரம்” என்றகர்மமாகும் என்று ஸத்ரத்துக்குலக்ஷணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. த்வாதசாஹமானது “ய எவம் வித்வாம்ஸ: ஸத்ரமுபயந்தி” என்ற உபயந்தி பதமுள்ளவியதியினால் விதிக்கப்படுவதால், அநேகம் கர்த்தாக்களையுடைய அந்த த்வாதசாஹத்துக்கு ஸத்ராத்மகத்வமறியப்படுகிறது. அவ்விதமே “த்வாதசாஹைரப்ராஜாகாமம் யாஜயேத்” என்றவிடத்தில் யஜந் பதமுள்ளவியதியினால் விதிக்கப்படுவதறியப்படுவதிலிருந்து நியதமான கர்த்தாவையுடையதாயிருத்தல் அந்தத்வாதசாஹத்துக்கு அறியப்படுவதால் த்வாதராதிராதிகளைப் போல அநானுபத்தமும் அறியப்படுகிறது என்று பூர்வமீடாம்ஸையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

वादरायणः पुनराचार्योऽत एवोभयलिङ्गश्रुतिदर्शनादुभयविधत्वं साधु मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो भवति यदा त्वशरीरतां तदाऽशरीर इति । सत्य-संकल्पत्वात् । संकल्पवैचित्र्याच्च । द्वादशाहवत् । यथा द्वादशाहः सत्रमहीनश्च भवति उभयलिङ्गश्रुतिदर्शनादेवमिदमपीति ॥ १२ ॥

तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥

यदा तनोः सौद्रयस्य शरीरस्याभावस्तदा यथा संध्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविषयेष्व-विद्यमानेष्वप्युपलब्धमात्रा एव पित्रादिकामा भवत्येवं मोक्षेऽपि स्युरेवं होतदुपपद्यते ॥

भावे जाग्रद्वत् ॥ १४ ॥

शाஹவத் (த்வாதசாஹவத்)=த்வாதசாஹமென்ற க்ரதுவானது போல உபயவிதம் (உபயவிதம்)=சரீரத்துடன் கூடியிருத்தல், சரீரமில்லாதிருத்தல் இரண்டையும் ஸாதுவாக எண்ணுகிறார். (12) (எ-று)

பாஷ்யம்.—பாதராயணரென்ற ஆசிரியரோ வெனில் இரண்டுவிதமான விங்கத்தைக் காட்டும் சுருதியிருப்பதால் இரண்டுவிதமாக இருத்தலையும் ஸாதுவாக எண்ணுகிறார். அதாவது:—எப்பொழுது சரீரத்துடன் கூடியிருத்தலை ஸங்கல்பிக்கிறானோ அப்பொழுது சரீரத்துடன் கூடினவனாக வாகிறான். எப்பொழுது அசரீரத்வத்தை (சரீரமற்றிருத்தலை) ஸங்கல்பிக்கிறானோ அப்பொழுது அசரீரனாக வாகிறான் என்றும். ஸத்யமான ஸங்கல்பமுள்ளவனாக விருப்பதும், ஸங்கல்பம் விசித்திரமாக விருப்பதுமே அதன் காரணமாகும். த்வாதசாஹம் போலவாம். आसते (ஆஸதே) என்றும் उपयन्ति (உபயந்தி) என்றுமான வாக்கியத்தினால் விதிக் கப்படும் த்வாதசாஹமென்ற க்ரதுவானது ஸத்ரமென்ற பெயருள்ளதாகவும், या-जयेत् (யாஜயேத்) என்றவாக்கியத்தால் விதிக்கப்படுவதால் அஹீநமென்ற பெயருள்ளதாகவும் ஆவது எவ்விதமோ அவ்விதமே இங்கும் உபயவிதமான விங்கமுள்ள சுருதிகாணப் படுவதால் ஸசரீரத்வம், அசரீரத்வம் இரண்டும் பொருந்தலாம் என்றும். (12) (எ-று)

(ஸூ) தந்வபாவே ஸந்த்யவதுபபத்தே: (13)

(ப-ரை) तन्वभावे (தந்வபாவே)=இந்திரியத்துடன் கூடின சரீரமில்லாத பொழுது सन्ध्यवत् (ஸந்த்யவத்)=ஸ்வப்பினத்தில் போல उपपत्तेः (உபபத்தே)=உபலபத்திமாத்திரங்களான பித்ராதிசாமங்களின் ப்ராப்த்தி பொருந்தலாம். (13)

பாஷ்யம்.—எப்பொழுது இந்திரியத்துடன் கூடின சரீரத்தினுடைய அபாவமானது ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது ஸ்வப்பின ஸ்தானத்தில் சரீரம் இந்திரியம் விஷயம் இவை இல்லாவிடினுங்கூட கேவலம் அறிவுருவங்களாக மட்டுமே பித்ராதிசாமங்கள் ஏற்படுவது எவ்விதமோ இவ்விதமே மோக்ஷத்திலும் இருக்கலாம். இவ்விதமானாலன்றோ இது பொருந்துகிறது. (13) (எ-று)

(ஸூ) பாவே ஜாக்ரத்வத் (14)

(ப-ரை) भावे (பாவே)=சரீரமிருக்குங்கால் जाग्रद्वत् (ஜாக்ரத்வத்)=ஜாக்ரத்

भावे पुनस्तनोर्यथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मुक्तस्याप्युप-
पद्यते ॥ १४ ॥

६ प्रदीपाधिकरणम् । सू० १५-१६
प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति ॥ १५ ॥

निरात्मानोऽनेकदेहास्सात्मका वा निरात्मकाः । अभेदादात्ममनसोरिक्स्मिन्नेव वर्तनात् ॥ १ ॥

एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युःप्रदीपवत् । आत्मभिस्तदवच्छिन्नैः सात्मकाः स्युस्त्रिधैलतः ॥ २ ॥

‘भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्’ (ब्र० सू० ४।४।११) इत्यत्र सशरीरत्वं मुक्त-
स्योक्तम् । तत्र विधाभावादिष्वनेकशरीरसर्गे किं निरात्मकानि शरीराणि दाह्यन्त्राणीव

தசையில் போல பித்ராதிகாமங்கள் இருக்கின்ற விஷயமுள்ளனவாகவே ஆகின்
றன. (14) (எ-று)

பாஷ்யம்.— ஜாகரிதத்தில் பித்ராதிகாமங்கள் உண்மையிலுள்ளனவாகவே எவ்
விதமாகின்றனவோ இவ்விதமே சரீரமிருக்குங்கால் முக்தனுக்கு மேற்படுகின்றன
வென்றும். (14) (எ-று)

ஐந்தாவது அபாவாதிகரணம் முற்றிற்று.

ப்ரதீபவதாவேசாதிகரணம் 6.

(ஸூ) ப்ரதீபவதாவேச: ததா ஹி தர்சயதி (15)

(ப-ரை) ப்ரதீபவத் (ப்ரதீபவத்)=விளக்குக்குப்போல आवेश: (ஆவேச:)=வித்
வானுக்கு அனேகசரீராவேசம் ஏற்படுகிறது. तथाहि दर्शयति (ததாஹி தர்சயதி)=
அவ்விதமே யன்றோ சுருதியும் தெரிவிக்கிறது. (15) (எ-று)

வையாவிக நியாயமாலே.

(க-ரை) உபாஸகனுக்கு ப்ரம்ஹலோகத்தில் வரும் அனேகம் தேஹங்கள்
ஆத்மாவற்றனவா? அல்லது ஆத்மாவுடன் கூடியனவா? என்பது ஸந்தேஹம்.
ஆத்மா மனஸ் இரண்டுக்கும் அபேதமிருப்பதாலும், ஒருதேஹத்திலேயே இருப்
பதாலும் மற்ற அந்தத்தேஹங்கள் ஆத்மாவற்றனவேயாகும் என்பது பூர்வபக்ஷம்.
ஒரே மனஸ்ஸிலிருந்து அனேகம் மனஸ்ஸுகள் உண்டாகின்றன. ஒருதீபத்திலிரு
ந்து அனேகதீபங்கள் எற்படுவது போலவாம். அந்தந்த மனோவச்சின்ன ஆத்மாக்
களால் அந்தத்தேஹங்கள் ஆத்மாவுடன் கூடினவைகளாகவே ஆகின்றன. மூன்று
விதமாக வாகிறான் என்றதாதி சுருதியிருப்பதுபற்றியாம். என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாஷ்யம்.—“பாவம் ஜைமினீர்விதல்பாமனனாத்” என்றவிடத்தில் முக்தனுக்
குச் சரீரத்துடன் கூடியிருத்தல் சொல்லப்பட்டது. அவ்விடத்தில் மூன்றுவித
மாகவாகுதல் முதலியன சொல்லிய சுருதிகளில் அனேக சரீரயோகம் காணப்படு
வதால் கட்டையால் செய்யப்படும் யந்திரங்கள்போல அந்த அனேகம் சரீரங்கள்

सृज्यन्ते किंवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति वीक्षा, तत्र चात्ममनसोर्भेदानुप-
पत्तेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि निरात्मकानीति । एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते—प्रदी-
पवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोऽनेकप्रदीपभावमापद्यते विकारशक्तियोगात् । एवमे-
कोऽपि सन्निवृद्धानैश्वर्ययोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि शरीराण्याविशति । कुतः, तथाहि
दर्शयति शास्त्रमेकस्यानेकभावम्—‘स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नव-
धा’ (छा० ७ । २६ । २) इत्यादि । नैतद्धारयन्त्रोपमाभ्युपगमेऽवकल्पते नापि जीवान्त-
रावेशे । नच निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः संभवति । यत्त्वात्ममनसोर्भेदानुपपत्तेरने-
कशरीरयोगासंभव इति । नैष दोषः । एकमनोनुवर्तीनि समनस्कात्येवापराणि शरीराणि
सत्यसंकल्पत्वात्क्षयति । सृष्टेः च तेषूपाधिभेदादात्मनोऽपि भेदेनाधिष्ठातृत्वं योक्ष्यते ।
एवैव च योगशास्त्रेषु योगिनामनेकशरीरप्रयोगप्रक्रिया ॥ १५ ॥

ஆத்மாவற்றனவாகவே ஸ்விருஷ்டிக்கப் படுகின்றனவா? அல்லது நம்முடைய சரீ-
ரங்கள் போலவே ஆத்மாவுடன் கூடினவைகளாகவே ஸ்விருஷ்டிக்கப் படுகின்றன-
வா? என விசாரிக்கப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஆத்மவுக்கும் மனஸ்ஸுக்கும்
பேதம் பொருந்தாதாகையால் ஒரு சரீரத்துடன் ஆத்மமனஸ்ஸுகளுக்கு ஸம்பந்த-
மிருப்பதால் (ஸ்விருஷ்டிக்கப்படும்) வேறுசரீரங்கள் ஆத்மாவற்றனவே யாகும்.
என இவ்விதம் பூர்வபுகழ் ப்ராப்தமாகவே “ப்ரதீபவதாவேச:” என்றதால்
ஸித்தாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. ஒருதீபமானது எவ்விதம் காரியசக்தி யோகத்-
தினால் அனேக தீபமாகவாருதலை யடைகிறதோ இவ்விதமே உபாஸகன் ஒருவனாக
ஸ்விருந்தபோதிலுங்கூட அணிமாதி ஐஸ்வர்யயோகத்தினால் அனேகபாவத்தை
யடைந்து எல்லாச்சரீரங்களிலும் ப்ரவேசிக்கிறான். ஏன்? சாஸ்திரமானது ஒரு
வனுக்கு அனேகபாவத்தை (ஒருவனே அனேகமாசவாருதலைத்) தெரிவித்திருப்-
பதே அதன்காரணமாகும். அதாவது “உபாஸகன் (முதலில்) ஒருவனாக இருக்கிறான்
பிறகு மூன்றுவிதமாக வாகிறான். ஐந்துவிதமாக வாகிறான். ஏழுவிதமாகவும்,
ஒன்பது விதமாகவும் ஆகிறான்” என்றும். இவ்விதம் கூறுமிந்தச் சாஸ்திரமானது
கட்டையாற்செய்யப்படும் யந்திரத்தினுபமை கொண்டாலும் வேறுஜீவன் ப்ரவே-
சிப்பதாகச் சொன்னாலும் பொருத்தமுடையதாகவாகமாட்டாது. ஆத்மாவற்ற சரீ-
ரங்களுக்குக் காரியத்தில் ப்ரஸ்விருத்தியானது ஸம்பவிக்கவும்மாட்டாது. ஆத்மவுக்-
கும் மனத்துக்கும் பேதம் பொருந்தாதாகையால் அனேகசரீரத்துடன் சேர்க்கை
ஸம்பவிக்காது என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ இந்தத் தோஷமிங்கில்லை.
ஒரேமனஸ்ஸை யனுஸரித்தனவும் மனஸ்ஸுடன் கூடினவுமான வேறுசரீரங்களை
ஸத்யஸங்கல்பனாக இருப்பதுபற்றி இவன் ஸ்விருஷ்டித்துக்கொள்ளுகிறான். அவ்-
விதம் ஸ்விருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்தச் சரீரங்களில் உபாதிபேதத்தை யொட்டி ஆத்மா-
வும் வேறாக ஆவதால் அவற்றில் அதிஷ்டாதாவாகச் சேர்க்கையை யடையலாம்.
யோகசாஸ்திரங்களில் யோகிகளுக்கு அனேகம் சரீரங்கள் வருவதாகச் சொல்லிய
விடத்திலும் இதே முறையைத் தான் கொள்ளவேண்டும். (15) (எ-று)

कथं पुनर्मुक्तस्यानेकशरीरावेशादिलक्षणमैश्वर्यमभ्युपगम्यते यावता 'तत्केन कं विजानीयात्' (बृ० ४।५।१२), 'न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽयद्विभक्तं यद्विजानीयात्' (बृ० ४।३।३०) 'सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति' (बृ० ४।३।३२) इति चैवंजातीयका श्रुतिर्विशेषविज्ञानं वारयतीत्यत उत्तरं पठति—

स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ।' १६ ॥

स्वाप्ययः सुषुप्तम् 'स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते' (छा० ६।८।१) इति श्रुतेः । संपत्तिः कैवल्यम्, 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति' (बृ० ४।४।६) इति श्रुतेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेक्षयैतद्विशेषसंज्ञाभाववचनम् । क्वचित्सुषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते क्वचित्कैवल्यावस्थाम् । कथमवगम्यते यतस्तत्रैवैतदधिकारवशादाविष्कृतम् 'एतेभ्यो भूतेभ्यः

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—முத்தனுக்கு அனேக சரீரங்களில் பிரவேசித்தல் ரூபமான கீஸ்வரியத்தை பொப்புவது எங்ஙனம்? ஏன்? “அப்பொழுது எதைக் கொண்டு எதைப் பார்ப்பான்” என்றும், “அதைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதும் கீபக்தமுமான எதைப் பார்ப்பானோ அத்தகைய இரண்டாவதான பொருளொன்று மில்லையன்றோ” என்றும் “ஜலம் போலத் தெளிந்தவனாகவும் த்வைதமற்றவனாகவும் ஒருவனாகவும் த்ரஷ்டாவாகிறான்” என்றுமான இம்மாதிரியான சுருதியானது பேதக்ஞானத்தை மறுத்திருப்பதே அதன் காரணமாகும் என்ற ஆசங்கைப் ப்ராப்தமாகவே அடுத்த ஸூத்திரத்தினால் அதற்குப் பதில்சொல்லப்படுகிறது—

(ஸூ) ஸ்வாப்யய ஸம்பத்யோ: அந்யதராபேக்ஷம் ஆவிஷ்கிருதம் ஹி (16)

(ப—ரை) **स्वाप्ययसंपत्यो:** (ஸ்வாப்யயஸம்பத்யோ:)=ஸூஷுப்தி கைவல்யம் இவ்விரண்டனுள் **अन्यतरापेक्षम्** (அந்யதராபேக்ஷம்)=ஒன்றையபேக்ஷித்து பேதக்ஞானபாவமானது சொல்லப்பட்டது. **आविष्कृतं हि** (ஆவிஷ்கிருதம் ஹி)=அவ்விஷயம் சுருதியிலேயே தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ? (16) (எ—று)

பாஷ்யம்.—ஸ்வாப்யயமென்பது ஸூஷுப்த மாகும், “தன்னையடைந்தவனாக வாகிறான் ஆனதுபற்றி இவனை ஸ்வபிதி (தூங்குகிறான்) என்கின்றனர்” எனச் சுருதியிருக்கிறது. ஸம்பத்தி என்பது கைவல்யமாகும். “ப்ரம்ஹமாகவே இருந்துகொண்டு ப்ரம்ஹத்தை யடைகிறான்” எனச் சுருதியிருக்கிறது. அவ்விரண்டனுள் ஒரு அவஸ்தையை யபேக்ஷித்து இந்த விசேஷவிக்க்ஞானத்தின் இன்மையானது சொல்லப்பட்டது. ஒருவிடத்தில் ஸூஷுப்த்தாவஸ்தையை யபேக்ஷித்துச் சொல்லப்பட்டது. ஒருவிடத்தில் கைவல்யாவஸ்தையை யபேக்ஷித்துச் சொல்லப்பட்டது. இது எவ்விதம் அறியப்படுகிறது எனின்? அதேஸ்ருதியில் இது ஸூஷுப்த்யாதி ப்ரகரணபலத்தைக் கொண்டு வெளியிடப்பட்டிருப்பதால் என்றும். “இந்தப் பூதங்களினின்றும் (சரீரேந்திரியாதிகளினின்றும்) வெளிக்கிளம்பினவனாய் (நான் கர்த்தா போக்தா ககி துக்கி என்றதாதி பேதக்ஞா

समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति' (बृ० २।४।१२), 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्' (बृ० २।४।१४), 'यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति' (बृ० ४।३।१९, माण्डू० ५) इत्यादिश्रुतिभ्यः । सगुणविद्याविपाकावस्थानं त्वेतत्स्वर्गादिवदवस्थान्तरं यत्रैतदैश्वर्यमुपवर्ण्यते । तस्माददोषः ॥ १६ ॥

७ जगद्व्यापाराधिकरणम् । सू० १७-२२

जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणा दसंनिहितत्वाच्च ॥ १७ ॥

னத்தை யடைந்தவனாய்) சரீரேந்திரியாதி தோற்றத்துக்குக் காரணமான அந்தப் பூதங்கள் சாஸ்திராசாரியோபதேசத்தினால் தனது காரணமான அக்ஞான நாசத்தை யொட்டி நாசமடையுங்கால் அவியா தசையில் பேதக்ஞான முள்ளவனான இவனும் அவற்றுடன் ஒடுங்கி விடுகிறான். அதாவது:—எவ்வித பேதக்ஞானமு மற்றவனாய் ப்ரம்ஹமாகவாகிவிடுகிறான் என்றும். அந்நிலையில் சுக்கியென்றே துக் கியென்றே எவ்வித பெயரும்ற்றவனாக வாகிறான்” என்றும், “இவனுக்கு எந்நிலையில் எல்லாம் ஆத்மாவாகவே ஆகுமோ” என்றும் “எதில் தூங்கினவன் ஒருவிஷயத்தையும் விருப்புவதில்லையோ ஒருவிதஸ்வப்பினத்தையும் காண்பதில்லையோ” என்றும் சுருதிகளினால் இவ்விஷயம் விளக்கப்பட்டிருப்பதே அதன் காரணமாகும். இதுவோ ஸகுணப்ரம்ஹவித்யையின் பலனைப் பற்றினதாதலால் ஸ்வர்க்காதிகளைப் போல வேறு அவஸ்தையாகவே இருக்கிறது. இந்நிலையிலேயே இந்த ஐஸ்வர்யமானது வர்ணிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. ஆனது பற்றித் தோஷமெதுவுமில்லை. (16) (எ-று)

குறிப்பு—“ஏதேப்யோ பூதேப்ய: ஸமுத்தாய என்றவாக்கியம் முக்தியைப் பற்றியும் “யத்ர ஸுப்தோ ந சுஞ்சன காமம் காமயதே” என்றவாக்யம் ஸுஷூப்தியைப் பற்றியும் ஏற்பட்டதாதலால் இவ்விரண்டனுள்ளொன்றில் விசேஷவிக்ஞானம் (பேதக்ஞானம்) இல்லை யென்று சொல்லப்பட்டது. ஆகவே அது ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸகனுக்குப் போகம்சொல்லுவதில் விரோதப்படமாட்டாது என்பது இந்த ஸூத்திரத்தினால் சொல்லப்பட்டதாகக் சொள்ளவேண்டும். (எ-று)

ஆறாவது ப்ரதீபவதாவேசாதிகாரணம் முற்றிற்று

ஐகத்வ்யாபாராதிகாரணம் 7.

(ஸூ) ஐகத்வ்யாபாரவார்ஜம் ப்ரகரணாத் அஸந்நிஷிதத்வாத்ச

(ப-ரை) ஜகத்வ்யாபாரவார்ஜம் (ஐகத்வ்யாபாரவார்ஜம்)=முக்தர்களுக்கு ஏற்படுவதாகச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஐஸ்வரியமானது ஐகத்தின் விருஷ்டியாதிகளைத் தவிர்த்து மீதமுள்ளதேயாகும். ஏன்? ஐகத்விருஷ்டியானது நித்யஸித்த ஈஸ்வரனுடையதாகவிருப்பதே அதன்காரணமாகும். ப்ரகரணாட் (ப்ரகரணாத்)=அந்தவிருஷ்டியாதிகளைச் சொல்லுமிடம் ஈஸ்வரனைச் சொல்லும் ப்ரகரணமாக விருப்பதும்,

जगत्स्रष्टृत्वमस्त्येषां योगिनामथ नास्ति वा । अस्ति स्वाराज्यमाप्नोतीत्युक्तैश्वर्यानिवग्रहात् ॥ १ ॥

सृष्टावप्रकृतत्वेन स्रष्टृता नास्ति योगिनाम् । स्वाराज्यमीशो भोगाय ददेन्मुक्तिं च विद्यया ॥ २ ॥

ये सगुणब्रह्मोपासनात्सहैव मनसेश्वरसायुज्यं व्रजन्ति किं तेषां निर्वग्रहमैश्वर्यं भवत्याहोस्वित्सावग्रहमिति संशयः । किं तावत्प्राप्तम् । निर्वकुशमेवैषामैश्वर्यं भवितुमर्हति 'आप्नोति स्वाराज्यम्' (தௌ १ । ६ । २), 'सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति' (தௌ १ । ५ । ३), 'तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' (छा० ७ । २५ । २, ८ । १ । ६) इत्यादिश्रुतिभ्य इति । एवं प्राप्ते पठति—जगद्व्यापारवर्जमिति । जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वाऽन्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्यं मुक्तानां भवितुमर्हति जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैश्वरस्य । कुतः—तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाच्चेतरेषाम् । परएव हीश्वरो जगद्व्यापारेऽ-

असंनिहितत्वाच्च (அஸந்நிஹிதத்வாத்ச) ஜீவாதிகளுக்கு அவ்விடத்திலுபதேசமில்லாதிருப்பதும் அதன் காரணமென்றும். (17) (ஏ-று)

வையாவிக நியாயமாவே.

(க-ரை) யோகிகளான இந்த முக்தர்களுக்கு ஜகத்ஸ்ரஷ்ட்ருத்வமானது உண்டா? அல்லது இல்லையா? என்பது ஸந்தேஹம்.. ஸ்வாராஜ்யத்தை யடைகிறான் என்றதால் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்துக்குக் குறைவு இல்லாமையால் (அதாவது:—முக்திலையில் அணிமாத ஐஸ்வர்யங்கள் பரிபூர்ணமாக இருப்பதால்) முக்தஜீவர்களுக்கு ஜகத்ஸ்ரஷ்ட்ருத்வமானது உண்டு என்பது பூர்வபக்ஷம். ஸ்ரஷ்டி சொல்லும் ப்ரகரணத்தில் ஜீவன். சொல்லப்படாததால் முக்தர்களுக்கு ஸ்ரஷ்ட்ருத்வமானது கிடையாது. ஈஸ்வரன் முக்தர்களுக்கு போகத்துக்கு வேண்டி ஸ்வாராஜ்யத்தையும், வித்யையினால் (அப்ரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரத்தினால்) முக்தியையும் கொடுக்கிறார் என்பது வித்தாந்தம். (ஏ-று)

பாஷ்யம்.—ஈவர் ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸனத்தினால் மனஸ்ஸுடன் கூடவே ஈஸ்வர ஸாயுஜ்யத்தை யடைகின்றனரோ அவர்களுக்குக் குறைவற்ற ஐஸ்வர்ய முண்டாகிறதா? அல்லது குறைவுள்ள ஐஸ்வர்யமுண்டாகிறதா? என்பது ஸந்தேஹம். முதலில் கிடைப்பது யாதென்னில் குறைவற்ற ஐஸ்வர்யம் வருவதாகச் சொல்லுவதுதான் பொருந்துகிறது. “ஸ்வாராஜ்யத்தை யடைகிறான்” என்றும், “எல்லாதேவர்களும் இவனையும் பொருட்டு பலியைக் கொடுக்கின்றனர்” என்றும், “அவர்களுக்கு எல்லாலோகங்களிலும் இஷ்டப்படிக்கான ஸஞ்சாரமானது ஏற்படுகிறது” என்றுமாதிய சுருதிகளிருப்பதே அதன் காரணமாகும். என இவ்விதம் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்த்தமாகவே ஜகத்வ்யாபாரவாஜம் என்றதால் வித்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறார். ஜகத்தின் உத்பத்தி முதலிய வியாபாரத்தைத் தவிர்த்து வேறான * அணிமாதிருபமான ஐஸ்வர்யம் வருவதுதான் பொருந்துகிறது. ஜகத்ஸ்ரஷ்டியோவெனில் நித்யவித்தரான ஈஸ்வரனுடையதே தானாகும். ஏன்?

* அணிமா முதலிய ஜீவ்வரிய யின்னதென்பதை நமது பாதஞ்ஜலயோக ஸூத்திரத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு 234-வது பக்கத்தில் காண்க.

धिकृतः । तमेव प्रकृत्योत्पत्त्याद्युपदेशात् । नित्यशब्दनिबन्धनत्वाच्च । तद्वेषणविजिज्ञास-
नपूर्वकं त्वितरेषामणिमाद्यैश्वर्यं श्रूयते । तेनासंनिहितास्ते जगद्व्यापारे । समनस्कत्वादेव
चैतेषामनैकमत्ये कस्यचिस्थित्यभिप्रायः कस्यचित्संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदा-
चित्स्यात् । अथ कस्यचित्सङ्कल्पमन्वयस्य सङ्कल्प इत्यविरोधः समर्थेत ततः परमे-
श्वराकृततन्त्रत्वमेवेतरेषामिति व्यवतिष्ठते ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥ १८ ॥

अथ यदुक्तम् 'आप्नोति स्वाराज्यम्' (तै० १।६।२) इत्यादिप्रत्यक्षोपदेशान्नि-

அந்த ஸ்ரீரஷ்டி ப்ரகரணத்தில் அந்த ஸ்ரீவரன் ப்ரகிருதராக விருப்பதும், யோகி
கள் (முத்தஜீவர்கள்) ப்ரகிருதர்களாக இல்லாதிருப்பதுமே அதன் காரணமாகும்.
பரண ஸ்ரீவரனன்றோ ஜகத்யாபாரத்தில் அதிகாரம் பெற்றவராகிறார். அவ
ரையே சொல்லத்தொடங்கி உத்பத்தியாதிகளினுபதேசம் காணப்படுவதாலென்க.
ஸ்ரீவரன் நித்யனாகவும் சுருதியினால் மட்டும் அறியக்கூடியவராகவு் மிருப்பதும்
மற்றொரு காரணமாகும். மற்றவர்களுக்கோ வெனில் அந்த ஸ்ரீவரனுடைய அன்
வேஷணம்=விசாரணம், விஜிஞ்ஞாஸனம்=உபாஸனம், இவற்றை முன்னிட்டு ஐஸ்
வரிய மேற்படுவதாகச் சுருதியில் சொல்லப்படுகிறது. அதனால் முந்தர்சன் ஜகத்
வியாபாரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டவராக ஆகமாட்டார். இவர்கள் மனஸ்ஸுடன்
கூடினவர்களாகவே இருப்பதால் ஒத்த ஒரே அபிப்பிராயம் நேராதபொழுது ஒரு
வருக்கு ஸ்ரீரஷ்டியில் அபிப்பிராயமும், மற்றவருக்கு ஸம்ஹாரத்தில் அபிப்பிராய
மும் ஆக இவ்விதம் வீரோதமும் ஏதோ ஒருஸமயத்தில் ஸம்பவிக்கவும் கூடும்.
ஒருவருடைய ஸங்கல்பத்தை யொட்டியேதான் மற்றவருடைய ஸங்கல்பமு
மிருக்கும் என்பதாய் முற்கூறிய வீரோதம் பரிஹரிக்கப்படுமாயின், அப்பொழுது
பாமேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்தை யனுஸரித்தேதான் மற்றவர்களுடைய ஸங்கல்
பமும் ஏற்படுகிறது என்பதுதான் வித்தாந்தப்படுத்தக்கூடியதாகவாகிறது. (17)

(ஸ-உ) ப்ரத்யக்ஷோபதேசாதிதிசேத் ந ஆதிகாரிகமண்
டலஸ்தோக்தே: (18)

(ப-ரை) प्रत्यक्षोपदेशादितिचेत् (ப்ரத்யக்ஷோபதேசாத் இதிசேத்)=“ஸ்வராஜ்ய
யத்தை யடைகிறான்” எனஸ்ருதியில் ப்ரத்யக்ஷமான உபதேசம் காணப்படுவதி
விருந்து உபாஸகர்களுக்குவரும் ஐஸ்வரியத்தில் எவ்விதக்குறைவுமில்லை என்கி
றோம் என யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ ந (ந)=அந்தத் தோஷமில்லை. ஏன்?
आधिकारिकमण्डलस्थोक्ते: (ஆதிகாரிகமண்டலஸ்தோக்தே:)=சூரியாதிகாரித் தத்
தமது அதிகாரங்களில் நியமனஞ்செய்பவரும் சூரியமண்டலத்திலிருப்பவருமான
ஸ்ரீவராஜினமாக ஸ்வராஜ்ய ப்ராபத்தியேற்படுவதாகச் சொல்லியிருப்பதே அதன்
காரணமாகும். (18) (எ-று)

பாஷ்யம்.—“ஸ்வராஜ்யயத்தை யடைகிறான்” என்றதாதி ப்ரத்யக்ஷோபதே
சத்தினால் உபாஸகர்களுக்கு எவ்விதக் குறைவு மற்ற ஐஸ்வரியம் சொல்லுவது

புருஷ: । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि' (ஊ० ३। १२। ६) इत्येव
मादि: । नच तन्निर्विकारं रूपमितरालम्बना: प्राप्नुवन्तीति शक्यं वक्तुमतत्कृतत्वात्तेषाम् -
अतश्च यथैव द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूपमनवाप्य सगुण एवावतिष्ठन्त एवं सगुणेऽपि
निरवग्रहमैश्वर्यमनवाप्य सावग्रह एवावतिष्ठन्त इति द्रष्टव्यम् ॥ १९ ॥

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥

दर्शयतश्च विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिष: श्रुतिस्मृती । 'न तत्र सूर्यो भाति न
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि:' (कठ० ५। १५। श्वेता० ६। १४।
मुण्ड० २। २। १०) इति । 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक:' (गी० १५। ६)
इति च । तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिष: प्रसिद्धमित्यभिप्राय: ॥ २० ॥

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥

இந்த விகாரத்தைவிட மேல்பட்டவன், (விகாரஸம்பந்தமே யற்றவன்,) எல்லாப்
புகழ்களும் இவருடைய பாதங்களாகும் இவருடைய தீர்ப்பாத் அமிருதஸ்வரூப
மானது ஸ்வப்ரகாசமான சொந்தரூபத்தி லிருக்கிறது.” என்றதாதியால் சொல்லு
கிறது என்றும். அந்த நிர்விகாரமான (நிர்க்குணமான) ஸ்வரூபத்தை வேறுரூபத்
தையுபாஸிப்பவர் அடைகின்றனர் எனச் சொல்லமுடியாது. அவர்க்கு அவ்வி
ஷயமான சித்தவிருத்தி யில்லாமையே அதன் காரணமாகும். ஆனதுபற்றியும்
பரமேஸ்வரன் இரண்டுவிதமான ரூபமுள்ளவராக இருப்பதில் நிர்க்குணமான
ரூபத்தையடையாமல் ஸ்குணரூபத்திலேயே இருக்கின்றனர் என்பது போலவே
ஸ்குணரூபத்திலும் குறைவற்ற ஐஸ்வரியத்தை யடையாமல் குறைவுள்ள ஐஸ்வரி
யத்திலேயே இருக்கின்றனர் என்று கண்டு கொள்ளவேண்டும். (19) (எ-று)

(ஸ-உ) தர்சயத: ச ஏவம் ப்ரத்யக்ஷாநுமானே (20)

(ப-ரை) பரமேஸ்வரனுக்கு ஏவம் (ஏவம்)=விகாராவர்த்தித்வத்தை ப்ரத்யக்ஷாநு-
மானே (ப்ரத்யக்ஷாநுமானே)=சுருதி ஸ்மிருதிகள் டர்சயத: (தர்சயதஸ்)=காண்
பித்து மிருக்கின்றன. (20) (எ-று)

பாஷ்யம்.—சுருதிஸ்மிருதிகள் பரமான ஜ்யோதிஸ்ஸுக்கு (நிர்க்குண ப்ரம்
ஹத்துக்கு) விகாரத்துடன் ஸம்பந்தமின்மையைத் தெரிவித்து மிருக்கின்றன.
அதாவது: “அதைச் சூரியன் ப்ரகாசப்படுத்துவதில்லை, சந்திரன் நக்ஷத்திரங்கள்
இவைகளும் ப்ரகாசப்படுத்துவதில்லை, இந்த மின்னல்களும் ப்ரகாசப்படுத்துவ
தில்லை, இந்த அக்னி எங்கு ப்ரகாசப்படுத்தப்போகிறது” என்று ஸ்ருதியும்,
“அதைச் சூரியன் ப்ரகாசப்படுத்துவதில்லை, சந்திரன் ப்ரகாசப்படுத்துவதில்லை,
அக்னியுமில்லை” என்று ஸ்மிருதியும் சொல்லுகின்றன வென்றும். ஆகவே இவ்
விதம் பரம்ஜ்யோதிஸ்ஸுக்கு விகாரத்தின் ஸம்பந்த மின்மையானது ப்ரஸித்த
மாக இருக்கிறது என்பது கருத்து. (20) (எ-று)

(ஸ-உ) போகமாத்ர ஸாம்ய லிங்காத் ச (21)

इतश्च न निरङ्कुशं विकारालम्बनानामैश्वर्यं यस्माद्भोगमात्रमेवैषामनादिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति श्रूयते—‘तमादापो वै खलु मीयन्ते लोकोऽसौ’ इति ‘स सथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवत्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति’ ‘तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति’ (बृ० १।५।२३) इत्यादिभेदव्यपदेशलिङ्गेभ्यः ॥ २१ ॥

नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तवस्त्वमैश्वर्यस्य स्यात्तत्तश्चैषामावृत्तिः प्रसज्येतेत्यत उत्तरं भगवान्वादरायण आचार्यः पठति—

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

(ப-ரை) **भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च** (போகமாத்ர ஸாம்யலிங்காத் ச)=உபாஸக னான புருஷனுக்கு அனாதிலித்த ஈஸ்வரனுடைய சரீரத்துடன் மட்டும் ஸாம்யத் தைச் சொல்லும் சுருதிலிங்கத்தைக் கொண்டும் உபாஸகர்களுக்கு குறைவுள்ள ஐஸ்வரியலித்தி யேற்படுகிறதாகக் கிடைக்கிறது. (21) (எ-று)

பாஷ்யம்.—இதனின் றும் ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸகர்களுக்கு நிரங்குசமான (எவ்விதக்குறைவுமற்ற) ஐஸ்வரியமானது கிடையாது என்றேற்படுகிறது. ஏன்? இந்த உபாஸகர்களுக்குப் போகம் மட்டுமே அனாதி ஸித்தரான ஈஸ்வரனுடன் ஸமானமாகிறது என ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருப்பது பற்றியே என்றும். அதாவது: “அந்த உபாஸகனை ஹிரண்யகர்ப்பர் சொல்லுவதாவது என்னால் இந்த அமிருதரூபங்களான ஜலங்களன்றோ புஜிக்கப்படுகின்றன. உனக்கும் அமிருதோ தரரூபமான இந்த லோகமானது புஜிக்கக்கூடியதாக வாகிறது.” என்றும். “இந்தத் தேவதையை எல்லாப்பூதங்களும் காக்கின்றன என்ற அந்த திருஷ்டாந்தம் எவ்விதமோ இவ்விதமே இந்த உபாஸகனை எல்லாப்பூதங்களும் ரக்ஷிக்கின்றன” என்றும், “அதனால் இந்தத் தேவதையினுடைய ஸாயுஜ்யத்தையும் (ஸமானமான தேஹத்தையும்) ஸமானலோகத்தையும் அடைகிறான்” என்றதாதியுமான பேத மான உபதேசலிங்கங்கள் சுருதிகளில் காணப்படுகின்றன என்றும். (12) (எ-று)

குறிப்பு—ஸூத்திரத்தில் போகமாத்ரஸாம்ய என்ற பதத்துக்கு உபாஸ்ய ப்ரம்ஹத்துக்குரிய போகம் விஷயானுபவம் யாதாண்டோ அத்தகைய விஷயானு பவம் உபாஸகனுக்கும் உண்டென்றும், அவருடைய சரீரம் போன்ற சரீரப்ராப த்தி உபாஸகனுக்குண்டென்றுமாகப் பொருள் கொள்ளலாம். (எ-று)

அவதாரிகா பாஷ்யம்.—சங்கை — இவ்விதமாயின் உயர்வுதாழ்வுள்ளதாக விருப்பதால் ஐஸ்வரியத்துக்கு அந்தவத்வமானது = அழிவுள்ளதன்மையானது, வரத்தெரியும். அதிலிருந்து உபாஸகர்களுக்கு ப்ரம்ஹலோகத்தினின்றும் புனரா விருத்தியானது வரத்தெரியும் எனின்? இதற்குப் பதிலை பகவானுன பாதராயண ஆசிரியர் சொல்லுகிறார்—

(ஸூ) **அனாவிருத்தி: சப்தாத் அனாவிருத்தி: சப்தாத் (22)**

(ப-ரை) **अनावृत्तिः (अनविருத்தिः)**=அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் ப்ரம்ஹ லோகஞ் சென்றவர்க்கு திருப்பிவருதலானது கிடையாது. ஏன்? **शब्दात्** சப்

नाडीरश्मिसमन्वितेनाचिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकं शास्त्रोक्तविशेषणं गच्छन्ति यस्मिन्नश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि यस्मिन्नैरं मदीयं सरो यस्मिन्नश्चतः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पुब्रह्मणो यस्मिन् प्रभुविमितं हिरण्मयं वेश्म यश्चानेकधा मन्त्रार्थवादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते ते तं प्राप्य न चन्द्रलोकादिव भुक्तभोगा आवर्तन्ते । कुतः । ‘तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति’ (छा० ८। ६। ६। कठ० ६। १६) ‘तेषां न पुनरावृत्तिः’ (बृ० ६। २। १५) ‘एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त नावर्तन्ते’ (छा० ४। १५। ६) ‘ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते’ (छा० ८। १५। १) ‘न च पुनरावर्तते’ (छा० ८। १५। १) इत्यादिशब्देभ्यः । अन्तवत्त्वेऽपित्वैश्वर्यस्य यथाऽनावृत्तिस्तथा वर्णितम् ‘कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम्’ (ब्र० सू० ४। ३। १०) इत्यत्र । सम्यग्दर्शनविध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्धैवानावृत्तिः । तदाश्रयणे-

தாத்)=சுருதியிருப்பதே அதன் காரணமாகும். “அனுவிருத்தி: சப்தாத்” என இரண்டாந்தடவைபடித்தது சாஸ்திரத்தின் முடிவைக் காட்டுகிறது. (22) (எ-று)

பாஷ்யம்.—நாமரஸ்யியுடன் கூடினதும் அர்ச்சிராதிபர்வங்களை யுடையது மான தேவயானமார்க்கத்தினால் சாஸ்திரத்திற்குச் சொல்லிய வேறுபாட்டுடன் கூடின ப்ரம்ஹலோகத்தை எவர்கள் அடைகின்றனரோ அவர்கள் அதை அடைந்து சந்திரலோகத்திலிருந்து போல போகானுபவம் முடிந்தவர்களாய் அங்கிருந்து திரும்பிவருவதில்லை. இவர்களடையும் ப்ரம்ஹலோகமாவது—இந்தப் பூலோகத்திலிருந்து மூன்றாவதான தேவலோகத்திலுள்ள எந்த ப்ரம்ஹலோகத்தில் அரம் என்றும், ண்யம் என்றும் சொல்லப்படும் அர்ணவங்கள்=அமிருதமடுக்கள், இருக்கின்றனவோ, ஐரம்=அன்னமயமானதும், மதீயம்=மதத்தைத்தருவதுமான ஸரம்=குளமிருக்கிறதோ, எதில் அமுதத்தை வர்ஷிக்கின்ற அரசமரமிருக்கின்றதோ, எதில் ப்ரம்ஹாவின்னுடைய அபராஜிதாவென்ற பட்டினமிருக்கிறதோ, ப்ரபுவிதம் ப்ரம்ஹதேவனால் செய்யப்பட்ட, ஹிரண்மயமான வீடு இருக்கின்றதோ, எதுபலவிதமாக மந்திரார்த்தவாதிகளில் விரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அதுவேயாகும். ஏன்? “அந்த ஸுஷூம்னாடியினால் உயரக்கிளம்பினவனாய் அமிருதத்வத்தை யடைகிறான்” என்றும், “அவர்களுக்குப் புனராவிருத்தி இல்லை” என்றும் “இதனால் செல்லுபவர் இந்தமன்வந்தரம் முழுதும் திருப்புவதில்லை” “ப்ரம்ஹலோகத்தை யடைகிறான்” என்றும், “திரும்பிவருகிறான் என்பது இல்லை” என்றுமாதிரி சப்தங்களிருப்பதாலென்க. அணிமாதிரி ஐஸ்வரியமானது அந்தவந்தாக=அழிவுள்ளதாக, இருந்தபோதிலும் புனராவிருத்தியானது எவ்விதமேற்படாதோ அவ்விதம் “கார்யாத்யே ததத்யக்ஷண ஸஹ அத:பரமபிதானாத்” (ப்ர. ஸூ. 4-3-10) என்றவிடத்தில் சொல்லப்பட்டு மிருக்கிறது. ஸம்பக்தர்சனத்தினால் அடியோடு நாசமாக்கப்பட்ட அக்ஞானத்தை யுடையவர்களும் நித்யவிதமான கைவல்யத்தை யடைந்தவர்களுமானவர்க்கு (நிர்க்குண ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸாக்ஷாத்காரம் வந்தவர்களுக்கு) அனுவிருத்தியானது லிப்தமாகவே இருக்கிறது. அந்தஸம்பக்தர்சனத்தை ஆஸ்ரயித்தன்றோ ஸகுணப்ரம்ஹோபாஸகர்களுக்கும்

नैव हि सगुणशरणानामप्यनावृत्तिसिद्धिरिति । अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सूत्राभ्यासः शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योतयति ॥ २२ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥४॥

॥ समाप्तमिदं ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम् ॥

அனாவிருத்தியானது வலித்திக்கிறது. “அனாவிருத்தி: சப்தாத் அனாவிருத்தி: சப்தாத்” என்பதாய் ஸூத்திரத்தை இரண்டுதடவை படித்ததானது சாஸ்திரத்தின் முடிவைக் காட்டுகிறது. (22) (எ-று)

ஏழாவது ஜகத்வ்யாபராதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யர்களான கோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதர் களின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமத் சாங்கரபகவத் பூஜ்யபாதரவர்களின் கிருதியான சாரீரகமீமாம்ஸாபாஷ்யத்தில் நான்காவது அத்தியா

யத்தின் நான்காவது பாதம் முற்றிற்று.

ப்ரம்ஹ ஸூத்திரசாங்கரபாஷ்யம் முற்றிற்று.

சு ப ம் .

ஓம்தத்ஸத்.

चतुर्थाध्यायस्थलत्राणामकारादिक्रमः ॥

अ.	पङ्कमं.	क.	पङ्कमं.
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्	41	कार्यं वादरिरस्य गत्युपपत्तेः	... 94
अचलत्वं चापेक्ष्य	... 28	कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः	
अत एव च सर्वाण्यनु	... 52	परमभिधानात्	... 97
अत एवचानन्याधिपतिः	... 128	च.	
अतश्चायनेपि दक्षिणे	... 78	चितितः त्रिण तदात्मकत्वादि-	
अतोऽन्यापि होकेषामुभयोः	... 43	त्यौडुलोमिः	... 123
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः...	39	ज	
अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्...	140	जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्नि-	
अप्रतीकालंबनान्नयतीति वाद रा-		हितत्वाच्च	... 135
यण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च	... 112	त.	
अभावं वादरिराह होवम्	... 128	तडितोऽधि वरुणः संबन्धात्	... 88
अर्चिरादिना तत्प्रथितेः	... 81	तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरदले	
अविभागेन दृष्टत्वात्	... 120	षविनाशौ तद्व्यपदेशात्	... 32
अविभागो वचनात्	... 72	तदापीतेः ससारव्यपदेशात्	... 62
अस्यैव चापपत्तेरेष ऊष्मा	... 65	तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो	
आ.		विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनु	
आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्	... 89	स्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः	
आत्मा प्रकरणात्	... 119	शताधिकया.	... 73
आत्मेतितूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च...	11	तन्मनः प्राण उत्तरात्	... 53
आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः	... 21	तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः	... 131
आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्	... 30	तानि परे तथाह्याह	... 70
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्	... 1	द.	
आसीनः संभवात्	... 26	दर्शनाच्च	... 99
इ.		दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने	... 139
इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु	... 37	द्वादशाहवदुभयविधं वाद	
उ.		रायणोऽतः	... 130
उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः	... 91	ध.	
ए.		ध्यानाच्च	... 27
एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावाद वि-		न.	
रोधं वादरायणः	... 125	नच कार्ये प्रतिपत्यभिसंधिः	... 100
		न प्रतीके नहि सः	... 15

	पङ्क. ५८.		पङ्क. ५८.
निशि नेतिचेन्न संबन्धस्य याव	...	र.	
हेहभावित्वाद्दर्शयति च	... 77	रश्म्यनुसारी	... 75
नैकस्मिन्दर्शयतो हि	... 58	ल.	
नोपमर्देनातः	... 64	लिङ्गाच्च	... 4
प.		व.	
परं जैमिनिर्मुख्यत्वात्	... 98	वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च	... 50
प्रतिषेधादितिचेन्न शारीरात्	... 65	वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्	... 85
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधि		विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह	138
कारिकमण्डलस्थोक्तेः	... 137	विशेषं च दर्शयति	... 114
प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति	... 132	विशेषितत्वाच्च	... 95
व.		वैद्युतेनैव ततः तच्छ्रुतेः	... 93
ग्रहदृष्टिरुत्कर्षात्	... 17	स.	
ग्राह्येण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः	... 122	समानाचासृत्युपक्रमादमृतत्वं चा-	
भ.		नुपोष्य	... 60
भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्	... 130	सङ्कल्पादेवतु तच्छ्रुतेः	... 126
भावे जाग्रद्वत्	... 131	संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्	... 115
भूतेषु तच्छ्रुतेः	... 57	सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः	... 96
भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च	... 139	सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः	... 64
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते	... 48	सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः	... 55
म.		स्मष्टो होकेषाम्	... 67
मुक्तः प्रतिज्ञानात्	... 118	स्मरन्तिच	... 28
य.		स्मर्यतेच	... 69
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्	... 29	स्मृतेश्च	... 98
यदेव विद्ययेतिहि	... 44	स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमा-	
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते	... 80	विष्कृतं हि	... 134

चतुर्थाध्यायस्थसूत्राणामकारादिक्रमस्समाप्तः

॥ चतुर्विध्यायेषु विद्यमानानां सूत्राणामधिकरणानां च सङ्ख्या ॥

	सूत्राणि	अधिकरणानि
प्रथमाध्याये	... 134	39
द्वितीयाध्याये	... 157	47
तृतीयाध्याये	... 186	67
चतुर्थाध्याये	... 78	38
आहत्यसंख्या	555	191

கியாட்லாக்

தற்கால நிலையையும், கையிருப்பையும்னுசரித்து எமது புஸ்தகங்களுக்கு பின்வருமாறு விலை ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது. புஸ்தகங்களைப் பற்றிய விபரத்தை ரிப்ளே கார்ட் எழுதி தெரிந்து கொள்ளவும். அடியில்கண்ட புஸ்தகங்கள் தேவநாகர எழுத்தில் மூலத்துடனும் விரிவான தமிழுரையுடனும் கூடியன.

(கமிஷன் கிடையாது.)

ஜோதிட புஸ்தகங்கள். ரூ. அ.	ரூ. அ.
பருஹத்ஜாகதம் 16 0	4 ரூஷ ஸூக்தம், விஷ்ணு ஸூக்தம், ப்ரீ ஸூக்தம், தூர்க்கா ஸூக்தம் 2 0
ஜாதகத்வாதச பாவ பல நிர்ணயம் - ஸாராவளி ஸர்வார்த்தசிந்தாமணி முதலிய வற்றிற்கூறிய பாவ பலனடங்கியது. 3 புஸ்தகமாய் பைண்டு செய்யப்பட்டது. 1-ம் பாகம் 8 0	தைத்திரீ யாரண்யகம் முதல் பிரச்னம் (அருணம்) 5 0
2-ம் பாகம் 10 0	மந்திரப்ரச்னம் - விவாஹம், உபநயனம் முதலிய வற்றின் மந்திரங்கள் 6 0
3-ம் பாகம் 7 0	வேதாந்த புஸ்தகங்கள்
உடுதசாபல நிர்ணயம் 8 0	பர்தஞ்ஜலயோக
பலதீபிகை (அச்சில்) ப்ரச்னோடபல நிர்ணயம் 2 0	ஸூத்திரம் 6 0
சகுனபல நிர்ணயம் 3 0	சாங்க்யதத்துவ காரிகை 3 0
கோசாரபல நிர்ணயம் 1 8	தைத்திரீய உபநிஷத் (அச்சில்) 3 8
ஷ்டி இங்கிலீஷ் 1 0	ஈசகேன உபநிஷத் 3 8
நஷ்ட ஜாதகம் 0 8	காடகோப நிஷத் 2 8
நவகாஹாராதனக்கிரமம் 2 0	ப்ரம்ஹஸூத்திர சாங்கர பாஷ்யம் - பல வியாக்யானங்களைத் தழுவிய தமிழுரையுடன் கூடியது 3 புஸ்தகமாய் பைண்டு செய்யப்பட்டசெட்டு 1-க்கு 33 0
அங்க வித்யா (தமிழ் உரையுடன்) 1 4	தனியாய் கிடைக்காது
ஜாதக சந்திரிகை ,, 2 8	ஷ்டி பாஷ்யம் கிந்த எழுத்தில் மூலமும் தமிழுரையுமுள்ளது, 2-வது அத்தியாயம் 10 0
வைதிக புஸ்தகங்கள்	,, 3, 4-வது 14 0
ருக், யஜுஸ், ஸாமவேதிகளின் ஸந்தியாவந்தனம் தேவநாகரம் தமிழ் இரண்டிலும் மூலமும், தமிழுரையுமுள்ளது 4 0	
யாஜுஷ ஸூரிய நமஸ் கார மந்திரம் 1 0	

ரு. அ.

ரு. அ.

(கிரந்தப் பதிப்பில் முத
லத்தியாயம் வெளி
யிடவில்லை)

ஸ்ரீமத் பாகவதம் - ஸ்ரீதரீ
யம் வம்சீதரீயம் முத
லியவற்றைத் தழுவிய
தமிழுரையுடன் கூடி
யது - நாராயணீயம்
என்ற ஸ்தோத்திரமு
முள்ளது. 7 புஸ்தக
மாய் பைண்டு செய்
யப்பட்ட செட்டு 1க்கு 50 0

இது தனியாய்க்கிடக்காது

கியாமளா தண்டகம் 0 6

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் 0 6

நாகர எழுத்தில் மூலம்
மட்டுமுள்ள புஸ்தகங்கள்

ஸூப்ரம்ஹண்ய

பூஜாக்ரமம் 3 0

ஷை தமிழ் பதிப்பு 2 0

ஷை கிரந்தம் 0 10

யாஜுஷ ஸந்தியாவந்தனம் - அமாதர்ப்பணத்துடன் 0 6

மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரம் - கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் 0 6

தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் - நாகரம், கிரந்தம்

தமிழ் இவற்றில் 0 4

நவக்கிரஹ ஸ்தோத்திரம் 0 8

வல்லிபரிணய மணிப்ரவாள சதகம் 0 8

பழய கியாட்லாக்கின் கிலைப்படி புஸ்தகங்கள் கிடையா.
தபால்கூலி வேறு. 1—8—0 வரை கிலையுள்ளவற்றுக்கு கிரயத்
துடன் 0—2—6 அணு சேர்த்து ஸ்டாம்பு அனுப்பவும்.

(கமிஷன் கிடையாது)

புஸ்தகங்கள் கிடைக்குமிடம் :—

கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்,

17/2, நடேசய்யர் தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை-17,

